

★ ग्रन्थराज :
अध्यात्मदर्शन

★ विषय .
चौबीस सौर्यङ्कुरों की स्तुति के
माध्यम से अध्यात्म-ज्ञान

★ स्तुतिकार .
योगीश्वर सत श्रीआनन्दधनजी

★ भाष्यकार :
पं० मुनिश्री नेमिचन्द्रजी

★ भाष्य-निर्देशक :
श्रमणसंघीय आचार्यप्रवर
श्री आनन्दऋषिजी महाराज

★ भाष्यप्रेरक :
तपस्वीरत्न श्रीमगनमुनिजी म०

★ भाष्य-उपप्रेरक :
सेवानिष्ठ श्रीकुन्दनऋषिजी म०

★ संयोजक
प्रवचन-प्रभाकर प० सुमेर-
मुनिजी म०, कर्मठ सेवानिष्ठ
श्रीविनोदमुनिजी

★ प्रस्तावना-लेखक
विद्वद्वर्य श्री चन्दनमुनिजी म०

★ आशीर्वाचन :
राष्ट्रसत उपाध्याय कविरत्न
श्री अमरमुनिजी म०

★ सस्करण :
प्रथम, सितम्बर १९७६

★ प्रकाशक :
विश्ववात्सल्य प्रकाशन समिति
लोहामंडी, आगरा-२ (उ०प्र०)

★ मुद्रक :
कल्याण प्रिंटिंग प्रेस
राजामण्डी, आगरा-२

★ मूल्य :
तेरह रुपये

प्राप्ति-स्थान

१. विश्ववात्सल्य प्रकाशन समिति
लोहामंडी, आगरा-२ (उ०प्र०)

२. मंगल किरण स्टोर्स
गुजरगल्ली, अ नगर (महाराष्ट्र)

तपस्वी श्रीमगनलालजी

एक परिचय

—मुनि हस्तीमल, मेवाड़ी

तपस्वीरत्न मुनि श्रीमगनलालजी महाराज का वीरभूमि राजस्थान के निम्बाहडा के निकट 'राणीखेडा' गाँव में वि० स० १९६३ फाल्गुन कृष्णा २ गुरुवार को जन्म हुआ। आप ओसवालकुल के अन्तर्गत चौपडागोत्रीय श्रीनयमलजी एव मातुश्री हगामवाई के आत्मज हैं। आपके ज्येष्ठ भ्राता का

नाम श्रीरतनलालजी चौपडा है। पिता का लाडला एव माता की आँखों का तारा, जन-मन का दुलारा बालक 'मगन' माता की ममतालु गोद में खेलता-कूदता बढता रहा। दो वर्ष की उम्र में ही आपके पिताश्री का स्वर्ग-वास हो गया। दोनों भाईयों के जीवनविकास का पूरा दायित्व माता पर आ गया। माँ ने साहस के साथ अपने दायित्व को निभाया। दोनों पुत्रों को पढ़ा-लिखा कर योग्य बना दिया

और बढ होने पर दोनों को व्यवसाय में लगा दिया। समय पर अपने ज्येष्ठ पुत्र रतनलाल की योग्य कन्या के साथ शादी कर दी। आपको भी विवाह के बन्धन में आवद्ध करने का प्रयत्न किया, परन्तु आपने विवाह करने से ही स्पष्ट इन्कार कर दिया।

माता-पिता के धार्मिक सस्कारों से आपका जीवन सस्कारित था। बचपन में ही आप में अद्भुत साहम, निर्भयता, सेवा, कष्टसहिष्णुता और साधु-साधवियों के प्रति श्रद्धा-भक्ति थी। साधु-साधवियों की सेवा में रहने के कारण आपको शास्त्र-श्रवण, धर्म के स्वरूप तथा जीवन के स्वरूप को समझने का सहज ही अवसर मिल जाता था। आप सन्तों के मुख से वीतरागवाणी मात्र सुन कर

ही नहीं रह गए, उसे जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करते रहे। इसी का परिणाम है, कि आपको मागारिक भोगी एवं भोगजन्य साधनों में विरक्ति हो गई। आपने अपनी भावना को अपनी समझानु माँ एवं ज्येष्ठ भाई तथा परिजनो के सामने रखी। माता एवं बड़े भाई ने आपको विभिन्न प्रकार से समझाया, पन्डितों ने भी आपको गृहस्थजीवन में रोक रखने के लिए सब तरह से प्रयत्न किए। परन्तु वे सफल नहीं हो सके। जिसके जीवन में गच्छा वैराग्य उद्बुद्ध हो जाता है, आत्मा में त्याग की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है, उसे कोई भी शक्ति ममार में रोक कर नहीं रख सकती।

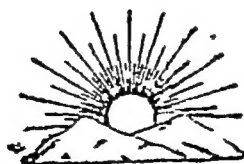
सौभाग्य से आपको योग्यतम गुरु मिल गए। स्थानकवासो ममाज में आचार्यप्रवर श्रीहुकमीचन्दजी महाराज के पष्ठम षट्घर युग-गुरुप, युग-द्रष्टा, क्रान्तिकारी विचारक, ज्योतिर्धर आचार्य श्रीजवाहरलालजी महाराज के सुयोग्य उत्तराधिकारी सरलस्वभावी, पण्डितप्रवर तत्कालीन युवाचार्य गणेशीलालजी महाराज के सान्निध्य में वि० सं० १९६६ माघ शुक्ला एकादशी के दिन जावद शहर में बोराजी की बगीची में आपने भागवती जैनदीक्षा स्वीकार की। दीक्षा के १५ दिन पहले अजमेरनिवासी एक ज्योतिषी ने इस दिन दीक्षा का विघ्नकारक बताया था, परन्तु दीक्षार्थी मगनलालजी ने इसकी परवाह न करके उसी दिन दीक्षा ग्रहण की। चवूतरे के कठड़े पर लगी शिलाएँ टूट कर गिर पड़ी, किन्तु शासनदेव की कृपा से किसी के जरा भी चोट न आई। यह अद्भुत चमत्कार था। आपने पूज्य गुरुदेव की सेवा में रह कर आगमो का अध्ययन किया; और अहर्निश सन्तो की सेवा-गुश्रूपा में सलग्न रहे। अस्वस्थ माधु की परिचर्या करने का आपको अच्छा अनुभव है। आपको नाडी का ज्ञान बहुत अच्छा है। इसलिए रोगो का निदान करने और उसके अनुरूप आयुर्वेदिक औषध बताने में आप बहुत निपुण हैं। भीनासर (वीकानेर) में जब ज्योतिर्धर आचार्यप्रवर श्रीजवाहरलालजी महाराज अस्वस्थ थे, तब आपने अस्वस्थ-अवस्था से ले कर अन्तिम सास तक बड़ी लगन, श्रद्धा एवं भक्ति से सेवा की। उनके अन्तिम समय से कुछ घंटे पहले उनकी वाणी बद हो गई थी, तब आप उन्हें दवा दे कर होश में लाए। उन्होंने आपके द्वारा प्रेरणा करने पर सयारा ग्रहण किया, जो ५ घंटे तक का आया। रुग्ण, ग्लान, वृद्ध एवं बाल साधुओं की सेवा-वैयावृत्य करने में आप सिद्धहस्त हैं और सेवा के

कार्य में आपको आनन्द भी आता है। वर्तमान आचार्यप्रवर श्रीआनन्दऋषिजी महाराज की सेवा का भी आपको लाभ मिला है।

आप दीर्घ-तपस्वी भी हैं। आपने अब तक ५१ और ४१ दिन के उपवास किए हैं। ३३ और ३१ दिन की तपः-साधना दो बार की है, १५, ११, ६, १०, ६ एक-एक बार और अट्ठाई, सात, छह, पाँच, तैले एव बेलें तो अनेक बार किए हैं। आप तप-साधना में केवल गर्मी पानी लेते हैं। तप और त्याग से तपा हुआ आपका समय-निष्ठ जीवन प्रत्येक साधु के लिए प्रेरणा-दायक है।

आपका विहार (पैदल भ्रमण) क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, मालवा गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई एव आन्ध्र-प्रदेश रहा है। कई वर्षों से आप आचार्य सम्राट् श्रीआनन्दऋषिजी महाराज की सेवा में हैं और आचार्यश्री आपकी सेवा से सन्तुष्ट हैं। मैंने यह अनुभव किया है, कि आप सन्तो की धायमाता के समान हैं।

आध्यात्मिक साहित्य के प्रति आपको विशेष अभिरुचि है। आपके हृदय में आनन्दधन चौबीसी पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में विस्तृत एव सुन्दर भाष्य लिखा कर समाज में आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने की भावना जागृत हुई। आपने अपने गुरुभ्राता सिद्धहस्तलेखक पण्डितप्रवर मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी महाराज को इस ग्रन्थ पर भाष्य लिखने का अनुरोध किया, जिसका फल पाठकों के समक्ष है। तपस्वीरत्नश्री के ही प्रबल पुरुषार्थ की देन है, कि 'अध्यात्म-दर्शन' के रूप में यह 'पदमग्न-भाष्य' उपलब्ध हो सका है।

प्रकाशकाय

अध्यात्म योगी सन आनन्दधनजी द्वारा रचित चौबीसी (चतुर्विंशति-स्तुति) आध्यात्मिक जगत् में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमें दर्शन, धर्म, पूजा, भक्ति, धर्म-क्रिया, आत्मा के सर्वोच्च गुणों की आराधना, आत्मिक बीरता, परमात्म-पथ का दर्शन, मन आदि की साधना इत्यादि आध्यात्मिक विषयों पर चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के माध्यम से मरस, सरन, भक्ति-प्रधान गेय पदों की सरचना है। इस पर अनेक विचारकों एवं साधकों ने श्रवण, भावार्थ, विवेचन आदि प्रस्तुत किये हैं, किन्तु विस्मृत ढंग से पदों में निहित तात्त्व्यों को विविध पहलुओं से खोल मके, ऐसी व्याख्या में परिपूर्ण भाष्य हिन्दी भाषा में अब तक प्रकाशित नहीं हुआ था। हमें प्रसन्नता है कि हमारी प्रयास नमिति ने हिन्दी भाषा में अध्यात्मदर्शन के नाम से पदमग्न-भाष्य प्रकाशित हुआ है। इसके भाष्यकार हैं—प्रबुद्ध विचारक विद्वद्भार्य ५० मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी महाराज। इसके मार्गनिर्देशक तो राष्ट्रसत् आचार्यश्रीआनन्दश्रृङ्गिजी म० रहे, किन्तु सर्वाधिक सम्प्रेरक रहे हैं—तपस्वीरत्न श्रीमगनमुनिजी महाराज, जिनकी मतत प्रेरणा व श्रीकुन्दनश्रृङ्गिजी म० की सहप्रेरणा और सर्वाधिक सहयोग से यह विशालकाय ग्रन्थराज प्रकाशित हो सका है। इसी प्रकार हम राष्ट्रमत् उपाध्याय श्रीअमरमुनिजी म के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जिनोंने अपना आशीर्वाचन लिख कर हमें उपकृत किया है, साथ ही विद्वद्भार्य श्रीचन्दनमुनिजी म (साहित्यनिकाय) के भी हम अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने इस ग्रन्थराज पर अत्यन्त भाववाही मुन्दर प्रस्तावना लिख कर इसका अनमुचित मूल्यांकन किया है। ५ श्रीसुमेरुमुनिजी एवं विनोदमुनिजी ने इस भाष्य को आद्योपान्त अनेक बार पढ़ा, और इसमें उचित सुझाव, सशोधन एवं परिवर्द्धन सूचित करने की महती कृपा की है। पण्डितरत्न विजयमुनिजी शास्त्री एवं कलम-कलाधर मुनि समदर्शीजी का भी इसमें अपूर्व सहयोग मिला है, एतदर्थ हम इनके प्रति भी कृतज्ञ हैं।

अन्त में, जिन-जिन महानुभावों का प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में इस ग्रन्थराज में सहयोग मिला है, तथा जिन-जिन महानुभावों ने उदारतापूर्वक इस ग्रन्थराज के प्रकाशन में अर्थसहयोग दिया है, उन सबके प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मुक्त सुधीजन इसे पढ़ कर आध्यात्मिक लाभ उठाएँगे तो हम अपना प्रयास सार्थक समझेंगे। —मन्त्री, विश्ववात्सल्य प्रकाशन समिति, आगरा।

आशीर्वचन

भारत की सन्त-परम्परा में समग्र भारत के प्रत्येक प्रान्त में अध्यात्मवादी, भक्तिवादी, तथा तत्त्ववादी सन्त हुए हैं। उत्तरप्रदेश की सन्तपरम्परा में सूरदास तथा तुलसीदास का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये दोनों सन्त वैष्णव-सम्प्रदाय के थे। परन्तु सन्त कवीर किसी भी सम्प्रदाय में आवद्ध न हो कर उन्मुक्त विचारक कहे जा सकते हैं, महाराष्ट्र में सन्त रामदास, सन्त तुकाराम तथा एकनाथ आदि जनप्रिय तथा लोक-प्रसिद्ध सन्त हो चुके हैं। राजस्थान में मीरा, रैदास और दाहू राजस्थानी जनता के मन के कण-कण में रम चुके हैं। मीरा जैसा पद-माधुर्य तथा भावगाम्भीर्य अन्वय मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। यही कारण है, कि मीरा के संगीतमय पद काश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक आबाल-गोपाल प्रसिद्ध हैं। अतः मीरा का जीवन तथा उसके भाव-प्रवण पद भारतीय जन-जीवन की सार्वजनिक सम्पत्ति माने जाते हैं।

वीर-प्रसूता राजस्थानभूमि में एक अन्य अध्यात्मवादी सन्त हुआ था, जिसका नाम आनन्दधन था। सन्त आनन्दधन का जन्म जैनपरम्परा के शालीन परिवार में हुआ था। उसके मज्जागत सस्कार भी जैन-संस्कृति के ही रहे। परन्तु सन्त आनन्दधन के पदों को तथा अध्यात्म-प्रधान स्तुतियों को पढ़ कर यह निर्णय नहीं किया जा सकता, कि वह जैन-परम्परा में आवद्ध था। सन्त आनन्दधन ने अपने पदों में अन्धपरम्परा, रूढ़ि और जडता का खुरकुरा विरोध किया है। परम्पराप्रेमियों ने उसे परम्परा के जाल में जकड़ने का एकाधिक बार प्रयास किया था, पर स्वतन्त्रविचारक तथा युगस्पर्शी चिन्तन के धनी सुधारवादी सन्त आनन्दधन ने परम्पराप्रेमियों की किसी भी शर्त को मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था। इसी कारण परम्परा-वादियों द्वारा उन्हें कई बार तिरस्कृत भी होना पड़ा, पर उस मस्त योगी को आदर-निरादर को कोई परवाह नहीं थी। धर्मध्वजी जडवादी लोगो से जीवनभर वे संघर्ष करते रहे, उनके साथ समझौते के समस्त प्रयास असफल रहे। सन्त आनन्दधन जैनपरम्परा के थे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। परन्तु उनके

अध्यात्मिक काव्य में मूर जैसा गाम्भीर्य, तुलसी जैसी व्यापनता, फरीद जैसी स्पष्टता एवं प्रखरता तथा मोरारि जैसा माधुर्य और तुकाराम जैसी मृदुता सर्वत्र छलकती दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि उनके विहारक्षेत्र मुख्यतया राजस्थान और गुजरात रहे, तथापि उनकी कीर्ति और प्रसिद्धि भारत के प्रान्त-प्रान्त में परिव्याप्त हो चुकी थी।

सन्त आनन्दधन ने जैन-परम्परा-प्रसिद्ध ममस्त तीर्थंकरों की अध्यात्म-प्रधान स्तुति-संरचना की है। एक-एक तीर्थंकर की एक-एक स्तुति में गायक और श्रोता आत्म-विभोर हो उठते हैं। सन्त आनन्दधन कल्पनाप्रधान नहीं, अपितु सहज भाव प्रधान कवि था। उसकी स्तुति और पदों में सर्वत्र ज्ञान्तरम छलकता रहता है। उनके पदों का स्थायीभाव निर्वेद है। काव्य की कमीटी पर कस कर देखा जाए तो माधुर्य तथा प्रसाद गुण प्रनिपद में प्रतिविम्बित दिखाई देते हैं। अलंकार-योजना भी यत्र-तत्र उपलब्ध होती है, परन्तु वह मौन है, मुखर नहीं हो पाई। कवि का उधर ध्यान ही नहीं था, उसका मुख्य लक्ष्य था—एक-मात्र शान्त-रस के परिपाक की ओर। शान्तरस के परिपाक में तथा उसकी अभिव्यक्ति में आनन्दधन को पूर्णतः सफलता मिली है। शान्त-रस के विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव तथा संचारी-भाव बड़ी सूखी के साथ रस की अभिव्यक्ति कर देते हैं। शान्त-रस वाच्य नहीं रहा, वह सर्वत्र अभिव्यज्जित हुआ है। यही कारण है, कि आनन्दधन के अध्यात्मप्रधान काव्य में सर्वत्र भावों की मधुरिमा, शैली की प्राजलता तथा भाषा की गरिमा अपनी अभिव्यक्ति पाती रही।

मेरे प्रेमी सर्वोदयविचारक मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी ने सन्त आनन्दधन की चतुर्विंशति-स्तुतियों पर 'अध्यात्म-दर्शन' नाम से एक भाष्य लिखा है, जिसमें एक-एक स्तुति को स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। अभी तक आनन्दधन पर इतना विशद, इतना स्पष्ट तथा इतना मर्मस्पर्शी भाष्य किसी भी लेखक ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसका समग्र श्रेय प्रबुद्ध विचारक गांधीवाद के व्याख्याता, अध्यात्मयोगी मुनिवर नेमिचन्द्रजी को है, जिन्होंने अथक परिश्रम करके अध्यात्मप्रेमी जनता के कर-कमलों में एक अध्यात्मकमल समर्पित कर दिया है। जिसे पा कर प्रत्येक पाठक तथा श्रोता की अमित आनन्द की भावानुभूति तथा रसानुभूति होगी।

—उपाध्याय अमरमुनि

वीरायतन, राजगृह (नालंदा)

सरलस्वमावी मुनिश्री
मुन्दरलालजी महाराज

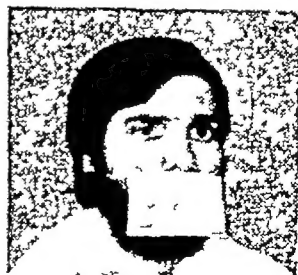
प्रवचनप्रभाकर प० मुनिश्री
सुमेरचन्द्रजी महाराज
(सयोजक)

कर्मठ सेवानिष्ठ श्री विनोदमुनिजी
(सयोजक)

कलमकलाधर मुनिश्री
समदर्शीजी

मुनि सन्मतिशीलजी

प्रस्तावना

अध्यात्म एक ऐसी भूमिका है, जिसका आनन्द शब्दगम्य नहीं अनुभव-गम्य है। वह किसी से पाई नहीं जाती, अपनाई जाती है। वह एक ऐसा सरस रस है, जिसका आशिक स्वाद भी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देता है। मत-सम्प्रदाय की जड़ धारणाएँ, संकुचित बाडावन्दी और अह की भेदरेखाएँ वहाँ स्वतः तिरोहित होने लग जाती हैं। एकात्मभाव की अनुपम अनुभूति सर्वत्र मैत्री की गाथा को मुखरित कर देती है और 'एक एव भगवानयमात्मा' की ध्वनि स्वतः गूँजने लग जाती है। अहा! यह एक निराली ही मस्ती है, अनूठा ही फक्कड़पन है, विचित्र आत्मदशा है। अध्यात्मयोगी की कल्याणी वाणी कुछ भव्य भावभंगिमा को धारण कर लेती है। उसकी दृष्टि कुछ अन्यादृशी सृष्टि के लिये ही अमृतवृष्टि करती रहती है। उसके रोम-रोम में से अजस्र कल्याण का स्रोत बहता रहता है।

स्वनाम-धन्य अध्यात्मयोगी श्रीआनन्दधनजी को जैनजगत् का कौन विज्ञ नहीं जानता? उनकी अद्भुत अध्यात्मरस से ओतप्रोत कुछ कृतियाँ ही उनका यथार्थ परिचय है। मत-सम्प्रदाय की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने उन्मुक्त मुनिव्रत को स्वीकारा था। दिगम्बर-श्वेताम्बर की सारी उपाधियों को उन्होंने दूर रख दी थी। उसी का ही परिणाम है कि आज सारा जैनसमाज उनकी तात्त्विक कृतियों को ससम्मान आत्मसात् कर रहा है, अपना रहा है और उन्हें गौरव प्रदान कर रहा है। आश्चर्य ही क्या? गंगा का पानी तो सभी के लिये गंगा का पानी ही है, उसके नैर्मल्य-माधुर्य आदि गुण सभी को एकरूपता प्रदान करते हैं। जैन हो, चाहे अजैन, हिन्दू हो चाहे मुस्लिम, स्वदेशी हो या विदेशी, गंगा का पानी सभी की प्यास बुझाता है, शान्ति प्रदान करता है।

आनन्दधन-चौबीसी

सही कहा है—

‘जयन्तु ते सुकृतिनः, रससिद्धा कवीश्वरा’,
नास्ति येषां यश काये जराभरणजं भयम् ।”

कृतिकार अतीत के गाढ अन्धकार में विनीत हो जाते हैं, पर उनकी अमर कृतियों पर काल का क्रूर कटाक्ष प्रभावी नहीं बन पाता। युग-युगांतर तक वे कृतियाँ अखण्ड ज्योति विरोधती रहती हैं, पथ प्रणन्ता बनाती रहती हैं और गुमराही को सही राह दिखलाती रहती हैं।

अध्यात्मयोगी श्रीआनन्दधनजी की चौबीसी एक ऐसी ही अनुपम रत्नि है, अद्भुत देन है या सहज आत्मिक उद्गार है; जिन्हें पढ़ने वाला नाघक मस्त हुए बिना नहीं रह सकता, झूमे बिना नहीं रह सकता और कुछ अपने हृदय को छू रहा है—ऐसा अनुभव किये बिना नहीं रह सकता। उनके एक-एक पद कुछ अनूठी तात्विकता लिये हुए प्रस्फुटित हुए हैं। भाषा की सज्जा का वहाँ कोई ध्यान नहीं है। वहाँ तो भावना ही माकार बन कर निघनी है। अपनी अकृत्रिम निराली मस्ती में ही मरस्यनी ने पवित्र पदव्यास किया है। सहज सरल शब्द भी अनेक अर्थों के अभिव्यजक बने दिखाई देते हैं। अभिधा लक्षणा के पीछे मानो ध्वनियाँ कुछ अनिभव प्रकाश बिनेर रही हैं। रूपकों की तो वहाँ नरमार है। प्रथम पद ही अखण्ड अनन्त प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ऋषभ जिनेश्वर को प्रियतम पद पर प्रतिष्ठित करती हुई शुद्ध-चेतनारूप नन्नारी अपने प्राणेश्वर के प्रेम का वर्णन करती है। देखिये—

“ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो, ओर न चाहूँ रे कन्त ।

रीझ्यो साहेव संग न परिहरे, भागे सादि अनन्त ॥”

उन्होंने सादि अनन्त के भग से अपने देव की प्रीति को पुकारा है, अर्थात् जिस प्रेम की आदि है—प्रारम्भ है, पर अन्त नहीं है—अनन्त है। अहा ! कैसी अद्भुत एव निराली प्रीति है। जगत् का प्रेम सोपाधिक है, किन्तु यह प्रेम तो निरुपाधिक है। उपाधिजन्य प्रेम तो, यह हो तो प्रेम हो—इस प्रकार कुछ मांग रहा है, चाह कर रहा है, वह असली प्रेम कहाँ ? मांग की पूर्ति होने न होने पर प्रेम का सद्भाव एव तिरोभाव जहाँ हो, वहाँ वास्तविकता कहाँ ? प्रेम की सच्चाई कहाँ ?

श्रीआनन्दधनजी इसी स्तवना-में, एक बड़ी क्रान्ति की बात कह डालते हैं—

“कोई पतिरंजन अतिघणो तप करे रे, पतिरंजन तनताप ।

ए पतिरंजन में नवि चित्त धर्युँ रे, रंजन धातु-मेलाप ॥ऋषभ० ॥४॥

रुद्धिगत तपश्चर्या की सभी साधको मे वड़ी लम्बी परम्परा रही है । उस पर यह व्यंग्योक्ति है कि पति को खुश करने के लिये कुछ अतिघोर तप करते हैं और शरीर को तपाना ही पतिमिलन का हेतु मानते हैं, किन्तु मेरे चित्त मे वह नहीं रुचा है, मुझे वह उचित नहीं लगा है । पतिरंजन तो धातु-मिलाप ही है, पति-पत्नी की एकरसता ही है, तन्मयता ही है । धातु-मिलाप के क्षण ही पतिरंजन के क्षण हैं । इस प्रकार परमात्म-प्रेम का अद्भुत विश्लेषण यहाँ पठनीय है ।

श्रीआनन्दघनजी अजित-जिन के दर्शनोत्सुक बन कर उनके पथ को निहार रहे हैं, उनकी वाट जोह रहे हैं ।

परन्तु किस पथ से प्रभु का मिलना होगा ? वह पथ कौन-सा है ? उसे कैसे पहचाना जाए ? इसी समस्या मे जगत् की उलझन का चित्रण करते हुए आप लिखते हैं—

“चरम नयणे करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल ससार ।

जेणे नदण्णे करी मारग जोइए रे, नयण ते दिव्य विचार ॥पथडो॥२॥

पुरुष-परम्पर-अनुभव जोवता रे अन्धो अन्धे गेलिय ।

वस्तु विचारे रे जो आगमे करी रे, चरणघरण नहीं ठाय ॥पं०॥३॥

अहा ! उस पथ को निहारने के लिये इन चर्मचक्षुओं का काम नहीं है, वहाँ तो दिव्यनयनो की आवश्यकता है ।

कुछ लोग कहते हैं—‘परम्परागत मार्ग सही है’ ऐसी मान्यता वालो पर तीखा कटाक्ष करते हुए वे लिखते हैं कि ‘अन्धे’ के पीछे अन्धे हो रहे हैं ।’ जो मार्ग दिखाने के लिए अगुआ बना है, वह स्वयं अन्धा है—वह स्वयं कभी उस मार्ग को देख नहीं पाया है, तो उसके पीछे चलने वाले—अन्धानुकरण करने वाले तो मार्ग पा ही कैसे सकते हैं ? इसी पद के उत्तरार्ध मे एक गहरी बात कह देते हैं । यदि वस्तुतया आगमकथनों पर विचार किया जाए तो पैर रखने का भी स्थान नहीं है ।’ कहाँ आगमो की असिधारा—जैसी अत्यन्त तीक्ष्ण एवं अहिदृष्टि जैसी सतत जागरूकता की साधना और कहाँ आज के साधको की सुविधा-परक वृत्ति ! हा ! कैसे मार्ग पाया जा सकता है ?

कही-कही श्रीआनन्दघनजी की अन्तश्चेतना प्रभु के प्रति अतीव उत्कण्ठित होती हुई अपनी सुमति नामक मखी से कैसे भावभरे शब्दो मे कहती है—

“देखन दे रे, सखी मुने देखन दे, चन्द्रत्रनु-भुगचन्द, सखी ।

उपशमरसजो कन्द, सखी, गतकलमल-दुध दृग्द, सखी ॥१॥

अहा ! कितनी गहरी भावामिव्यक्ति है ! सखी मुझे देखने दे ! आसुरता के पीछे कारण है कि भवभ्रमण करते हुए अनन्तकाल में मुझे यह नृक्षमर प्राप्त नहीं हुआ है । विविध योनियों के मामिक चित्रण का नमूना देंगिये —

“सुहृम निगोदे न देखियो सखी, बावर अतिहि पिरोष ॥सखी०॥

पुढवी आऊ न लेखियो सखी, तेऊ आऊ न लेंस ॥सखी०॥

वनस्पति, अतिघनदोहा सखी, दोठो नहि दोवार ॥सखी०॥

त्रि-ति-चडरिदिय जललोहा, सखी, गतसन्नीपण धार ॥सखी०॥

तात्पर्य यह है कि वहाँ कही मुझे दर्शन का मौका नहीं मिला । केवल इसी मनुष्यभव में यह सुखवसर उपलब्ध हुआ है, अतः मुझे अब देखने दे । प्रस्तावना में कितना विवेचन दिया जाए, प्रत्येक कृति अद्भुत भावों को लिये हुए चली है ।

मन्वा नाथक कभी अपनी कमजोरी नहीं छिपाता । वह तो टके की चोट सभी के आगे उसे व्यक्त कर देता है । मन की चंचलता के आगे हैगन श्री आनन्दधनजी सत्रहवें कुन्धुनाथस्वामी के स्तवन में गजब की व्याख्या करते हैं—

“कुन्धुजिन ! मनडुं किम ही न बाजे,

जिम-जिम जतन करी ने राखुं, तिम-तिम अलगू भाजे ।”

प्रभो ! मेरा मन किसी प्रकार बाज नहीं आता । इसे बाध करने के लिये ज्यो-ज्यो प्रयत्न करता हूँ, त्यो-त्यो वह दूर भागता है । मन का यह निश्चित स्वभाव है कि जहाँ जाने के लिये हम रोकना चाहेंगे, वहाँ वह जरूर जायेगा । इसी अनुभवगम्य स्थिति का यह प्रकट दिग्दर्शन है । मन के दौड़ने की निःसारता का चित्रण पढ़िये—

“रयणी वासर, वसती-उज्जड, गयण-पापाले जाय ।

साप खाय ने मुखडु घोषुं, एह ओखाणो न्याय, हो, कुन्धु ॥

रात-दिन, वसति-उजाड, आकाश-पाताल में यह दौड़ता रहता है । इतना दौड़ते हुए भी इसे कुछ प्राप्त नहीं होता । फिर भी मालिक को तो यह भारी बना ही देता है । जैसे-साप काटता है, तो उसका पेट तो नहीं भरता, पर जिसे डंक मारता है, उसे तो विष से व्याकुल बना ही देता है ।

अहा ! कैसी विचित्र लोकोक्ति का प्रयोग किया है । इसी स्तवन के अन्तिम पद में तो वे एक असाधारण घोषणा कर देते हैं—‘प्रभो !’ अमुक ने मन को जीता, मन को मारा, मन को वश में किया—ये सब सुनी सुनाई बातें हैं । मैं उन पर कैसे विश्वास करूँ ? यदि आप मेरे मन को वश में ला दें, तो मैं उपर्युक्त कथनों को सत्य मान लूँगा ।’

“आनन्दघन प्रभु ! म्हारो आणो तो साचू करी मानू ।”

वस्तुतः मन को मारना कठिन समस्या है । आनन्दघनजी मन को मारने से अधिक सुधारने में विश्वास करते हैं । इस भाँति सारा ही ग्रन्थ बहुमूल्य शिक्षामणियों से एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरा पड़ा है । बस, कण की परीक्षा से ही मनभर की परीक्षा हो जाती है ।

मूलकृति एवं भाष्यकार

यद्यपि आनन्दघन चौबीसों पर आज तक अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, अनेक व्याख्याएँ की गई हैं, फिर भी वे बहुत सक्षिप्त एवं शब्दार्थ मात्र जैसी ही हैं । उनसे पाठकों की तत्त्वजिज्ञासा यथार्थतया समाहित नहीं हो पाती । श्रीमद्राजचन्द्र जैसे महान् तत्त्व-मनीषियों ने भी कुछ गीतिकाओं पर ही प्रकाश डाला है, सभी गीतिकाओं पर नहीं । अतः मुमुक्षुओं की माग थी कि कोई अनुभवी साधक इसकी विस्तृत व्याख्या करे । समुद्र की अतल गहराइयों तक गोता लगाने वाला तैराक ही उसकी गहराई को माप सकता है । केवल तट पर घूमने वाले यात्री को उसका कैसे पता लग सकता है ? इस अभाव की पूर्ति भाष्य लिख कर मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी ने सचमुच में की है । भाष्यकार ने किस गहराई से तत्त्व को छूआ है और कैसी वास्तविक व्याख्या से समाधान किया है, यह विशिष्ट वाचको से कदापि छुपा नहीं रहेगा । इधर-उधर की व्याख्या से व्यर्थ का कलेवर बढ़ाना और बात है और मूल का स्पर्श करना भिन्न बात है । यह मूलस्पर्शी व्याख्या बनी है । ग्रन्थकार के प्रत्येक शब्द के तात्पर्य को पकड़ने की इसमें विशेष चेष्टा की है ।

यह निःसन्देह है कि मूल-मूल है, व्याख्या-व्याख्या है । सैकड़ों वर्षों का अन्तर चिन्तन के स्तर को बदल डालता है । शब्द भी अपने तात्पर्यों को बदल लेते हैं । वहाँ ऐदयुगीन मानव अपनी बुद्धि से अवश्य कुछ जोड़ना एवं कुछ तोड़ना चाहता है—यह स्वीकरणीय तथ्य है, फिर भी टीका, वृत्ति, भाष्य के

बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। मूल को कितनी यथावृत्ता में कौन पकड़ता है ? यही देखना वहाँ अभीष्ट है।

वैसे ही चौथीमी के पदों में जहाँ-जहाँ कुछ शास्त्रोपजीवी भावनाएँ हैं, वहाँ-वहाँ उन-उन शास्त्रीय प्राचीन ग्रन्थों के इनोकर आदि टिप्पण में सम्प्रमाण दे दिये गये हैं। इससे प्रस्तुत भाष्य की मौलिकता पर और भी चार चाँद लग गये हैं।

व्याख्या की प्रामाणिकता

वही व्याख्याकार अपने और कृतिकार के भाष्य न्याय करता है, जो अपनी मान्यताओं को प्राधान्य न दे कर कृति के भावों को प्राधान्य देता है, क्योंकि वह वहाँ अपनी मान्यताओं की व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि किसी अन्य व्याख्येय की व्याख्या कर रहा है। इस विषय में भी भाष्यकार बिल्कुल उतरे-उतरे हैं। मेरी दृष्टि में यह उनकी व्याख्या की प्रामाणिकता है, जो विशेष इलाघनीय एवं अनुकरणीय है।

फूलों की बगिया महक रही है, मीरभ बिखेर रही है, कौन उससे प्रीणित होगा—उसे यह परवाह नहीं है। कलरव के साथ शीतल मधुर पानी का मोता वह रहा है, कौन उस पानी का उपभोक्ता होगा—उसे इसकी चिन्ता नहीं है। मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी भी उसी घुन के धनी हैं। वे स्वान्तःसुखाय सतत साहित्य-साधना में सलग्न रहते हैं। कौन कौता उपभोग करेगा—वे इस चिन्ता से विरत हैं, फिर भी मीरभ व शीतल जल का उपभोग हर कोई करना ही चाहेगा। संस्कृत के एक सुभाषित में कहा है—

“गुणा कुवन्ति दूतत्वं, दूरेऽपि वसतां सताम् ।
केतकी-गन्धमाध्राय, स्वयमायान्ति पदपदा ॥”

—त्रस इन्ही शब्दों के साथ—

वि० स० २०३३, ज्येष्ठशुक्ला १० }
बेलनगज, आगरा ।

—चन्दनमुनि

अर्थ-सहायकों की सूची

५०१) श्रीमती कमलाबाई गोंदामलजी भलगेट	नारायणगाँव
१५१) सौ० आनन्दीबाई माणकचन्दजी जोसडिया	बोरी
२५१) श्री सरदारमलजी पोपटलाल सचेती	जुन्नर
५१) श्री पन्नालाल धूलचंद लूणावत	जुन्नर
१००) बाबूलालजी चुन्नीलालजी घोका	अहमदनगर
१००) चम्पालाल रमणलाल चगेडिया	सोनई
१०५) सौ कमलाबाई धेवरचन्द सचेती	श्रीरामपुर
१०५) श्री भुम्बरलालजी पुनमचन्दजी वाफना	श्रीरामपुर
५१) श्री सन्ताबाई मिश्रीलालजी भडारी	श्रीरामपुर
१०५) श्री वसन्तीलालजी केशरचन्दजी बोरा	आश्वी
१०५) श्री रतनलालजी नवलमलजी भडारी	आश्वी
१०५) श्रीमलजी शान्तिलालजी गांधी	"
२२५) श्री शान्तिलालजी दुलीचन्द रातडिया	"
३१) श्रीनथमलजी सूरजमलजी चौपडा	"
३०) श्रीभुमरलालजी कचरदासजी गांधी	"
१०५) श्री रमणलालजी केसरचन्दजी बोरा	"
१६५) सौ. चम्पाबाई शकरलाल गांधी	"
३१) श्रीमूलचन्दजी कचरदामजी बोरा	"
३१) श्री हरकचन्दजी गुलावचन्दजी पटवा	"
१०५) श्री नेमिचन्दजी भागचन्दजी कटारिया	श्रीरामपुर
१००) छल्लाणी ब्रदर्स, गजवाजार	अहमदनगर
२५१) श्री केवलचन्दजी हरकचन्दजी लोढा	सोनगाँव
५१) श्री मोहनलालजी शान्तिलालजी गांधी	"
५१) डॉ० कान्तिलाल खुशालचन्दजी बोरा	"
५१) श्री चम्पालाल नैनमुखजी सिंघी	"

५१) श्री भुमरलालजी गुमानचन्दजी बोरा	मोनगाँव
२५) श्री वसन्तलाल पन्नालाल गुगले	"
१५) श्री घेवरचन्द वदनलालजी मेहर	"
११) श्री मोहनलालजी फिरोदिया	"
१००) श्री मेघराज जैन, ग्रेडोमेट बाजार	अग्नीवेरे (कर्णाटक)
७५) श्री प्रकाशलाल चन्दनमल नाहर	मिरजगाँव
१५१) श्री चन्द्रकान्तजी शोभाचन्दजी बाफना	घोडनदी
१०५) श्री माणकचन्दजी धूलचन्दजी दुग्गड	घोडनदी
२०१) श्री पुखराजजी होरालालजी तातेड	कटगी
२१) श्री मिश्रीलालजी दगडुलालजी मोनी	"
११) श्री लखमीचन्दजी धीमालाल नाहर	"
२५) श्री राजकुमार आसकरण चढालिया	"
१५) श्री गोकुलचन्द खेमराज मुया	घोडनदी
२०१) श्री भैवरीलालजी जुगराजजी फूनफगर	घोडनदी
१०५) श्री धनराजजी भोतीलालजी थोरा, आडतवाजार	अ नगर
१०५) श्री भोजराजजी सुरेशकुमार खीवसरा	बीड
१०१) श्री माणकचन्दजी राजमलजी बाफना	वडगाँव
५१) श्री मोहनलालजी भगवानदास कोठारी	अ नगर
३०१) श्री पन्नालालजी केशरीचन्दजी चगेडिया	"
१०५) श्री उत्तमचन्दजी शान्तिलालजी नाहर	घोडनदी
१०१) श्री रतनवाई सुखलालजी विनायक	
५१) श्री कन्हैयालालजी नेमिचन्दजी भटेवरा	घोडनदी
१११) श्री उत्तमचन्दजी रूपचन्दजी भडारी (वडालावाला)	अ नगर
१०५) श्री रतनलाल चान्दमलजी पीपलावाला	
३१) श्री मोहनलालजी ओस्तवाल,	उमराण
३१) श्री घरमीचन्दजी नवीनकुमारजी	रायचूर (कर्णा)
५१) श्री शोभाचन्दजी क्षणकारमलजी चोपडा	म गा. रोड, अहमदनगर
१०५) श्री धनराजजी श्रीमलजी पीतलिया	सारडागली, अहमदनगर
१०५) श्री फूलचन्दजी हरकचन्दजी बोधरा	आडतवाजार, अहमदनगर
०००) श्री उत्तमचन्दजी राजमलजी गुगले	गजबाजार, पाथर्डी (अ न)

- १०१) श्री मानकचन्दजी फूलचन्दजी, लोढा, दालमडई, अहमदनगर
 १०५) श्री दानमलजी कचरदासजी नाहर, विजय टेडिंग क तेलीखूट (अ नगर)
 १०५) श्री कान्तिलाल धेवरचद मिषवी दालमडई (अ नगर)
 १०५) श्री नारायणदास मोहनलाल लोढा , ,
 ७५) श्री आसराज कन्हैयालाल कटारिया आडतवाजार, अहमदनगर
 ३१) श्री चुन्नीलालजी लखमीचन्दजी बोरा खिस्तीगली, अ नगर
 ६१) नाजुवाई हीरालालजी चौपडा काटेगली , ,
 १०५) प्रेमलतावाई मुकनदासजी दुगड " , ,
 ३१) सौ सरसवाई पोपटलालजी देसरडा (६ उपवास के उपलक्ष मे)
 पनसरे गली, अहमदनगर
 ५००) कचरदासजी मोहनलालजी लोढा घासगली, अहमदनगर
 ७५) मोहनलालजी जुगराजजी दालमडई (अ. नगर)
 १०५) अमोनकचन्दजी विरदीचन्दजी कटारिया भीकार बाजार, अहमदनगर
 २५) सौ० सूरजवाई नेमीचन्दजी लोढा वनजार गली, अहमदनगर
 ३५) बशीलालजी सुवालालजी गुगले जामखेड (अ नगर)
 ११) नेमीचन्दजी माणकचन्दजी मुथीयान परदेशी गल्ली, अहमदनगर
 १०५) श्री प्रेमराज पन्नालालजी मुणोत सदाभवन नवीपेठ, अहमदनगर
 १०००) श्रीनेमीचन्दजी भागचन्दजी कटारिया चाईस, अहमदनगर
 १५१) श्री अमृतनालजी बशीलालजी गाँधी नवीपेठ, अहमदनगर
 ६१, श्री मनमुखलालजी लूणकरणजी मुणोत वृरडगली, अहमदनगर
 ५१) श्री लालचन्दजी अमरचन्दजी चगेडिया खिस्तीगली, अहमदनगर
 १६५) श्री सुवालालजी वडुलालजी वोथरा आडत बाजार, अहमदनगर
 १०५) श्री चान्दमलजी पन्नालालजी डागा आडत बाजार, अहमदनगर
 ५१। श्री बशीलालजी नन्दरामजी पटवा अम्बिकानगर, अहमदनगर
 १५१) श्री विजयकुमारजी बाजीरावजी गाँधी नवीपेठ, अहमदनगर
 ३०१) श्री शान्तिलालजी मोहनलालजी काठेड आडतबाजार, अ. नगर
 १०५) श्री माणकचन्दजी वनेचदजी खाविया चर्चरोड, अ नगर
 १०५) श्री कान्तिलालजी ताराचन्दजी मूथा खिस्तीगली, अ. नगर
 १०५) श्री रतनचन्दजी रामचन्दजी बोरा पनसरे गल्ली, अ नगर

१.५) श्रीमती रतनबाई चुन्नीलालजी कर्णार्ड	
c/o इन्द्रमान चुन्नीलाल कर्णार्ड	आहतवाजार, अ. नगर
३१) श्री शंकरलालजी भीमराजजी कटारिया	बनजारगली, अ. नगर
१५१) श्री मनमुखलाल चैनमुखलालजी कांठेड	मारठा लेन, अ. नगर
१०४) श्री शान्तिनलालजी वशीलालजी भट्टारी	आहतवाजार, अ. नगर
३१) श्री हरकचन्दजी किमनदामजी चत्तर	बुरुडगली, अ. नगर
३१) श्री सूर्यकान्तजी जुगराजजी राका	दास मडई, अ. नगर
१५) श्री मुभायलालजी शंकरलालजी गुदेचा	मालीयाटा, अ. नगर
५०१) श्री पुनमचन्दजी मोतीलालजी मुनोत	दासमडई, अ. नगर
२१) श्री पोस्टलालजी चादमलजी गांधी	महाजीरोड, अ. नगर
१२०) श्री नवलमलजी शोभाचन्दजी गांधी	दासमडई, अ. नगर
१०५) श्री केशरचन्दजी गुनावचन्दजी मुष्मेत	दासमडई, अ. नगर
१०५) श्री कान्तिनलालजी ब्रजलालजी निवाडीवाला	
१५) श्री जवरीलालजी किसनदामजी हिरण मनमाड वाला	
३०) श्री धनराजजी रमेशलालजी वोरा	गजवाजार, अ. नगर
७५) श्री इन्द्रमानजी घेवरचंदजी भट्टारी	खिस्तगली, अ. नगर
१०५) श्री कान्तिनलालजी भीकचंदजी लुणावत	तावीदास गली, अ. नगर
१५१) श्री गुलाबबाई मगनलालजी आश्वीवाला	मोचीगली, अ. नगर
१०५) श्री मोतीलालजी मुलतानचंदजी वोरा ट्रस्ट	परदेशीगली, अ. नगर
१०१) नानीबाई रामचन्द गुगले	कोल्हार
१०१) श्री हीरालालजी चन्दनमलजी	कुकुमोड़ कोल्हार
५१) श्री मुखलालजी उत्तमचन्दजी राका	"
३५) श्री शान्तिनलालजी नथमलजी राका	"
३१) श्री मनमुखलालजी नेमिचंदजी चोरडिया	"
२१) श्री शान्तिनलालजी नैनमुखजी मिधवी	"
१५) श्री पन्नालालजी गूदेचा	पानोली
५१) श्री स्वार्थीलाल जी नैनमुखलालजी भटेवरा	चाकण
५१) श्री चुन्नीलालजी नेमिचंदजी भटेवरा	उरलीकाचन
३१) श्री अमोलकचंदजी नवलमल गुगलिया	धुमरेगली कॉनॅर, अ. नगर
१०५) श्री पुनमचंदजी दगडूरामजी भट्टारी	कापड बाजार, अ. नगर

७५) श्री झु वरलाल छगनलाल कासवा	आडते बाजार, अ. नगर
१५) श्री कहेयालाल गांधी	अ नगर
२१) श्री माणकचंदजी गोकूलदास मुनोत	हिवडावाला, अ. नगर
२०१) श्री सुरजबाई दीलतरामजी वोरा	अ नगर
५०१) श्री केशरचंदजी वशीलालजी कटारिया	पाडलीकर अ. नगर
२५१) श्री शंकरलालजी मोहनलालजी पोखरणा	अ. नगर
१०५) श्री मनमुखलाल केशरचंदजी चगेडिया	सोनई, अ नगर
१६५) श्री हरकचंदजी रतनचंदजी छल्लाणी	आडते बाजार, अ नगर
६१) श्री भीकचंदजी रामचंदजी लू कड बाकुडीवाला	अ नगर
५१) श्रीमनी रमाबाई भगवानदासजी कोठारी	सर्जेंपुर रोड, अ नगर
५५) श्री झुंबरलालजी भगवानदासजी कोठारी	सर्जेंपुर रोड, अ. नगर
६१) श्री माणिकचंदजी भिकनदासजी कटारिया	सुन्दरनिवास, अ नगर
१५) श्री खुशालचंद दीपचंद बम्ब	गजवाजार, अ नगर
१०५) श्री हेमराजजी श्रीमलजी गांधी रस्तापुर वाला	अ. नगर
१५) श्री दलीचंद जीवराज गांधी	आडते बाजार, अ नगर
३१) श्री गेनमल चन्दनमल गुगले	तपकीर गली, अ नगर
१५) श्री मोहनलालजी हम्मीरमलजी चोपडा	तेलीखूट, अ नगर
१०५) श्री सुखलालजी चुन्नीलालजी लोढा	गजवाजार, अ नगर
६१) श्री माणकचंद रतनचंद छल्लाणी	पारशाखूट, अ नगर
१५) श्री चन्दनमलजी शिवलालजी पारख	अ नगर
३१) श्री राजेन्द्रकुमार मोहनलालजी मुषा	खिस्ती गल्ली, अ. नगर
६१) श्री उत्तमचन्दजी छोगमलजी रातडिया	नवा कापड बाजार, अ नगर
३१) श्री पोपटलाल भीकमदाम भलगट	गणेश ट्रेडर्स मालीवाडा, अ नगर
२१) श्री शेवमलजी अमरचन्दजी भडारी	नवा बाजार, अ नगर
१५) श्री फूलचंद चन्नमुज गांधी	जूना बाजार, अ नगर
५५) श्री समरथमलजी कुन्दनमलजी वोरा	कपडा बाजार, अ नगर
६०१ श्री शान्तिलालजी भगवानदासजी गुगले	तोपखाना, अ नगर
३१) श्री सजयकुमार पोपटलाल पीपाडा	अ. नगर
७५) श्री शान्तिलालजी पन्नालाल चगेडिया	भिगार, अ. नगर

- १५) श्रीमती रम्मादाईन हेमराजजी गांधी, कापड बाजार, अ० नगर
१५) श्री आनन्दरामजी किशमदामजी छाजेड, मु. म्हासा गौरामपुर
१०१) श्रीमती सूरजबाई मोहनलाल जी, शकर रोड, पूना-६

अर्थसहयोगी महानुभावों को यह सूची बहुत ही मावधानी के साथ छपवाई गई है, फिर भी किन्हीं महानुभावों के नाम इस सूची में रह गये हो तो वे हमें क्षमा करें। सम्भव है, हमारे पास घोडनदी के अर्थ-सहायकों की सूची नहीं पहुंची हो। हम उनसे क्षमाप्रार्थी हैं। इस सूची की प्रतीक्षा में ही पुस्तक के छपने में काफी विलम्ब हो गया है।

जिन-जिन महानुभावों ने इस विनालकाय ग्रन्थराज में अर्थसहयोग किया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। भविष्य में हम आशा करते हैं कि वे महानुभाव इस प्रकार के अद्वितीय ग्रन्थराज के प्रकाशन में अवश्य अपना सहयोग देते रहेंगे।

मन्त्री

विश्ववात्सल्य प्रकाशन समिति
लोहामडी, आगरा-२

पुस्तक-प्राप्तिस्थान (महाराष्ट्र में)

राजेन्द्रकुमार मोहनलाल मुथा
अर्वन कॉ-ऑपरेटिव बैंक, गांधी रोड,
अहमदनगर (महाराष्ट्र)

सच्ची परमात्म-प्रीति

(तर्ज—कर्मपरीक्षा करण कुमार चाल्योराग-मारे)

ऋषभजिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, और न चाहूँ रे कंत ।
रीझ्यो साहेब संग न परिहरे रे, भांगे सादि-अनन्त ॥ध्रुव०॥१॥

अर्थ

मेरे सच्चे प्रियतम (पतिदेव) तो रागद्वेष-विजेता ऋषभदेव परमात्मा हैं । मैं और किसी को अपने पति के रूप में नहीं चाहती, क्योंकि मेरे परमात्मदेव (पति) यदि एक बार प्रसन्न हो जायेंगे तो वे सादि-अनन्त भग (विकल्प) की दृष्टि से कदापि मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ।

भाष्य

अन्तरात्मा की सर्वोत्तम उपलब्धि परमात्म-प्रीति है । परमात्म-प्रीति के सम्बन्ध में विभिन्न विकल्प हैं । परन्तु स्तुतिकर्ता श्रीआनन्दघनजी जगत् के किसी भी तथाकथित महान् (धन, सौन्दर्य आदि की दृष्टि से) व्यक्ति को अपने प्रियतम के रूप में पसंद नहीं करते । इसीलिए अपनी श्रद्धा नाम की मखी से चेतना (अन्तरात्मा) द्वारा कहलाते हैं —मेरे प्रियतम तो रागद्वेष-विजयी ऋषभदेव परमात्मा (शुद्ध आत्मदेव) हैं । इन्हीं के चरणों में मैं अपने तन, मन, इन्द्रिय, हृदय, बुद्धि आदि सर्वस्व अर्पण करती हूँ । इन्हीं के पास रहने, इन्हीं की सेवा में अर्हति सलग्न रहने की मेरी भावना है । मैं अपने इन्हीं पतिदेव को चाहती हूँ । इनके साथ रहने में मैं अपने जीवन की परम सफलता मानती हूँ ।

अन्य के साथ क्यों नहीं ?

आर्यनारी जिसके साथ एक बार प्रीति जोड़ लेती है, उसे अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, वही उसका आमरणान्त पति कहलाता है । उसके साथ

मे उसे चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े, वह परिपरायणा या पनियन्तना ही रहती है परन्तु उस प्रीति में तो प्रायः भग होना देखा गया है। कई कष्ट पति अपनी पत्नी को अकारण ही छोड़ देने हैं, कई दूसरी गृहस्त्री ने प्रेम में पड़ कर अपनी पत्नी की उपेक्षा कर बैठने हैं, कई अनात्ममृत्यु के गिरावट में पड़े हैं, इसलिए ऐसी लौकिक प्रीति तो अस्थायी और प्रायः विपत्तिप्रसिद्धि होती है, उसी कारण शुद्धचेतना सती ऐसे किसी लौकिक व नगद्वेषपरायण पति (पितृ-तम) से प्रीति जोड़ना नहीं चाहती।

अखण्डप्रीति के धनी परमात्मा

शुद्धचेतना की अन्तरात्मा पुनः उठती है कि रागहो मे अन्वन्त दूर परमात्मा (ऋषभदेव) ही अखण्डप्रीति के धनी है, उनके साथ एक बार भेगी प्रीति जुड़ जाने पर वह कभी टूटेगी नहीं। वे एक बार मुझे प्रमत्तापूर्ण अपना लेंगे तो फिर कदापि मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि परमात्मा के साथ ऐसी अखण्डप्रीति तभी अविच्छिन्न, स्थायी और अटूट रह सकती है, जब आत्मा (चेतना) भी मनन अपनी शुद्ध स्वभावदशा में रहे। आत्मा शुद्ध स्वभावदशा की प्रीति छोड़ कर यदि सामाजिक वस्तुओं, उन्धियविषयों या व्यक्तियों के प्रति मोह, आगन्धि, आकांक्षा या स्वार्थवश प्रीति करने जायेगी तो उसकी वह प्रीति परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी नहीं रहेगी। अतः वे कहते हैं—‘परमात्मात्मी पति भी तभी प्रसन्न रहेंगे, जब उनके प्रति अनन्यभक्ति, अनन्यश्रद्धा और स्वभाव धारा में मनतरमणता होगी और एक बार प्रसन्न (स्वभावनिष्ठ) होने पर वे मेरे हृदय-मर्वन्व कभी मेरा परित्याग नहीं करेंगे।’

परमात्मा के प्रति प्रीति के स्थायित्व का कारण

एक बार परमात्मा के साथ प्रीति होजाने पर वह सदा के लिए स्थायी क्यों हो जाती है, इसके लिए आनन्दधनजी कहते हैं कि वह प्रीति मादि-अनन्त है। उसकी एक बार आदि (शुरुआत) तो होती है, परन्तु उस प्रीति का अन्त नहीं होता। जिस प्रीति का प्रारम्भ तो हो, पर अन्त हो जाय, वह प्रीति स्थायी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा वह एक जन्म तक टिकती है। शरीर छूटने के बाद वह भी छूट जाती है।

सग-परिहार बनाम स्वभावदशापरिहार

कोई कह सकता है, सग का एक अर्थ आसक्ति है, और वह तो त्याज्य मानी गई है, इसलिए परमात्मा के साथ यह कैसे सगन हो सकता है? परन्तु यहाँ वीनरागप्रीति का प्रसंग होने से सग का अर्थ आसक्ति नहीं, अपितु स्वभावदशा का साथ है, जिसे परमात्मदेव कभी छोड़ते नहीं।

प्रीत-सगाई रे जगमां सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोय ।

प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ॥

ऋषभ० ॥२॥

अर्थ

जगत् में प्रीति-सम्बन्ध तो सभी करते हैं। परन्तु ऐसे प्रीति-सम्बन्ध में कोई दम नहीं होता। यथार्थ प्रीति-सम्बन्ध तो सर्व उपाधियों से मुक्त होता है। उपाधियों से युक्त प्रीति-सम्बन्ध तो आत्मधन को खो बैठता है।

भाष्य

अखण्ड प्रीति-सम्बन्ध ही आत्मस्वभावरूपी अखण्डधन का रक्षक होता है, जबकि खण्डित प्रीतिसम्बन्ध आत्मस्वभावरूपी अखण्ड धन को नष्ट कर देता है। इसका मूल कारण उपाधि बतलाया गया है। पूर्वोक्त प्रथम पक्तियों में अखण्डप्रीति का लक्षण बताया गया है, जबकि इसमें अखण्ड प्रीति-सम्बन्ध का स्वरूप बताया है।

जगत् का प्रेम-सम्बन्ध

जगत् में अपनी सन्तान, परिवार, जाति, धर्मसंघ, राष्ट्र, प्रान्त आदि से अधिकांश लोग प्रेम-सम्बन्ध जोड़ते हैं। परन्तु यह सम्बन्ध प्रायः चिरस्थायी नहीं होता, मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी आदि समस्त प्रकार के जीव भी परस्पर प्रेम करते हैं, परन्तु दुनियादारी के इस प्रेम में प्रायः देहसम्बन्ध होता है। मासारिक प्रीति-सम्बन्ध के पीछे शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुएँ—सौन्दर्य, स्वार्थलिप्सा, विविध कामनाएँ, भोगपणा, पुत्रपणा, वित्तपणा, इन्द्रिय-विषयाकांक्षा, अहोपपण आदि पौद्गलिक उपाधियाँ रहती हैं। जैसे दूध में खटाई डालते ही वह फट जाता है, वैसे ही उस अखण्ड प्रीतिसम्बन्ध में उपाधि रूपी खटाई पड़ते ही वह टूट (फट) जाता है। उसमें बाह्य धन, गाधन और बल का तो नाश होता ही है, आत्मगुणरूपी धन का सबसे ज्यादा

नाश होता है। क्योंकि सामाजिक 'सौंदर्य' वस्तु या व्यक्ति सभी नाशवान हैं उन्हें अपने मानने पर यानी उनमें अहता-ममता की उपाधि का आरोपण करने पर भी वे अपनी नहीं होतीं। उन ध्यानभंगु 'गन्तुओं' के साथ प्रीति या सम्बन्ध प्रारम्भ में, मध्य में, और अन्त में भी व्यथाभङ्ग में मग्न नहीं होता क्योंकि वह विविध उपाधियों में घिरा होता है।

सच्चा प्रीतिसम्बन्ध

इसीलिए श्रीआनन्दघनजी सच्चे प्रीति-सम्बन्ध का स्वरूप बताने हुए कहते हैं—“सच्चा प्रीतिसम्बन्ध तो निरुपाधिक कहलाता है, जिनमें अन्वष्टता, अविच्छिन्नता और उपाधिमुक्तता होती है, उसमें प्रीतिसम्बन्ध, प्रीतिसम्बन्ध का पात्र एवं प्रीति-सम्बन्धकर्ता तीनों में निरुपाधिकता होती है। इस प्रीति-सम्बन्ध के पीछे भी कोई आत्मिक, फलाकांक्षा आदि उपाधि नहीं होती, ऐसा प्रीति-सम्बन्ध जिसके साथ जोड़ा जाना है, वह भी राग-द्वेष, मोह आदि उपाधियों से रहित समदर्शी, विश्ववत्तन एवं सर्वभूतात्मभूत होता है, तथा प्रीति-सम्बन्ध जोड़ने वाला व्यक्ति भी अपने को आराध्यदेव के अनुकूल पूर्वोक्त स्वार्थ, आकांक्षा आदि उपाधियों से रहित आत्मस्वभावनिष्ठ, आत्मपरायण बना लेता है, जिससे उसे आत्मघन होने का कोई खतरा नहीं रहता, बल्कि वह अपनी आत्मशक्तियों को प्रगट कर लेता है, आत्मगुणों का विकास कर लेता है।

निरुपाधिक प्रीति का क्रम

प्रश्न होता है कि सर्वथा निरुपाधिक प्रीति तो क्षीणमोह नामक वारहवें गुणस्थान पर पहुँचे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं, उसमें नीचे की भूमिका वाले साधक की प्रीति सर्वथा निरुपाधिक नहीं होती, तब फिर एक परिवार या मध में रहते हुए देव, गुरु, धर्ममध, देण, किसी सार्वजनिक सन्ध्या व विश्व के साथ या मैत्रीसाधक या वात्सल्यसाधक संगठन के प्रति जो समूहगत प्रीति होती है, उसमें निरुपाधिकता कैसे आ सकती है? इसका समाधान नक्षेप में श्रीआनन्दघनजी के दृष्टिकोण में इस प्रकार है “उपाधि का मूल अहता और ममता है। जितनी-जितनी जिसकी अहता-ममता अधिक तीव्र होगी, उतनी-उतनी उपाधि बढ़ती जायगी और जितनी-जितनी अहता-ममता मन्द होगी, उतनी-उतनी उपाधि कम होती जायगी। इसलिए अहता-ममता का

त्याग जितना मंकीर्ण दायरे में होगा, उतना ही उपाधि का दायरा बढ़ता जायगा, और जितना व्यापक विशाल दायरे में होगा, उतना ही उपाधि का दायरा कम होता जायगा। इसीलिए एक आध्यात्मिक पुरुष ने साधक को परामर्श दिया है^१—

‘यदि अहता-ममता का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो अहता-ममता को व्यापक कर दो, सर्वत्र फैला दो।’

अर्थात्—शरीर, परिवार, जाति, प्रान्त, राष्ट्र आदि पर जो अहता-ममता है, उसे इन सबसे ऊपर उठ कर सारे विश्व के प्राणियों तक पहुँचा दो। समस्त प्राणियों को आत्मतुल्यदृष्टि से देखो, सर्वभूतमैत्री और विश्ववात्सल्य की दृष्टि में व्यवहार करो। निष्कर्ष यह है एक शरीर में रहते हुए भी अपने शरीर आदि के प्रति ममत्वदृष्टि से न सोच कर सारी मानवजाति की दृष्टि में और यहाँ तक कि बढ़ते-बढ़ते सर्वप्राणिमात्र की दृष्टि से सोचो, विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखो, विरोधी, दुर्गुणी अथवा पापी आत्माओं के प्रति भी घृणा, द्वेष ईर्ष्या या वैरभाव छोड़ कर उनमें भी विराजित निरावरण चेतना को देखो और उनके साथ भी समता का व्यवहार करो। अपनी व्यक्तिचेतना को विश्वचेतना में विलीन करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार की विश्ववत्सलता सर्वभूतमैत्री या सर्वभूतात्मभूतदृष्टि रखते हुए जब धर्मसंघ, देश या जाति के प्रति विशिष्ट सामूहिक प्रीति-सम्बन्ध होगा तो उसमें उपाधि का अंश बहुत-ही कम हो जायगा।^२

कदाचित् देहादि-मयोगवश निरुपाधिक प्रीतिसम्बन्ध में स्खलना आ भी जायगी तो भी वह बहुत सूक्ष्म होगी, उसका परिमार्जन या शुद्धीकरण भी प्रतिक्रमण, आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप), गर्हणा, प्रायश्चित्त आदि से हो सकेगा। परन्तु इसके साधक को तादाम्य-ताटस्थ्य का तथा अनायास-आयास का विवेक एवं अप्रमादयुक्त जागृति रखना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि में सच्चे

१

“अहता-ममता-त्याग. यदि कर्तुं न शक्यते।

अहता-ममता चैव सर्वत्रैव विधीयताम् ॥”

२

विश्ववन्द्युत्त्व आदि प्रणस्त भावनाओं में यद्यपि प्रणस्तराग का अंश सम्भव है, तथापि अप्रणस्तराग (दृष्टि, स्नेह, और विषय के प्रति राग) की अपेक्षा वह बहुत ही क्षीण होगा।

प्रीतिमन्त्र मे धेवानुकूल-अनुबन्ध जरूरी है। अन्यथा, वास्तव्यष्टि में मन्त्रों का कुटुम्ब-कवीला, जमीन-जायदाद आदि की उपाधि छोड़ने वाला नाथक रक्त मन्त्र को छोड़ कर भी निष्प-शिष्या, गन्त-गन्ता, स्थान, प्रसिद्धि, आदि में मोहवश हो कर नई उपाधियों में फिर जायगा और मन्त्र प्रीतिमन्त्र की विपाक्त बना लेगा।

कोई कन्त-कारण काष्ठभक्षण करे रे, मलशु कन्तने धाय।

ए मेली नवि कदीए संभवे रे, मेली ठाम न ठाय ॥ ऋषभ० ॥३॥

अर्थ

कई मोहान्ध विवेकविफल महिलाएँ पति के मिलने के लिए काष्ठभक्षण करती हैं (लकड़ियों की चिता पर पति के साथ जीवन जल मरती हैं), इस कारण से कि इस प्रकार करने में पति से जल्दी मिलन हो जायगा। परन्तु ऐसा मिलन किसी भी तरह सम्भव नहीं है, क्योंकि मिलने वाले के तथा जिससे मिलना है, उससे मिलने के, किसी स्थान का पता नहीं है, न दोनों का कोई एक स्थान ही निश्चित है।

भाष्य

उपर्युक्त पक्तियों में श्री आनन्दधनजी प्रीतिमन्त्र तो दृढ़ करने हेतु विवेकविहिन व्यक्तियों के द्वारा अजमाए जाने वाले पति-मिलन के मिथ्या उपाय बतलाते हुए कहते हैं—“कई मोहान्ध एवं विवेकशून्य नारियाँ जानु हो कर आवेगवश, सामाजिक कुप्रथावश अथवा मोहान्धतावश या दिग्भ्रम के लिए प्राचीनकाल में अपने मृत पति के साथ गनी हो जाती थी, मुझे अगले जन्म में यही पति मिले”, इस निहाज से वे मृत पति के साथ चिता में जल मरती थी, परन्तु इस प्रचार का देहापण करके प्रीति का प्रदान निरर्थक है। यह मान्यता सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण है कि पति के साथ जल मरने वाली स्त्री को पति मिल ही जायगा, क्योंकि सभी प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विविध योनियों और गतियों में जन्म लेते हैं, पति और उसके साथ जल मरने वाली पत्नी के कर्म भिन्न-भिन्न हैं, उनलिए उन्हें गति भी भिन्न-भिन्न मिलेगी। कदाचित् दोनों को एक ही गति मिल भी जाय, फिर भी दोनों का एक ही राष्ट्र, प्रान्त, नगर

१ किसी किसी प्रति में ‘कहीं’ है, उगका अर्थ होना है—‘कहीं भी’।

या ग्राम मे, तथा एक ही परिवार मे अथवा सममस्कारी कुल या जाति मे जन्म पाना अन्यन्त कठिन है ।

पतिमिलन के लिए स्वदाहक्रिया : भ्रान्तिपूर्ण

इसीलिए अध्यात्मयोगी श्रीआनन्दधनजी का स्पष्ट कथन है कि ऐसी पतिमिलन की मान्यता भ्रमपूर्ण है । यह एक प्रकार की आत्म-हत्या है, इस प्रीतिसम्बन्ध की दृढता का मूल वैपयिक आकाक्षा है, जो जैनदृष्टि से निदान (न्याणा) है । तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो इस स्वदाहक्रिया के पीछे आत्मदृष्टि की सर्वथा विस्मृति, गति-आगति के कारणों व कर्म के अचल सिद्धान्त का अज्ञान, विश्व-व्यवस्था की अल्पज्ञता तथा प्राय आवेग और अभिमान के पोषण की दृष्टि से एक प्रकार का आत्महनन प्रतीत होता है । कई व्यक्ति अपनी या अपनी जाति की प्रसिद्धि के लिए भी बहुत धन खर्च करते हैं, कष्ट सहते हैं और प्राण तक अर्पण कर देते हैं । इसलिए ऐसे आत्मदाह के पीछे प्रसिद्धि की कामना भी हो सकती है ।

लोकोत्तर दृष्टि से भी काष्ठभक्षणक्रिया से मिलन नहीं

काष्ठभक्षण का पहले जो अर्थ किया गया था, वह लौकिक पति-मिलन की दृष्टि में था, लोकोत्तरपति-परमात्मा में मिलन की दृष्टि से अर्थ होता है—परब्रह्म परमात्मा को पति मान कर कई लोग उसे प्राप्त करने हेतु प्रीति के आवेग में आ कर पचाग्नि ताप तपते हैं, यानी अपने चारों ओर आग से तथा सिर को मूर्य के प्रचण्ड ताप से जला कर, अपने सारे शरीर को भस्म कर देते हैं । किन्तु इस प्रकार मूढतापूर्वक जल कर मरने से भी मुक्ति में विराजित परमात्मा से मिलन सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पता नहीं मर कर किन गति और योनि में जायगा ! अतः परमात्मा के स्थान (मोक्ष) में उसका मिलाप कदापि सम्भव नहीं है ।

पतिमिलन के ये सब मूढतापूर्ण उपाय देहदमन के सिवाय और कुछ नहीं हैं । इसी प्रकार परमात्मा के प्रति प्रीति बताने हेतु यदि कोई व्यक्ति मूढता-वश देहदमन करता है, तो उसे भी परमात्मारूपी पति प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे अज्ञानकण्ट से शुभभावना हो तो कदाचित् स्वर्गादि भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु परमात्ममिलन या मुक्तिमिलन अथवा निश्चयनय की भाषा में कहे तो शुद्धात्मभाव-मिलन कदापि नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट है कि इसके

पीछे केवल भ्रान्तिजन्य देहापेक्ष तो थिया है, आत्मसमग्रपूर्वक शुद्ध आत्म-स्वरूप में रमणता और काश्चाद्विषय त्याग नहीं है। व्यक्ति कई धारणों परमात्ममिलन के लिए भी एक प्रकार के अज्ञतापूर्वक आत्मदास में नम्र हो तीव्र आर्त्त-रीढ़ ध्यान होने में नरक और निर्धनगति भी प्राप्त होने की सम्भावना है।

इन प्रकार जन्ममरण के चक्कर में फँसने वाली मूढ़तापूर्ण याज्ञ प्रीति का दिग्दर्शन करा कर श्रीआनन्दघनजी इनके मन्त्र में विशेष स्पष्टीकरण करते हैं—

कोई पतिरजन अतिघणो तप करे रे, पतिरजन तन-ताप।

ए पतिरंजन मे नवि चित्त ध्युं रे रजन धातुमेलाप ॥ऋषभ॥४॥

अर्थ

कई व्यक्ति पति (परमात्मा=नाथ) को प्रसन्न करने के लिए अन्यन्त कठोर तप करते हैं। इस प्रकार का पतिरंजन शरीर को तपाना—कष्ट देना है। मैंने अपने चित्त में इस प्रकार के पतिरंजन (परमात्मा को गुप्त करने के तरीके) को स्वान नहीं दिया। मैं एक धातु से दूसरी धातु के मरना (एकमेक हो जाने) से होने वाले रंजन को ही परमात्माहारी पति का रंजन मानता हूँ।

भाष्य

पतिरंजन के लिए मूढ़तापूर्ण तप

परमात्मा की प्रीति-सम्पादन के उच्छ्रुत व्यक्तियों द्वारा परमात्माहारी पति को रंजन करने के नाना उपायों को बना कर श्रीआनन्दघनजी अपना निर्णय स्पष्टरूप में बताते हुए कहते हैं—जैसे सामारिक जीवन में विविध प्रकार के काम-भोगों की अभिलाषिणी स्त्रियाँ अपने पति को गुप्त करने के लिए अनेक प्रकार के तप करती हैं, कई अपने सुहृदों को अमर रखने के लिए महीने-महीने तक उगवाम, एकाशन, या चन्द्रायण आदि अनेक कष्टदायक तप करती हैं, सौभाग्यसूचक चिह्न धारण करती हैं, कई बार रात्रि-जागरण करती हैं, भगवान् को मनाने हेतु रात-दिन नाम-जप करती हैं, पति के खाने-पीने में पहले स्वयं नहीं खाती-पीती, द्रव्यादि अनेक कष्ट सह कर वे देहदमन करती हैं। वे ही कई तयाकथित भावु-मन्यागी अथवा भक्त

परमात्मारूपी पति को रिझाने के लिए ^१ जंगल में, गुफाओं में व्र एकान्त में रहते हैं, परमात्मा व आत्मा का स्वरूप समझे बिना ही कर्त्तव्यविमुख हो कर रात-रातभर जाग कर, जोर-जोर से धुन बोलते हैं, नाम रटते हैं, कद-मूल, फल आदि खा कर निर्वाह करते हैं, कई पचाग्नि-ताप सहते हैं, कई औंधे लटक कर शीर्षामन की तरह उलटे खड़े रहते हैं, कई शीत ऋतु में ठंडे पानी में घटो खड़े रह कर परब्रह्म का जाप करते हैं, कई महीनों भूखे रहते हैं या किसी एक चीज पर रहते हैं, कई महीनों तक खड़े रहते हैं, कई एक टांग ऊँची करके खड़े रहते हैं, कोई विविध आसन करते हैं। इससे भी आगे बढ़कर देहदमन के अनेक उपाय परब्रह्म-पति को रजन करने के लिए विवेक-विकल लोगो द्वारा अजमाये जाते हैं—जैसे कई लोग भैरवजप का आलबन लेकर पहाड़ या ऊँचे स्थल में गिर कर झपापात करते हैं, कोई हिमालय में जा कर वर्ष में गल जाते हैं, कोई काशी में करवत से अपने शरीर को चिरवा देते हैं, कोई जमीन में मिट्टी में शरीर को दबवा कर जीवितसमाधि ले लेते हैं। ये और इस प्रकार के अन्य देहदमन के उपाय वाल (अज्ञान) तप हैं और इनके फलस्वरूप ये वालमरण के ही प्रकार हैं।

परमात्म-पति का वास्तविक रजन

इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने ऐसे तपो को तप नहीं, तनताप (शरीर को तपाना = कष्ट देना) कहा है। और इस प्रकार पतिरजन के तमाम उपायो को उन्होंने मन से भी नहीं चाहा, न स्वीकार किया। मतलब यह है कि देहदमन से होने वाले अज्ञानयुक्त निरुद्देश्य बाह्य तप में और आत्मा की शुद्ध दशा में रमण करने के हेतु होने वाले तप में बहुत अन्तर है। आत्मशुद्धि (निर्जरा) के हेतु सिवाय इस प्रकार का अज्ञानपूर्वक किया जाने वाला कष्ट-सहनरूप तप लौकिक पति का रजन कर सकता है, मगर लोकोत्तर पति (परमात्मदेव) का रजन तो मोने और चादी के मिलाप, या मोने के साथ सोने के मिलाप (धातुमिलाप) की तरह एकमेक हो जाने अर्थात् आत्मा के शुद्ध आत्मस्वभाव में तल्लीन हो जाने से हो सकता है। प्रेम करने वाला

१ उस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए देखिये उर्व्वार्ड सूत्र में वान-तपस्वियों का वर्णन।

और प्रेमपान दोनों में अभिन्नता, एकवाक्यता या नष्टपना ही जाना ही वाग्नविक लोकोत्तर पतिरजन है ।

लोकोत्तर पतिरजन में सोद्देश्य तप

उपर्युक्त गाथा में शुद्धचेतना या परमात्मचेतना के साथ एत रूप ही जाने को ही वाग्नविक पतिरजन कहा है, जो शुद्धचेतना की उन्नादरणा की भावना है, परन्तु इसके दौरान जो भी बाह्य या आभ्यन्तर तप होगा, वह लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाला होगा, जैसे मोना, चादी आदि दो धातुओं को एकमेक कराने के लिए उसे कदाचित् ५०० डिग्री तक का ताप देना पड़ना है, वैसे ही परमात्मा के साथ आत्मा या मिलन करने के लिए मन, वचन, काया की उतनी उत्कट तीव्र दशा, स्वाभाविक रूप में भूय, प्यास, गर्मी, गर्मी आदि को समभाव से सहने के रूप में बाह्य तप, तथा अहिमादि श्रतपान्न के रूप में ध्यान, कायोत्सर्ग, वैयावृत्य, न्वाध्याय, प्रायश्चित्त, विनय आदि आभ्यन्तर तप करने पड़ सकते हैं । लेकिन उन तप को हम केवल देहताप नहीं कहेंगे, क्योंकि वह उत्कृष्ट रसायनपूर्वक आत्मा की परमविशुद्धता की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक रूप में होने वाला मोद्देश्य तप है ।

मासारिक प्रेम को पतिरजन के विषय में निरर्थक बनाने के बाद कई व्यक्ति किसी में प्रेम करना या प्रेम प्राप्त करना विनशुन नहीं चाहते, यह मान्यता भी भ्रान्तिमूलक है, उसे बनाने के लिए आगे की गाथा में श्रीआनन्द-धनजी कहते हैं—

कोई कहे लीला रे अलख-अलख तणीरे, लख पूरे मन आस ।

दोषरहित ने लीला नवि घटे रे, लीला दोष-विलास ॥

ऋषभ० ॥१॥

अर्थ

कोई (वैदिक आदि सम्प्रदाय वाले) कहते हैं कि ईश्वर (परमात्मा) तो लक्ष (जिसके स्वरूप की जानकारी या पहिचान न हो सके, ऐसा) है, इसारे दृश्यमान जगत् की अदृश्यरूप रचना, उसी ईश्वर की लीला है । अतः इस लीला को जान लेने पर वह अलक्ष ईश्वर मन की सभी आशाएँ पूर्ण कर देता । परन्तु योगीश्वर आनन्दधनजी कहते हैं कि परमात्मा (बाह्यचक्षुओं से

अलक्ष्य निरजन निराकार जरूर है, मगर वह) तो समस्त पापदोषों से रहित होता है, उसके ऐसी लीला संगत नहीं होती ; क्योंकि जगत् की रचनारूपी लीला तो काम-क्रोधादि दोषरूप विलास है ।

भाष्य

परमात्मप्रीति का अज्ञानजनित प्रकार

परमात्मा के साथ प्रीति करने का एक अन्य प्रकार सामाजिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है, जिसका उल्लेख करते हुए आनन्दघनजी कहते हैं—कई लोगों की मान्यता है कि यो व्यर्थ ही तप करके देहदमन करने की या परमात्म-पति को रिझाने के लिए जन मरने की आवश्यकता नहीं ; क्योंकि परमात्मा तो अलक्ष्य (अज्ञेय-अदृश्य) है , उस विदेह (देहरहित) के साथ हम सदेह का मिलन यो हो नहीं सकता , इसलिए उम अलक्ष परमात्मा की जो लीला (संसार की रचना) है, उसे लक्ष्य में ले लो, यानी उस ईश्वर-लीला को साक्षात् देख लो, और उसकी महिमा का इस रूप में गुणगान करते रहो । निष्कर्ष यह है कि ईश्वर ही हमारे विचारों, भावों और कार्यों का नियता है, उसकी इच्छा पर ही हमारे जीवन का सारा दारोमदार है, इस बात को मान कर उस पर ही सब कुछ छोड़ दो, हमें कुछ करने-धरने की जरूरत नहीं, न तप करना है, न कष्ट सहना है, न आत्मस्वरूप में रमण के लिए ध्यान, कार्योत्सर्ग, स्वाध्याय आदि करना है, वही प्रसन्न हो कर सब कुछ कर देगा । उसकी इस लीला को देख कर उमी के गुणगान में मग्न रहने से वह प्रसन्न होगा, और हमारे मनोरथ पूर्ण कर देगा । परन्तु यह मान्यता भ्रान्तियुक्त है, आत्मा की स्वतन्त्रता को नष्ट करने वाली और स्वपुरुषार्थविघातक है, स्वरूपरमणता में विघ्नकारक है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना से आत्मा को हटाने वाली है ।

निर्दोष परमात्मा के लिये सदोष लीला संगत नहीं

उपर्युक्त मान्यता का खण्डन करते हुए वे कहते हैं—“जो परमात्मा राग, द्वेष, काम, क्रोध, अन्याय, पक्षपात आदि दोषों से त्रिलकुल मुक्त है, वीतराग है, अनन्त ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-मुखमय है, उसमें कामनाजनित इच्छा से सम्पृक्त दोषयुक्त संसार की रचनारूप लीला कैसे सम्भव हो सकती है ? संसार के विकारों एवं दोषों-कर्मों आदि में सर्वथा मुक्त निरजन निराकार होने पर परमात्मा पुन कामना आदि दोषों में युक्त हो कर उग राग-द्वेषयुक्त संसार की

रचना करके अपनी नीला कसो दिखाएंगे ? क्योंकि दीया तुल्यवस्तुति में होती है, जो ज्ञान एवं मुक्ति की अपरिपूर्णता में ही सम्यक् है। इसीलिए ऐसी लोका प्रत्यक्ष दोषयुक्त ही है। परमात्मा जन्म-मरण के चक्र में घूमते वाली ऐसी दोषयुक्त प्रवृत्ति में क्यों पड़ेगी ?

अलक्ष्य परमात्मा के लक्ष्यरूप के साथ प्रीति

उक्त मान्यता वालों का तर्कन है—तम मानते हैं कि परमात्मा तो विनम्र अलक्ष्य-अदृश्य, अव्यक्त हैं, मनुष्य की बुद्धि में पर-जगम्य है। ऐसे परब्रह्म का ध्यान करने के लिए भी कई योगी बारा अनय (अनय की ध्वनि करके) जगाते हैं। अतः ऐसे अलक्ष्य में से लक्ष्यस्वरूप अवतरित होता है, पैदा होता है। भक्तिमार्गी लोगों ने ऐसे अलक्ष्य को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों लक्ष्यरूपों में वर्णित किया है, यानी उनका कहना है कि ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादन करता है, विष्णु उसका संरक्षण करता है और महेश्वर (विश्व) उसका संहार करता है। ये तीनों परब्रह्म परमात्मा के लक्ष्यरूप हैं। अलक्ष्यरूप परमात्मा के इन लक्ष्यरूपों की जब इच्छा होगी, तभी लक्ष्य के साथ हमारी अच्छी प्रीति होगी। उन्हीं की उच्छा बलवान है। परमात्मा के ये लक्ष्यरूप ही हमारी आज्ञाओं को पूर्ण करेंगे। इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ये लक्ष्यरूप भगवान् तुष्ट होंगे, तभी परमात्मप्रीति प्राप्त होगी। यही कारण है कि भक्तिमार्गीय लोगों ने इन लक्ष्यरूप भगवानों को परमात्मा के अवतार, पैगम्बर, या समीहा (प्रभुपुत्र) मान कर उन्हें प्रसन्न करने करने के लिए कीर्तन, धुन, नामोच्चारण आदि विधियाँ प्रचलित की। उनको स्थानों के लिए नृत्य-नात, वाद्य आदि का आयोजन किया ; परन्तु यह सब भ्रान्ति है, क्योंकि इसके पीछे मयमें बड़ा अज्ञान तो कर्म-सिद्धान्त का है। प्राणी जन्मा-जन्मा कर्म करता है, वैसा-वैसा ही फल उसे स्वयं को मिलता है। खुद के मित्राय दूसरा कोई उसके शुभ या अशुभ कर्म को बदलने और अच्छा या बुरा फल देने में समर्थ नहीं है। दूसरी मूल यह है कि जीवन में हिंसा, अगत्य आदि का त्याग या परभावों में रमणता का त्याग किये बिना तथा स्वभाव में तथा अहिंसा आदि आत्मिक गुणों में रमण किये बिना अवयवा कर्तव्यकर्म छोड़ कर सिर्फ परमात्मा या उनके लक्ष्यरूप अवतारों के गुणगान करते आदि में परमात्मा की प्रीति या प्रगल्भता सम्पादन करने की बात व्यर्थ चेष्टा है, बालचेष्टा है। क्या

परमात्मा चादुताप्रिय है कि उसकी चापलूसी करने से वह उनके पाप माफ कर देगा ? परमात्मा के प्रति प्रीति इतनी सस्ती नहीं है । उसमें तो दो धातुओं के एकरूप होने की तरह अपने अह आदि विकारों को मिटा कर गुद्ध आत्म-दशा के प्रति सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है । अगर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में पुरुषार्थ किये बिना केवल ऐसे थोड़े गुणगानों से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता तब तो, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना करने की जरूरत ही क्या रहनी ? अथवा स्वभाव में रमणता की आवश्यकता भी क्यों होती ?

इसीलिए अगली गाथा में परमात्मप्रीति या परमात्मभक्ति का रहस्य बताते हुए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—

चित्तप्रसन्ने रे पूजनफल कह्युं रे, पूजा अखण्डित एह ।

कपटरहित थई आत्म-अर्पणा रे, आनन्दधन-पद-रेह ॥

ऋषभ० ॥६॥

अर्थ

आत्मचेतना—अन्तरात्मा की प्रसन्नता को ही परमात्मपूजा का फल कहा है । यही वास्तव में अखण्डपूजा है । और ऐसी अखण्ड परमात्मपूजा निष्कपट या निःशल्य अथवा कषायरहित हो कर अपनी आत्मा को परमात्मा में अर्पण कर देने से होती है । यही स्वात्म-अर्पणता आनन्दधन (सच्चिदानन्दमय परमात्मा के) पद (स्थान) की रेखा या मर्यादा है, अथवा निशानी है ।

भाष्य

परमात्मा की पूजा का फल चित्तप्रसन्नता

पूर्वोक्त गाथाओं में परमात्मारूपी पति को प्रमत्त करने के विविध अज्ञानमूलक उपायों को श्रीआनन्दधनजी ने भ्रान्त ठहरा कर परमात्मा के साथ धातुमिलाप की तरह एकरूपता (तदात्मता) को उनकी प्रसन्नता का कारण बताया, अब इस गाथा में उसकी विशेषता एवं फलप्राप्ति की निशानी बताते हुए वे कहते हैं कि आत्मचेतना की प्रसन्नता ही परमात्मपूजा का फल है । आत्मचेतना की प्रसन्नता द्वैत, कषाय, परभाव, विकल्प या शल्य आदि विकारों से रहित हो कर परमात्मा के साथ अन्तरात्मा की एकरूपता से होती है । एकरूपता निर्विकारता—स्वच्छता व निर्विकल्पता रखने में होती है । यही अविच्छिन्न-अखण्डपूजा है । जब अन्तरात्मा परभावों में विरत हो कर मत्त

परमात्मतत्त्व या शुद्ध चैतन्यभाव में लीन हो जाती है, नभी अग्रिम शुद्धचैतन्य की धारा में बहती रहती है, वही परमात्मा की अविच्छिन्न पूजा है। तमस या अर्थ स्वच्छ या निर्मल भी होता है। चैतन्य (चित्) सभी निमग्न रह सकता है, जब उस पर विकारों, परभावों, वषाओं या माया-निज-मित्यादि नभ्य गन्धों की छाया न पड़े, या उनमें गड़बड़ न हो।

निरूपण अर्पणता : परमात्मा की वास्तविक पूजा

परमात्मा की भावपूजा ही वास्तविक पूजा है। क्योंकि उसी में मुख्य, पूजक और पूजा का अभेद या एकत्व अविच्छिन्नरूप में रह जाता है। नभी परमात्मा के साथ तन्मयता या तदात्मता हो जाती है। और ऐसी तन्मयता के लिए निरूपण अर्पणता होनी अनिवार्य है। जहाँ निरूपण आता कि अर्पणता में द्वैतभाव, स्वाश्रयभाव या मायादि शय्य या मोहभाव आ गया, समझना। जहाँ अर्पणता में दम, दिखावा, या छल-प्रपञ्च आ जाता है, वहाँ अर्पणता वास्तविक नहीं होती, और न वहाँ आत्मा में आनन्द उत्पन्न होता है।

कई बार बहुत-से लोग परमात्मा की भक्ति का दिखावा करने हैं। बड़े-बड़े समारोह करके वे परमात्मा की पूजा की अग्रतित्ता बताने के लिए अग्रत कीर्तन, अखण्ड जप आदि करते हैं, परन्तु उनके माथ मच्चे माने में अर्पणता नहीं होती, या तो प्रमिद्धि या नामना-कामना होती है या लोकजन चरके परमात्मभक्ति, प्रभुपूजा या अखण्ड प्रभुनामकीर्तन की ओट में अपनी किसी स्वार्थनिद्धि की भावना होती है। अतः किसी प्रकार के दम, छलप्रपञ्च, मायाजान या दिखावे आदि में दूर रह कर निष्काम-निःस्वार्थभाव में शुद्ध चैतन्य का परमात्म-चैतन्य में अर्पण हो जाना - तल्लीन हो जाना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। सच्चा समर्पण 'अप्याण वोमिरामि' - यानी अपने आत्मनस्त्व से भिन्न परभाव—जिनको अभी तक साधक अपने मानना आया है, उनका व्युत्सर्ग—अन्तःकरण में त्याग करने पर ही आता है। समर्पण मन को मनाने या लौकिक चातुर्य बताने का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में सहजभाव नहीं रहता। उसमें तो परमात्मा (आदर्श शुद्धात्मदशा) के लिए सर्वस्व न्योछावर करने, अपने आपको भूल जाने और तद्रूप दृष्टि, तन्मयता, और तदात्मता प्राप्त करने की तडफन चाहिए। ऐसे समर्पणकर्त्ता को बहिरात्मदशा में शदा-मर्वदा के लिए सर्वथा मुक्त हो कर

अन्तरात्मदशा में ही सतन विचरण करना पड़ता है। साथ ही बाह्यभाव का विसर्जन, वृद्धि-विलास पर अकुण्ठ, परभाव के त्याग के साथ शुद्धचेतना के पति विशुद्ध परम आत्मा के साथ इतनी एकलयता हो जाय कि ध्याना, ध्येय और ध्यान एक हो जाय, ऐसा आत्मार्पण हो जाना ही वास्तविक परमात्म-प्रीति है। और अध्यात्मयोगी का लक्ष्य सदा इसी प्रीति का साक्षात्कार करना होता है।

आनन्दघन-पद का अर्थ

आनन्दघन का अर्थ है—सच्चिदानन्दमय। सच्चा और ठोस आनन्द आत्मा को तभी प्राप्त होता है, जब वह विकल्पो, वितर्को, विकारो, पौद्गलिक भावों या कपायादि परभावों से शून्य हो। आनन्दघनशब्द का शब्दार्थ भी (मिद्ध = शुद्ध, बुद्ध, मुक्त) आत्मा के आनन्द का समूह भी होता है। गणितशास्त्र में लवाई, चौड़ाई और ऊँचाई, इन तीनों के समूह को घन कहते हैं। यहाँ भी आनन्द यानी आत्मा की निर्विकारी दशा और घन यानी उसकी विपुलता, ठोसपन, दोनों मिलकर आनन्दघनपद होना है।

रेह शब्द की विभिन्न अर्थों के साथ सगति

रेह शब्द का अर्थ 'रहना' भी होता है। जिसका अर्थ होता है—'आनन्द-घनमय परमात्मा के स्थान में रहना।' अधिकांश विचारकों ने इसका अर्थ 'रेखा' किया है। रेखा का अर्थ वह चामत्कारिक मर्यादा है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कपटरहित हो कर आत्मसमर्पण करना ही आनन्द-घनपद की मर्यादा (रेखा) है। रेखा का अर्थ कई लोग निशानी (चिह्न) भी करते हैं। वे यों अर्थसगति बिठाते हैं कि निष्कपट आत्मार्पणा ही आनन्द घन-पद-प्राप्ति की निशानी है।

कई प्रतियों में रेह के बदले 'लेह' शब्द भी मिलता है। जिसका अर्थ किया जाता है—ऐसा निर्व्याज आत्मार्पण ही आनन्दघनपद को उपलब्ध करना है।

सारांश

श्री आनन्दघनजी ने प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति करते हुए परमात्म-प्रीति का समस्त तन्त्रज्ञान इसमें बतला दिया है। प्रीति के

निम्न यथार्थ प्रीति-पाप की पहिचान, निम्नाधिक प्रीति का पक्ष और मोपाधिक प्रीति, लौकिक प्रीति में परिग्रह के लिए ध्यानगत, अज्ञानपर्यंत विविध कष्ट-सहन आदि को नष्ट करना कर मोक्षार्थ प्रतिग्रह में निम्न अग्रणीप्रीति का रहस्य, तत्पश्चात् अदृष्ट प्रभु की प्रीति में विरक्त हो कर दृश्यमान की प्रीति मिट्ट करने बातों की अज्ञान बना कर गन्धी प्रीति के लिए चेतना की पराधारा और निष्कपट आत्मापणना की अनिवार्यता बताई है। गन्धर्व, परमात्म-प्रीति का रहस्योद्घाटन करने में योगी श्रीआनन्दधनजी ने समाप्त कर दिखाया है।

३. श्री अजितनाथ-स्तुति—

परमात्मपथ का दर्शन

(तर्ज-पूर्ववत्)

परमात्मा से प्रीति के सम्बन्ध में पूर्व स्तुति में बहुत ही स्पष्टरूप में योगी श्रीआनन्दधनजी ने कह दिया कि निष्कपट हो कर आत्म-मर्पण करने से ही परमात्मप्रीति हो सकती है, परन्तु उक्त परमात्मप्रीति या परमात्म-प्राप्ति का मार्ग जब तक वास्तविक रूप से जान लिया न जाय, तब तक परमात्मभक्ति अधभक्ति रहेगी, इसलिए अब इस स्तुति में परमात्मप्राप्ति के मार्ग का दर्शन (निर्णय) करने की दृष्टि से वे कहते हैं—

पथड़ो निहालु रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित-गुणधाम ।
जे तैं जीत्या रे, तेणो हुं जीतियो रे, पुरुष किस्थुं मुझ नाम ॥
॥पथड़ो० ॥१॥

अर्थ

मैं द्वितीय बीतराग परमात्मा श्रीअजितनाथ भगवान् का (उनके पास पहुँचने का) मार्ग अत्यन्त बारीकी से देख रहा हूँ। अजितनाथ परमात्मा मुझ सरीखे व्यक्तियों द्वारा नहीं जीते (साधे) गए सद्गुणों के धाम हैं। उन्होंने रागद्वेषादि शत्रुओं को जीत कर जिस मार्ग से कार्य सिद्ध किया था, उस मार्ग को देखते हुए मैं उन्हें कहता हूँ—मेरे परमात्मदेव ! जिनको आपने जीत लिया था, उन्होंने आपसे पराजित हो कर अब मुझे जीत लिया है। दूसरों के द्वारा विजित (पराजित) हो कर भी मेरा नाम पुरुष (पौरुषवान् आत्मा) कैसे ठीक हो सकता है ? अतः फिलहाल तो आप जिस मार्ग से गये हैं, उस समस्त पथ का अवलोकन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

भाष्य

परमात्मपथ का निरीक्षण क्यों, कैसे ?

परमात्मा (विशुद्ध आत्मा) के साथ प्रीति करने वाले अन्तरात्मा

के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि परमात्मा ने धाम तक पहुँचने के लिए परमात्मा जिस मार्ग से गए हैं और अपने धाम तक पहुँचे हैं, उन मार्ग को पहले भलीभाँति देख ले, अन्तर में उन पथ का हृदयगम करने में। इसी दृष्टि ने वीतरागभाव अथवा गुहात्मभाव का पथिक अन्तरात्मा पहले परमात्मपथ का दर्शन करने के लिए, पूर्णतया उत्सुक है।

जगत् में भिन्न-भिन्न धर्मों और पथों के, मन-मनान्तर्गतों के ग्रन्थों के पुण्य परमात्म-प्राप्ति के अलग-अलग मार्ग बनाने हैं। कई बार विज्ञानों मात्रक वास्तविक मार्ग तो छोड़ कर 'एक या दूज' मार्ग का गढ़ बना है, और बन कर जब उद्देश्य के विरुद्ध उसके नवीन नामन आते हैं या वीतरागप्राप्ति के बदले राग, द्वेष और मोह की भूलभूलिया नजर आती है या विपरीत प्रत्यक्ष होता है तो साधक पञ्चात्ताप या कई बार चार्त्तध्यान में पड़ जाता है। कई बार साधक राजसी बुद्धि की दोह लगा कर दर्शन-रिक्त द्वारा अपना नाशपूर्ण प्रगट करके उल्टे मार्ग (उत्पथ) पर चट जाता है, फिर पत्थराता है, उसमें पिंड छुड़ाने के लिए छटपटाता है और मोहनीयार्थों की प्रयत्नता के कारण वीतराग परमात्मा द्वारा अव्यस्त या प्ररूपित सत्यदर्शन-ज्ञान-चार्त्तध्याय (मोक्ष) मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। सात्विक बुद्धि और हृदय का समन्वय करने चलने के बजाय वह केवल बुद्धि पर भरोसा रख कर चलता है। अर्थात् पतन के मार्ग पर चट जाता है, या ठोकर खा जाता है।

तीसरी बात भक्तिरस की दृष्टि में यह है कि जैसे प्रेमी या विरहिणी स्त्री अपने पति के आने की बात जोहती रहती है, उसी प्रकार परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति करने वाला परमात्मप्रेमी साधक भी परमात्मा से (उनके स्वधाम में पहुँच जाने के कारण) विरह हो जाने से अन्तरात्मा में उनके पधाने (शुद्ध आत्मभाव के आने) की बात जोहता = प्रतीक्षा करता रहता है।

इन सब दृष्टियों में विशुद्ध आत्मभाव का पथिक साधक सर्वप्रथम परमात्मा के उस विशुद्ध और वास्तविक मार्ग को देखने-जानने और भलीभाँति हृदयगम करने के लिए आतुर-उत्सुक है। वह परमात्म-पथ के दर्शन-चारीकी में अवलोकित करने, बुद्धि और हृदय में निरीक्षण-परीक्षण करने के लिए सन्नद्ध हो कर खड़ा है। वह जाग्रत हो कर अन्तरहृदय में पुकार उठता है—'पथी निहालु रे

बीजा जित्तणो रे मैं हमरे तीर्थकर वीतराग परमात्मरूप श्रीअजित-
नाथ भगवान् का मार्ग नीहार रहा हूँ। नीहारने का अर्थ मामान्यरूप से ही
देखना नहीं है, अपितु जगत् में प्रचलित अनेकविध परमात्मपथों का विश्लेषण
करते हुए अन्तर में डुबकी लगा कर ग्रथार्थ परमात्मपथ को देख-जान-विचार-
समझ कर दृढ़ता से निर्णय करके उसमें तन्मय हो जाना है। इसमें निरीक्षण
करने के साथ-साथ उस पथ को अन्तर में उतारने और तदनुसार गति-प्रगति
करने का साग हृदय में निर्धारित करने की बात भी गतार्थ है।

परमात्मप्राप्ति का मार्ग कहे, शुद्ध आत्मभाव-प्राप्ति का मार्ग कहें या
मोक्ष-प्राप्ति-मार्ग कहे, वान एक ही है। इसलिए केवल जान लेना (ज्ञान) ही
परमात्मप्राप्ति का मार्ग नहीं है, दर्शन (हृदय से श्रद्धापूर्वक धारण करना)
और चारित्र्य (तदनुसार आचरण करना) भी मार्ग है। निष्कर्ष यह है कि
भौतिकता की चकाचौंध में साधक की दृष्टि आध्यात्मिकता के मार्ग से हट
जाती है, वह अपनी नजर भौतिकता में गड़ा लेता है, इसीलिए अध्यात्मयोगी
साधक आध्यात्मिकता की मजिल, अध्यात्म के चरमशिखररूप परमात्मा के
समीप जाने के लिए आध्यात्मिकता के मार्ग में अपनी दृष्टि स्थिर करना
चाहता है।

शत्रुविजेता परमात्मा के मार्ग में शत्रुओं में विजित साधक के अन्तर की पुकार
जब परमात्मसाग का पथिक साधक अन्तर में डुबकी लगा कर परमात्मा
के मार्ग का अवलोकन करता है तो उसके अन्तर से पुकार उठती है—‘हे
अजितनाथ (रागद्वेषादि शत्रुओं में अविजित) परमात्मन् ! आपके पाम पट्टुचने
के मार्ग में तो क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष आदि अनेक चोर,
डाकू, लुटेरे, शत्रु के रूप में आत्मघ्न का हरण करने के लिए खड़े हैं, आपने
तो उन सबको जीत लिया है, इसलिए आपका ‘अजित’ नाम तो मार्थक है,
परन्तु वे कामादि शत्रु, जिन्हें आपने जीत लिया था, वे अब मुझे जीत रहे हैं,
या पराजित कर देते हैं, मैं जब आपके द्वारा प्ररूपित या अभ्यस्त मार्ग को
देख कर चलने के लिए तत्पर होता हूँ तो अनेक शत्रु आ कर उस रास्ते में खड़े
हो जाते हैं। मैं उन सबमें हार कर घबरा जाता हूँ। अपनी पुरुषार्थहीनता
पर मुझे तरन आती है, मैं मोचने लगता हूँ, जब आप पुरुष हो कर वीतरागता

के मार्ग में बाधक उन ^१ अठारह दूषणों पर विनय सत्त सत्त या उन शक्तियों द्वारा विजित (पराजित) न हो कर अनन्त गुणा न रा मुख्य आदिगुणों में शक्त बन कर अपने नाम को सार्वत्रिक कर चुके हैं, जबकि मैं उन दूषणों में पराजित हो कर उनके प्रागे घुटने टेक देता हूँ, तब क्या मेरा पुण्य नाम निःसम्बन्ध हो सकता है ? आगमों में तथा मान्य-दर्शन में 'आत्मा' को 'पुरुष' कहा गया है। आत्मा पौन्ययुक्त होने के कारण 'पुरुष' ^२ कहलाता है। इस सम्बन्ध में अपनी जितनी भी न पहिचान कर विचारों से नन्वारे नान्यते दगता है, समाधि दूषणों का गुनाम बन जाना है, पौन्यहीन व निराश बन कर समाधि जन्तुओं के आगे पराजित हो जाता है, तब वह परमात्मा के प्रागे पुनः उठता है— 'पुरुष किस्तु मूक्त नाम ?' मेरा पुण्य नाम कैसे ब्यर्थ है ? मैं पौन्यवान् हो कर जब विकारी में अपनी पराजय देखता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए पुरुष शब्द शोभा नहीं देता।

यद्यपि पुरुष होते हुए भी मेरी दशा पुण्यार्थहीन हो रही है, फिर भी आपने जिस मार्ग का पुण्यार्थ किया, उस मार्ग के दर्शन तो कर लें ! गन्ता देखा होगा तो किन्ही दिन इस गन्ते में जाने का पुण्यार्थ भी हो मनेगा। इसलिए प्रभो ! मैं आपके पथ का अवलोकन करने को उद्यत हुआ, और प्राथमिक अवलोकन में मुझे जो कुछ मालूम हुआ, उसे मैं आपके नामसे विनम्र भाव से प्रस्तुत करता हूँ।

जैनदर्शन की दृष्टि में देखें तो काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुण्यार्थ इन पाँचों कारणों का समवाय होने पर ही कोई कार्य बनता है। परन्तु इन पाँचों कारणों में पुण्यार्थ को भी विकासमार्ग में स्थान दिया गया है। वास्तव में देखा जाय तो शुभ या अशुभ कर्मों का बन्धन भी आत्मा के वैभाविक

१ अठारह दोष ये हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, काम, (वेदोदय) अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अविरति, राग और द्वेष।

२ 'पुरिमा तुममेव तुम मित्त', पुरिमा अत्ताणमव समभिजाणह' ,
आचारागसूत्र

पुरुषार्थ ने होता है। आत्मा जब तीव्र स्वाभाविक पुरुषार्थ करता है, तब इतने कर्मों पर विजय प्राप्त करके अपने लिए अजर-अमर-अक्षय स्थान भी प्राप्त कर लेता है। इन्हीं कारण आत्मा पुरुष (पुरुषार्थ करने वाला) कहलाता है। वीतराग परमात्मा (अजितनाथ) ने चैतन्यमम्पन्न साधक कहता है—आप तो स्वाभाविक परम पुरुषार्थ करके कर्मों पर विजय पा कर परमपुरुष कहलाए। लेकिन मेरी स्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे लिए पुरुष नाम सार्थक नहीं है। चूंकि मैंने वीतराग परमात्मा के आदर्श को तथा उनको प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है, अब मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपका मार्ग देख कर आपके मार्ग पर आ जाऊँ। जो वीतराग परमात्मा के पैरो तले हैं, उन्हें मैंने सिर पर चढ़ा लिये हैं, अतः आपके सहज बनने का खरा मार्ग यही है कि वीतराग जिन मार्ग में चले हैं, उस रास्ते को देखूँ और उनके पथ का अनुसरण करूँ। इसी प्रकार करने पर मेरा 'पुरुष' नाम सार्थक होगा। इसी दृष्टि ने अन्तरात्मा ने वीतराग परमात्मा (अजितनाथ) के मार्ग के अवलोकन करने का निर्णय किया।

यहाँ अवलोकन में केवल जिज्ञामातृप्ति ही नहीं, अपने पुरुषार्थ की अवकाश देने की भी तीव्र इच्छा प्रतीत होती है। इसीलिए अन्तरात्मा वीतराग परमात्मा के आदर्शमार्ग के दर्शन के लिए मुसज्ज होता है, वहाँ कैसे-कैसे अनुभव होते हैं, वह स्वयं प्रकट करता है—

मार्ग-अवलोकन में पहली कठिनाई

चर्मनयणों करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल संसार।
जैगो नयणों करी मारग जोइए रे, नयण ते दिव्य-विचार ॥पंथड़ो॥२॥

अर्थ

चमड़े की आँखों ने आपका (वीतराग परमात्मा का) मार्ग देखते हुए तो सारा संसार भ्रान्त हो गया है। अजितनाथ परमात्मा जिस मार्ग में 'अजित' (अजेय) बने हैं, उस मार्ग को जिस नेत्र से देखना चाहिए, वह दिव्यविचाररूपी नेत्र (ज्ञाननेत्र) है।

भाष्य

चर्मचक्षुषों से वीतरागमार्ग के दर्शन अशक्य हैं, न्यून आँखों से परमात्मा के मार्ग का देखने वाले लोग उनके प्रतीक के

आगे नाचना गाना बजाना रागगन करना उनके निग्रह पर कृतो ही माता डालना स्नान स्त्रो की भेंट चढ़ाना उसमा-मा ग्राम रचना और उसका प्रचार-प्रसार करना या उष्ट या दक्ष-दक्षी या स्य वना पर इसकी बाण भक्ति करना, अवदा उनकी मित्र जय बोल पर गन-गनभार जग पर उनका केवल नाम-कीर्तन करके या उनके योगे गुणगान करके इनके माथ अर्पण प्राशन में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-प्राप्ति के लिये मे कोई ग्राम पुरुषार्थ न करके एकमात्र बाह्य भक्ति को ही चम्पान्ना या नन्चा माग नमस्त देने है। ऐसे लोग भी बाह्य रागगन की मन्त्रमुनैदा में ही अटक कर रह जाते हैं। परमात्मा के माग का पथार्थ दर्शन नहीं कर पाते।

हमारी दृष्टि में देखें तो वनमानवाद में प्रयत्नित अनेक धर्म-सम्प्रदाय, मत, पंथ या दर्शन परमात्मा के मार्ग को मित्र चमड़े की उन स्थूल आँखों ने देखने का प्रयत्न करते हैं। वे प्रायः स्थूलदृष्टि में ही भगवान् की बाह्य क्रियाओं या प्रवृत्तियों अथवा बाह्य व्यवहार व आचरण को देख कर उनका मार्ग का निर्णय करते हैं। वे उन स्थूल आँखों ने प्रायः पही देखा करने हैं कि हमारे पूजनीय आराध्यदेव गृहस्थावस्था में कैसे स्नात करते थे ? कौसी गाड़ी में बैठते थे ? उन्होंने विवाह किया या नहीं किया ? उनके माना-नपता, भाई-बहन थे या नहीं ? वे कौन थे, क्या थे ? वे कैसे वस्त्र पहिने थे ? दीक्षा ली, तब कैसे ठाठवाठ से ली थी ? वहाँ-वहाँ विहार किया ? विनती दाह्य तपस्याएँ की ? उनका शिष्य-शिष्याममुदाय कितना था ? तिनने अनुयायी थे ? केवलज्ञान होने के बाद वे आहार करते थे या नहीं ? वे वस्त्र रखते थे या नग्न रहते थे ? वे दिनभर उपदेश आदि बाह्य क्रियाएँ क्या-क्या करते थे ? वे रत्नजटिन स्वर्णमय मिहासन या पट्ट पर बैठते थे या शिलापट्ट पर ? उनके पास देवता, इन्द्र आदि आते थे या नहीं ? आते थे तो उन पर छद्र करते, व नम्र दुलाते थे या नहीं ? वे अतिशयो ने युक्त थे या नहीं ? ये और ऐसी ही बातें चर्मचक्षुओं ने देखी जा सकनी है। इस प्रकार चमड़े की आँखों ने इस स्थूलदर्शन को ही परमात्ममार्ग समझ कर मारा तसार भूना हुआ है। वह परमात्ममार्ग के वास्तविक तत्व या हार्द को नहीं समझ पाता।

इसी प्रकार कई स्थूल दृष्टि वाले लोग गाजा, सुलफा, भाग या शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करके परमात्मा के मार्ग को देखने की चेष्टा

करते हैं। उनका कहना है कि नशे की धुन में भगवान् में सूरत लग जायगी, व्यक्ति अन्य स्थूल सासारिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाएगा। परन्तु ये भी भ्रांति में पूर्ण वेतुकी बातें हैं। नशे में चूर होने पर व्यक्ति अपने आप में ही नहीं रहता, वह परमात्मपथ को कैसे जान पाएगा ?

वस्तुतः मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण व्यक्ति की दिव्यदृष्टि (स्वभावदृष्टि) पर जब पर्दा पड़ जाता है, तब वह स्थूल दृष्टि से आवद्ध होने के कारण परमात्मा के सच्चे मार्ग को देख नहीं पाता। वह भ्रान्तिवश विविध धर्मों, पथों, मतों, सम्प्रदायों या दर्शनों की मृगमरीचिका में फस जाता है।

परमात्मपथ के दर्शन दिव्यनेत्र द्वारा ही सम्भव

जिस प्रकार एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय झूलत पर सड़क या मार्ग स्थूल आँखों से साफ दिखाई देता है, उस प्रकार का वीतरागमार्ग नहीं है, जो चर्मचक्षुओं से दिखाई दे सके। वह स्थूलमार्ग नहीं, अतीन्द्रिय मार्ग है, जो दिव्यविचाररूपी नेत्र से ही दिखाई दे सकता है।

अर्थात्-पारमार्थिक-विचारणारूपी दिव्यनयन के बिना मस्तक में स्थित चमटे की आँखों से परमात्मा का यह अतीन्द्रिय मार्ग देखा नहीं जा सकता। परमात्ममार्ग का यथार्थ निर्णय करने में चर्मचक्षु सफल नहीं हो सकते और न ही विभिन्न मतों, पथों को देख कर उनके विश्लेषणपूर्वक वीतराग के यथार्थ मार्ग को पृथक् करने में चर्मचक्षु समर्थ हो सकते हैं। स्थूलनेत्र आखिर कितनी दूर तक देख सकते हैं ? अन्त में उनकी भी सीमा है। स्थूलनेत्रों से प्रमाणनय के भगजाल का या अशमत्यपूर्णसत्य का अथवा आत्मा के स्वभाव-विभाव का दर्शन नहीं किया जा सकता। इसी कारण वीतराग परमात्मा के यथार्थ मार्ग का निर्णय दिव्यद्विचाररूपी नेत्र—अन्तश्चक्षु से ही हो सकता है। साथ ही परमात्ममार्ग और ससारमार्ग दोनों का सम्यक् विश्लेषण करना भी चर्मचक्षुओं के बूते से बाहर है। दिव्यविचारचक्षु का अर्थ है—शुद्ध आत्मा का ज्ञान, गहरा आन्तरिक ज्ञान, वही आन्तरिक नेत्र है। वीतराग परमात्मा के पथ को जानने-समझने और निरखने-परखने में दीर्घदृष्टि या रहस्यज्ञ चक्षु होनी चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति पर से बहुत-सी बातें समझ में नहीं आती। पर-

मात्ममार्ग को जानने-नमोशन में पड़नें जरूर और आत्मा का सम्बन्ध, स्व-परभाव, कर्म और आत्मा का सम्बन्ध, वगैरह अनेक बातें का जानना जरूरी है। इनके लिए केवल चतुश्चक्षु ही पर्याप्त नहीं है और नांतोन्तर दीर्घदृष्टि के लिए गहरा अभ्यास जरूरी है, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वह मेरी पहली कठिनाई है।

'चरम' शब्द का अर्थ 'अन्तिम' भी होता है। वानी अन्तिम आगे-निर्दिष्ट सम्पूर्ण ज्ञानी के क्षेत्र। उसकी अर्थनगति इन प्रकार होती है—अज्ञ के क्षेत्र (पूर्ण) ज्ञानी की दृष्टि में इन नाना तो देखें तो नाना मनोर विविध अदृष्टी चक्करदार गतियों या परावृत्तियों में भूला हुआ नजर आता है।

परमात्ममार्ग के दर्शन में दूसरी-तीसरी कठिनाई

परमात्मपथ के बचाव दर्शन के लिए न्यूनचक्षु पराप्त नहीं है और दिव्य विचारनक्षु (अनीकित नक्ष) अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इन कठिनाई को देखते हुए अब मुझे परमात्मपथ के दर्शन के अन्य उपायों पर दृष्टिपात कर लेना जरूरी है, यह नोच कर अगली गाथा में परमात्मपथ के दर्शन का पिपामु साधक कहता है—

पुरुष-परम्पर-अनुभव जोवता रे, अधी अंध पनाय।

वस्तु विचारे रे जो आगमे करी रे, चरण धरण नहीं ठाय॥

॥पद्यडो०॥३॥

अर्थ

परमात्ममार्ग से अनभिज्ञ किसी रयातिप्राप्त (प्रसिद्ध) पुरुष के अनुभव अथवा सम्प्रदाय-परम्परा से चले आते हुए (मार्ग-विषयक) रुद्धिग्रस्त ज्ञान या पञ्चेन्द्रियों की विषयासक्ति से उत्पन्न पराश्रित बोध की दृष्टि से परमात्म-मार्ग को देखने जाएं तो वहाँ अंधों के दल की तरह एक के पीछे एक अन्धानु-सरण ही प्रतीत होता है। निर्दोष आप्तपुरुषों के वचनसमूह-रूप आगम की दृष्टि से वस्तुतत्त्व (यथार्थ मार्ग) का विचार करें तो आगमोक्त परमात्ममार्ग और उपर्युक्त पुरुष-परम्परा आदि द्वारा बताये-जाने वाले परमात्ममार्ग में आकाश-पाताल जितना अन्तर दिखाई देता है, अत आचरण के अन्तर को देखते हुए कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहती।

भाष्य

पुरुष-परम्परा-अनुभव से मार्गनिर्णय सम्भव नहीं

उपर्युक्त गाथा में पुरुष, परम्परा और अनुभव ये तीन पद हैं। तीनों का आशय भी अलग-अलग प्रतीत होता है। पुरुष-परम्परा में आशय है, वीतराग मार्ग में अनभिज्ञ किसी प्रसिद्ध पुरुष ने कोई परमात्ममार्ग बनाया, उसके पीछे विना मोचे-समझे अन्धश्रद्धावश चले आते हुए मार्ग के ज्ञान को परमात्ममार्ग मानना। हमारे परम्परापद से आशय है—शास्त्रों में न लिखी-गई बातों को एक के बाद एक गुरु-शिष्य-परम्परा या सम्प्रदाय-परम्परा द्वारा कुरुद्विष प्रचलित मार्ग को परमात्ममार्ग मानना। तथा अनुभव का आशय है—पञ्चेन्द्रियो में विषयासक्त पुरुष के अनुभव के द्वारा परमात्ममार्ग का निर्णय करना। यानी अपनी गलत समझ से उत्पन्न हुए अनुभव से परमात्म-मार्ग का निर्णय करना।

श्री आनन्दघनजी कहते हैं कि पूर्वोक्त तीनों उपाय अन्धों की टोली में एक अन्धे के पीछे हमारे अन्धे के भागने की तरह हैं। इनसे वीतराग परमात्मा के असली मार्ग का पता नहीं लगता।

वीतरागमार्ग में अनभिज्ञ किसी प्रसिद्ध पुरुष ने वीतरागमार्ग के नाम से कोई बात चलाई। उसके पीछे आने वाली भीड़ उस पर कोई पूर्वापर विचार किये बिना अन्धश्रद्धावश उसे यथार्थ परमात्ममार्ग के नाम में पकड़ लेती है। अतः ऐसे प्रसिद्ध पुरुष की परम्परा से परमात्ममार्ग का निर्णय करना कोरा अन्धानुकरण हो जाता है।

इसी प्रकार शास्त्र में कई बातें लिखी नहीं होती, कई बातें पूर्वापर-विरुद्ध या वीतरागता के सिद्धान्त से असंगत भी मिलती हैं, परन्तु गुरुधारणा या सम्प्रदाय-परम्परा के नाम से वे परमात्म-मार्ग के रूप में चलाई जाती हैं, मगर ऐसी रूढ़ सम्प्रदायपरम्परा पर से भी परमात्ममार्ग का निर्णय करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भी लकीर के फकीरों वन कर अन्धाधुन्ध चलना है।

अपना या बहुत-से लोगों का पराश्रित अनुभव भी गलत हो सकता है, इसलिए उस पर से भी परमात्म-मार्ग का निर्णय करना गतानुगतिकता को बढ़ावा देना है।

अन्धों 'अध पलाय' कहकर कदाचन का तात्पर्य यह है कि अधा आदमी स्वयं मार्ग देख नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वह जिसे मार्ग बनाना है, वह भी उसके बने हुए अनुमान स्वयं ही और न होने में दीछे-पीछे चलता है। फलतः वह मार्ग का मार्ग माना या तो उत्सव पर चढ़ जाना है, अथवा दूसरे मार्ग का अनुसरण करता रहना है। अर्धे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में अनुगामी पथिक भी अन्ध हो कर चलता है। इसी प्रकार पुनरम्परा, सम्प्रदाय-परम्परा और रंगधित अनुभव-परम्परा तीनों ही अन्धानुसरण मात्र हैं, इनसे वास्तविक परमात्ममार्ग का निर्णय नहीं हो सकता। प्रेरणा देने वाला अपन मन, पद या अभिप्राय का अन्धाग्रही हो कर जब प्रेरणा लेने वाले को प्रेरणा देता है तब प्रायः नन्मदृष्टि का छोड़ देता है, इसलिए परमात्ममार्ग के द्वार में उनकी या उसकी परम्परा की बात भी प्रायः पूर्णतया यथार्थ नहीं मानी जा सकती।

आगम से भी मार्गनिर्णय कठिन है

परमात्मा के मार्ग का निर्णय करने में आगमो—धर्मशास्त्रों का आग्रह भी काफी वजनदार माना जाता है। आगमों से परमात्ममार्ग का निर्णय करने में पढ़नी कठिनाई यह है कि यद्यपि आप्तपुत्रों के वचन [अहन्ता प्रभु द्वारा भाषित अर्थ एव गणधने द्वारा प्रवित (सम्पादित) सूत्र] को आगम या ज्ञान्त्र कहा जाता है परन्तु प्रायः आगम या शास्त्र के नाम से प्रचलित आगमो या शास्त्रों में बताई गई बातों का अर्थ करने वाले मित्र-भित्त दृष्टि के होते हैं, वे अपने सम्प्रदाय, मत, पद या गच्छ की परम्परा के अनुसार ही प्रायः अर्थ करते हैं, उन्ही अर्थ को यथार्थ और दूसरी परम्परा द्वारा कथित अर्थ

१—देखिये 'अन्धो अन्ध पलाय' का मूलसूत्र में निर्देश—

अधो अध पदं नितो, दूरमद्वाण गच्छति ।

आवर्ज्जे उप्पहं जत्तु अदुवा पयाणुगामिए ।—सुत्रकृतागमसूत्र श्रु १ अ १ उ २
अधा आदमी अन्धे को प्रेरित करके ले जाय तो वह विवक्षित मार्ग में पृथक् मार्ग पर ले जाता है अथवा अन्धा प्राणी उत्पथ पर जा चढ़ता है, या अन्य मार्ग का अनुसरण करता है ।

को यथार्थ मान कर अपने माने हुए अर्थ को ही चाहे वह यथार्थ न हो, यथार्थ रूप में चलाते रहते हैं। द्रव्यानुयोग, धर्मकथानुयोग (चरितानुयोग), चरणानुयोग और गणितानुयोग इन चार भागों में आगमों में तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त चारित्र्य, क्रिया, सम्यक्त्व का स्वरूप, साधुश्रावक के चरित्र एवं आचार-विचार का वर्णन गुणस्थानक्रमारोह, जीवों के भेदाभेद, सात नय, निक्षेप, प्रमाण, नौ तत्व, गणित, विभिन्न धर्मकथाएँ, व्रत, तप आदि की विधियाँ बताई गई हैं। अतः इन सब तथाकथित आगमों में कथित बातों का अर्थ प्रत्येक सम्प्रदाय, मत, पथ या गच्छ आदि अपनी परम्परा के अनुसार करता है और उसी को सच्ची बताता है। उसे ही वीतरागता का शुद्ध व यथार्थ मार्ग कहता है। श्रद्धालु व्यक्ति की बुद्धि परस्परविरोधी बातें देख कर चकरा जाती है। इसलिए आगमों से परमात्म के अमली मार्ग को खोजना बड़ा दुष्कर कार्य है।

इसमें दूसरी कठिनाई यह है कि वीतरागप्रभु के मार्ग का आगमों में अन्वेषण करने वाले साधक प्रायः उनके साधु-धर्मपालन के समय आए हुए उपमार्ग और परिपह, उनके तप, त्याग, महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति तथा निर्दोष भिक्षाचार्या आदि का वर्णन या साधक के लिए विधिरूप में कथित मार्ग का वर्णन पढ़ते हैं तो उनके रोगटे खड़े हो जाते हैं। फलतः प्रभु जिस बाह्यचारित्र्य के पथ में गए, जो कठोर क्रियाकाण्ड प्रभु ने किए, स्वपरकल्याण के लिए जो घोर कष्ट-सहन प्रभु ने किए, सर्दी, गर्मी आदि सहन करके जो कठोर साधना उन्होंने की, उम कठोर क्रियाकाण्ड के मार्ग को ही परमात्मा का मार्ग समझ बैठते हैं। इस प्रकार बाह्य चारित्र्य में ही प्रायः उनकी बुद्धि उलझी रहती है। ऐसे साधक स्वयं भी उसी क्रियाकाण्ड-मार्ग का अनुसरण करके अपने को प्रभुमार्ग पर चलने वाले पथिक मानते हैं। इस कारण भी प्रभुपथ के रूप में प्रभु के द्वारा अन्तरंग रूप में आचरित स्वरूपरमणरूप चारित्र्य या स्वरूप का ज्ञान-दर्शन उनकी समझ में प्रायः आता नहीं। इसीलिए प्रभुपथ का निर्णय आगम से दुर्लभ लगता है।

और फिर आगम या शास्त्र का जो लक्षण आचार्यों ने किया है, तदनुसार तो कई आगम आगम या शास्त्र की कोटि में आने भी कठिन हो जाते हैं। क्योंकि उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार शास्त्र की परिभाषा की गई है—'जिसके

द्वारा आत्मपरिबोध हो आत्मा अहिंसा एवं नवम की माध्या के द्वारा
 पवित्रता की ओर गति करे, उन मन्त्रज्ञान की गान्धारी रक्षा करता है।
 व्युत्पत्ति के अनुमान आचार्य जिनमन्त्रगणि धर्माश्रमण ने प्राप्त का ज्ञान
 किया है—'जिनके द्वारा यथार्थ मन्त्रज्ञान ज्ञेय सा, आत्मा का परिचाय हो,
 आत्मा की अनुमानित, जिससे किन्हीं जा मन्त्रों का ज्ञान है। आचार्य गिरधर
 एवं समन्तभद्र भी गान्धारी की यह कर्नाटी विधिबद्ध करने है—'जो दीनगण-
 आप्तपुरुषों द्वारा जाना-परचा गया हो जा किन्हीं अन्य उक्तों के द्वारा उक्त-
 धित=हीन (अपदम्ब) न किन्हीं का नये जा प्रत्यक्ष ही अनुमान प्रमाणों
 (नर्क एवं प्रमाण) ने खण्डित न हो नये, जा प्राणिमात्र के वचन ने निमित्त
 सार्वजनिक हितोपदेश हो आध्यात्म-ज्ञान के विच्छेद जाने जाने पचा—
 विचारमन्त्रियों का जो विरोध करना हो, वहीं नष्टा गान्धारी है।^{१४} आप्तवचन
 को आगम कहते हैं, किन्ति आचार्य अभयदेवन्त्रि के अनुमान आप्तपुरुष उक्तों
 प्रतिपादन करने को उन्माहित नहीं होने, जो माध्या या परम्परा में मोक्ष का
 अग न हो, क्योंकि ऐसा करने ने उक्तों आप्तता में दोष आता है। मन्त्र या
 यथार्थ उपदेशक आप्त है, जिनके वचन में पूर्वानुविरोध या असंगति-विमंगति
 न हो, जिनके वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने खण्डित न हो। अन्य अज्ञान, गान्धारी
 एवं आप्त के पूर्वोक्त लक्षणों के अनुसार वर्तमान में पचनित नमानित गान्धारी
 के अनुसार जत्र परमात्ममार्ग का निर्णय करने जाने हैं तो उनमें कौन-सी

१. 'ज सोच्चा पडिवज्जति तव खतिमहिमय'—उत्तराध्यायन ६/८.

२. नासिज्जए तेण तर्हि वा नेयमायावती सत्तवं—विणियावण्णक, भाष्य
 शास्त्र अनुमिष्टाँ, शास्त्रने ज्ञेयमात्मा वाऽनेनाऽस्मादस्मिन्निति वा
 गान्धारी—टीका

३. आप्तोपज्ञमनुल्लघ्यमदृष्टेऽविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् साव शास्त्र कापयधट्टनम् ॥—स्तवरण्डक श्रावकाचार

४. 'आप्तवचनमागम'—प्रमाणनयतत्त्वानां

५. नहि आप्त साक्षात्पारम्पर्येण वा यन्न लोकाग तत्प्रतिपादयितुमुत्तहते
 अनाप्तत्वप्रसंगात् ।—भगवतीनूतवृत्ति

६. आप्ते खलु साक्षात्कृतधर्मा तथादृष्टस्यार्थस्य चिरप्रापयिषया प्रयुक्त
 उपदेष्टा—न्यायदर्शन, वात्स्यायनभाष्य ।

वात किस नय की दृष्टि से कही गई है ? पूर्वापरविरोधी वाते किस अपेक्षा से कही गई है ? यह समझ में नहीं आता । इसलिए आगम के अथाह समुद्र में डुबकी लगा कर परमात्मा का मार्ग ढूँढना बड़ा दुष्कर कार्य है ।

और फिर आगमों के द्वारा मिर्क मार्ग का अवलोकन (निरीक्षण) करना हो तो वह प्रचलित आगमों व शास्त्रों के बारबार स्वाध्याय, अध्ययन एवं परिशीलन (अभ्यास) से बहुत कुछ सम्पन्न हो सकता है, मार्ग कैसा है ? क्या है ? इसका रहस्य क्या है ? आदि वाते समझ में आ सकती हैं, लेकिन यहाँ कोरे (वन्ध्य) अवलोकन को परमात्मपथ के निहारने में स्थान नहीं है, ऐसा अवलोकन तो उत्तराध्ययनसूत्र की 'ज सोन्वा पडिवज्जति तव ख तिमहिंसय' उक्ति के अनुसार थोथा व निष्फल है । त्यागभाव से रहित ज्ञान, आचरण से रहित ज्ञान वन्ध्य है । परमात्मपथ का निश्चय करने के लिए शास्त्रज्ञान के अनुसार आचरण का कदम बढ़ाना आवश्यक है । इसलिए परमात्मपथ को निहारने का अर्थ—प्रभु मार्ग को देख-समझ-ज्ञान कर उस पर चलना है, प्रभुपथ पर चले बिना, उसका सम्यग्ज्ञान या अनुभव नहीं हो सकता ।

‘चरण धरण नहीं ठाय’ का रहस्य

इसीलिए श्रीआनन्दवनजी ने पूर्वोक्त कारणों को ले कर स्पष्ट कर दिया कि आगम (शास्त्र) के द्वारा परमात्मा के पथ की असलियत का विचार करें तो उस पर चरण टिकाने को या चारित्र का आचरण करने को कोई स्थान ही नहीं रहता । वह अत्यधिक कठोर लगता है । इस दृष्टि से ‘चरण धरण’ के तीन रहस्य प्रतीत होते हैं । प्रथम तो यह है कि आगमों में कथित प्रभु द्वारा आचरित व्यवहार (स्थूल) दृष्टि के चारित्र (क्रियाकाण्ड) को ही प्रभुपथ समझ लेने से स्वरूपरमणरूप निश्चयचारित्र में स्थिर रहना साधक के लिए कठिन हो जाता है, इस कारण स्वरूपरमणरूप चरित्र पर कदम रखना दुष्कर है । दूसरा रहस्य यह है—शास्त्रों में कथित बातों में परस्परविरुद्ध तथा कई जगह असंगत बातों को देख कर बुद्धि के चकरा जाने से कौन-सा परमात्म-पथ है ? किसका अनुसरण किया जाय ? इस प्रकार बुद्धिभ्रम हो जाता है और साधक परमात्मा के असली मार्ग को पहिचान ही नहीं पाता । उस पर कदम रखना तो दूर की बात है ।

तीसरा रहस्य यह है कि प्रवर्तित आगमों में भी जो बातें बताई हैं पर-
मात्मा तक पहुँचने का जो सम्पूर्ण मार्ग^१ बताया है, उनमें अनुसार करनेवाले
युग में पूरी तरह से आचरण करना देखी गीर है। क्योंकि प्रभुपथ का नीचरणा
कोरे शास्त्रावलोकन में नहीं हो जाता, उसमें निष्प्रभु के चरण-प्राप्तप्रशिक्षण
चारित्र्य को जान-बूझ-नमस्स का उस पर चलना अनिवार्य है, इसीलिए कहा गया—
उस प्रभुपथ पर कदम रखना—चलना—अनिधानमन के रस गौर इच्छना
अत्यन्त कठिन है।

‘चरण धरण नहिं ठाढ़’ का एक रहस्य यह भी हो सकता है।^२ तात्पर्य
में कथित प्रभुमार्ग—चारित्र्यमार्ग—पर तन्मय होने नमस्स यह भी कहा जाता
है कि ‘‘उस दाक के पिता भी नीतिक स्वार्थ वा प्रयोजन में आचरण (चारित्र्य
पालन) न करे, पारमार्थिक प्रयोजन में भी आचरण करने कीति, प्रशस्ति पजना
पद-प्रतिष्ठा की तालसा में त्रेस्ति हो कर चारित्र्य का आचरण करना हो। वही,
केवल आर्हत्पद (वीतरागता) प्राप्त करने के लिए चारित्र्य-पालन पर।’^३ इस
दृष्टि में वीतरागता के पथ पर चलना बड़े-बड़े माधकों के लिए कठिन हो
जाता है, क्योंकि आचार्य हेमचन्द्र को भी कहना पड़ा—‘दृष्टिराग इतना बढ-
वान् और पापिष्ठ है कि बड़े-बड़े माधकों के लिए उनको नष्ट करना कठिन
होता है।’^४ काश्चात्प्रोहनीय भी इतना प्रबल होता है कि वह माधक की पवित्र
दृष्टि पर मोह एव अज्ञान का पर्दा डाल देता है, जिसमें उसे परमात्मा का
यथार्थ पथ ही दृष्टिगोचर नहीं होता, उस पथ पर चलने को तो अवज्ञा ही
कहाँ? इसीलिए आगम में पथ के वस्तुतत्त्व पर विचार कर लेने पर भी
पूर्वोक्त कारणों में उस पर चरण (कदम) रखना कठिन हो जाता है या उनके
स्वरूपरमणरूप चारित्र्य पर स्थिर रहने अथवा व्यवहार चारित्र्य के रूप में
आचरित प्रभुपथ की कठोरता का देख कर उसका आचरण करने की कोई
गुंजाइश नहीं।

१ ‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गं’—नवार्थनूत्र १।१

२ ‘न इहलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठज्जा, न परलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठज्जा
न कित्तिवन्नसिलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठज्जा, नन्तत्थ आरहतेहि हेऊहि
आयारमहिट्ठज्जा।’ —दशवै० ६/३६

३ दृष्टिरागो हि पापीयान् दुरुच्छेद सतामपि—आचार्य हेमचन्द्र

प्रभुपथ के निर्णय में चौथी और पाचवीं कठिनाई
वीतरागामार्ग के निर्णय का पिपासु आशावान साधक अपनी अन्य कठि-
नाइयाँ पेश करता है—

तर्क-विचारे रे वाद-परम्परा रे, पार न पहुँचे कोय ।

अभिमत वस्तु रे वस्तुगते कहे रे, ते विरला जग जोय ॥

पथडो०॥४॥

अर्थ

तर्क यानी अनुमानप्रमाण के द्वारा परमात्मपथ का विचार करें तो सिवाय
शुष्क वाद-विवाद की लम्बी परम्परा के और कुछ हाथ नहीं आता । ऐसे
विवादों की लम्बी कतार से कोई भी जिज्ञासु साधक किसी निर्णय के सिरे तक
नहीं पहुँचता । हमारी अभीष्ट और जिज्ञासा के अनुकूल वस्तु का यथार्थरूप
से लाभदायक और परिपूर्ण अंशों में कथन करने वाले पुरुष तो इस ससार में
बहुत ही विरले दिखाई देते हैं ।

भाव्य

तर्क द्वारा भी परमात्ममार्ग का निर्णय दुष्कर

न्यायशास्त्र में अनुमान-प्रमाण का बहुत बड़ा स्थान है । जो बातें साव्य-
वहारिक प्रत्यक्ष या आगमप्रमाण से सिद्ध नहीं होती, वे अनुमान-प्रमाण
द्वारा सिद्ध की जाती हैं । सारा जैनतत्त्वज्ञान तर्क के अनुकूल है । जैन-
दर्शन का ममग्र नयवाद, सप्तभगी, स्याद्वाद, आत्मवाद, या तत्त्ववाद आदि
अनेक बातें तर्क की कमीटी पर यथार्थरूप से कम कर निर्णीत की गई हैं ।
सन्मति-तर्क, स्याद्वाद-मजरी, अनेकान्त-जयपताका, स्याद्वादरत्नाकर,
खण्डनखाद्य, रत्नाकरावतारिका, तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थरत्नों पर विचार करते
हैं, तो ऐसा मालूम होता है, जैनदर्शन ने तर्क द्वारा जवर्दस्त किला फतह किया
है । परन्तु तर्क में वाद-विवाद का कहीं अन्त नहीं आता । एक प्रबल तर्क
पूर्वोक्त निर्वल तर्क को काट देती है । चतुर नैयायिक तर्कों का ऐसा जाल
बिछा देता है कि उसमें से प्रतिवादी का निकलना तो दूर रहा, उन सबको
पूर्वपक्ष के रूप में समझना भी दुष्कर हो जाता है । इसीलिए कहा ^१ है—

^१ वादाश्च प्रतिवादाश्च वदन्तो निश्चितानिव ।

तत्त्वान्त नैव गच्छन्ति तिलपीलववद्गतौ ॥

वाद और प्रतिवाद करने लगना जानें-जाने मन ही निश्चिन्त और यथार्थ बात कहने ही, उस प्रकार के योग तेज ही पाती के चार्गे और धूमन जाने वैन की तरह गोल-गाल चक्कर घाते रहते हैं, वे भी किसी मन्त्र या मिरा नहीं पाते ।

इसीलिए कहा है—‘तर्काऽप्रतिष्ठ’ तर्क बिना पदों के नाटे ही तरह पर जगह प्रतिष्ठित (स्थिर) नहीं हो पाता ।

इसीलिए परमात्ममार्ग का ज्ञान भी केवल तर्क द्वारा करने पर निराय अनुभवहीन या भावहीन गुण वादविवाद के और कुछ पत्ते नहीं पड़ता । थोड़ी दलीलों, या गुण तर्कों में व्यक्ति किसी एक तर्कीजे पर नहीं पहुँच पाते । यही कारण है छहों दर्शन अपने-अपने मन का तर्क द्वारा प्रमाणित करते हैं, मिल कर समन्वय नहीं कर पाते । चर्चा करने वाले जब अपने-आपने हेतुओं द्वारा अपने मनागृहीत पक्ष का सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तब सत्यगोचन के बदले केवल विद्वत्ता या प्रदर्शन दिया जाना है । नर-वितर्क करने वालों में ज्ञाना के बदले प्राय विजिगीषा पाई जाती है । त्रियामार्ग में भी तत्त्वज्ञान की तरह अपनी मानी हुई क्रियाओं को सत्य तथा वीतराग-मार्गानुबल्ल सिद्ध करने के लिए तर्कों का बहुत दुर्गुपयोग किया जाना है तथा, परस्पर आक्षेप करके ज्ञानामाबुद्धि में भ्रष्ट हो कर दूसरों को नीचा दिखाने वदनाम करने या हराने की बुद्धि मुख्य बन जाती है । मत्तत्त्व यह है कि सम्प्रदाय-मत-पथ के भेद, खीचातान, दुराग्रह, सत्यान्वेषणवृत्ति के बदले अपने अभिमत को सत्य सिद्ध करने के लिए मानवमुलभ अहवृत्ति-पोषण के कारण वर्तमान स्थिति में सत्यगोचन या वीतराग-परमात्ममार्ग का पर्यवलोक्न या निर्णय कोरे तर्क द्वारा होना अतीव दुष्कर है ।

वस्तु का यथार्थरूप में कथन करने वाले विरले हैं

इससे पहले पूर्वोक्त सभी उपायों द्वारा वीतरागमार्ग के निर्णय के सम्बन्ध में विचार किया गया, लेकिन ऐसा कोई भी उपाय सफल नहीं मालूम पड़ता, जिससे यथार्थ निश्चय किया जा सके ।

अतः श्रीमानन्दधनजी कहते हैं कि अब तो यह इच्छा होती है कि वस्तु जैसी और जिस प्रकार की है, उसे वैसी और उसी प्रकार में जो यथार्थरूप में

कहे, उनके पास जा कर परमात्ममार्ग का निर्णय करू, मगर ऐसे यथार्थवक्ता महापुरुष तो विरले ही हैं। जो हैं, वे झटपट पहचाने नहीं जा सकने। ऐसे महान् पुरुषों का समागम अजब्य नहीं तो दुर्लभ जरूर है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में किसी भी प्रकार की न्यूनाधिकता न करके कटना, अपने रागद्वेष, अपनी साम्प्रदायिक एवं परम्परागत मान्यताओं, धारणाओं या अपने निजी स्वार्थों, सम्कारों या अहं का कथन में लेशमात्र भी प्रवेश न होने देना, बहुत ही कठिन है। किसी वस्तु के बारे में जब हम सत्यता खोजने के लिए किसी महान् में महान् कहलाने वाले महानुभाव के पास जाते हैं, तो वहाँ उनके तत्त्व-प्रतिपादन के समय व्यक्तिगत अहंभाव, साम्प्रदायिकता का पुट, परम्परागत धारणाओं, मान्यताओं या अपने सम्कारों का समावेश, तथा कई बार 'यह सत्य स्वयं को ही उपलब्ध हुआ है' इस प्रकार के दावे ही दृष्टिगोचर होंगे। इस-प्रकार के प्रतिपादन ने जिज्ञामु वीतराग परमात्मा के असली मार्ग के सत्यदर्शन के बदले उपर्युक्त भूलभूलैया या अधिक उलझन में पड़ जाता है। जगत् में ऐसे लोग इनेगिने हैं, जो किसी वस्तु में निहित वस्तुतत्त्व या यथार्थ धर्म का यथातथ्यरूप में कथन कर सकें। क्योंकि वस्तु का यथार्थ कथन करना इसलिए टेढ़ी खीर है कि ऐसा करने वाले प्रायः साम्प्रदायिकता, स्वत्व-मोह या कालमोह से ग्रस्त अपने कहे जाने वाले लोगों के कोपभाजन बन जाते हैं, प्रायः उन्हें नास्तिक, मिथ्यात्वी, कृन्धन आदि नाना गालियों का झिकार बनना पड़ता है अथवा उनके पूर्वाग्रह, रूढ़ मिथ्यासंस्कार, अहंभाव में निपटे हुए मत ही उन्हें किसी लागलपेट के बिना मध्यस्थभाव में सत्य प्रतिपादन करने में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अपने पूर्वाग्रहों, रूढ़ संस्कारों, विवेक-विकल मान्यताओं या धारणाओं, या अन्वविश्वामो अथवा देव-गुरु-धर्म एवं आगम-सम्बन्धी मूढ़ताओं ने ऊपर उठ कर वीतरागपथ के सम्बन्ध में निष्काम भाव से सत्य प्रगट करने वाले महापुरुष विरले हैं। शुद्ध सत्यभाषकों की विरलता के कारण परमात्ममार्ग का निश्चय दुर्लभ है।

वस्तु को यथार्थ व यथारूप में कहने वाले व इसमें जरा-सी भी अतिशयोक्ति खीचातान, मनाग्रह या पूर्वाग्रह रखे बिना जिज्ञामु के आगे प्रगट करने वाले पुरुषों की विरलता देखनी हो तो किसी भी बड़े से बड़े नयाकथिन तत्त्वज्ञानी या महान् कहलाने वाले व्यक्ति के नाभिघ्न में कुछ दिन रह कर, उनकी दलीलें, तर्क, साम्प्रदायिक झुकाव आदि पर से देखी-समझी जा सकती हैं।

परमात्मपथ के दर्शन ने छठी कठिनाई

इस प्रकार परमात्मपथ के दर्शन में मुख्य-मुख्य कठिनाइयाँ या पूर्वात्म-गाथाओं में उल्लेख करके श्रीआनन्दधनजी अब परमात्मपथ के दर्शन के लिए पूर्वोक्त दिव्यनयनरूपी आधार के विषय में दुर्लभता या प्रतिपादन करते हैं—

वस्तु विचारे रे दिव्यनयन तणी रे, दिख् पड्यो निरधार ।

तरतम जोगे रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार ॥

॥पंचडो॥५॥

अथ

पदार्थ के यथार्थ रूप का विचार करने में जो दिव्यनेत्र=प्रत्यक्षज्ञानी अतिशयज्ञानी या अतिशय प्रत्यक्ष ज्ञान हैं उनका तो इस (पंचम) काल में निश्चय ही वियोग हो गया है। इसलिये उनके विग्रह में दमे तो वस्तुतन्त्र के उपाय ज्ञान का कोई आधार नहीं है। मन-वचन-काया के योगों की तर्तमता वासनाओं (कषायों) की तर्तमता के अनुसार होती है। इस दृष्टि से प्रबल वासनाओं (कषायों) से क्रमशः मुक्त होने के कारण कई महान् आत्माओं के कषायों के क्षयोपशम की अधिकता होगी, उतनी ही मन वचन-काया के योगों की स्थिरता अधिक होगी। अतः ऐसे महापुरुषों के ज्ञान के अधिकाधिक क्षयोपशम से भावित बोध ही इस काल में आधारभूत है।

भाष्य

दिव्यनयन क्या है ? उनका वियोग क्यों ?

योगी आनन्दधनजी ने परमात्म-पथ के दर्शन के लिए पहले दिव्यनयन की मुख्यता बताई थी। अन्य उपायों ने प्रभुपथ-दर्शन की दुर्लभता का प्रतिपादन के बाद यहाँ वे पुनः उसी दिव्यनयन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अगर आज इस प्रकार के दिव्यनेत्रधारी या आत्मप्रत्यक्षज्ञान होते तो मुझे प्रभुपथ के दर्शन के लिए पूर्वोक्त कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। मेरी परमात्म-मार्ग के दर्शन की समस्या बहुत ही आसानी में हल हो जाती, परन्तु अफसोस है कि आज वे दिव्यनेत्रधारी महापुरुष इन धेन (भ्रन्क्षेत्र) में रहे नहीं अथवा मेरे अपने अंदर वे दिव्यनेत्र (प्रत्यक्षज्ञान) प्रकट होने दुर्लभ

होने से मुझे भी परमात्मा-पथ का निर्णय करना कठिन हो रहा है। उनका निश्चय ही वियोग हो गया है।

दिव्यनयन-पद से यहाँ इन्द्रियो से न होकर, जिन्हे सीधे आत्मा से होने वाला ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे प्रत्यक्षज्ञानी महापुरुष या आत्मप्रत्यक्षज्ञान विवक्षित है। क्योंकि वस्तुतत्त्व का यथार्थ पूर्ण निर्णय तो प्रत्यक्ष ज्ञानी या प्रत्यक्षज्ञान ही कर सकते हैं। परोक्षज्ञानियों के ज्ञान में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है।

मुख्यतया ज्ञान दो प्रकार के हैं- प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन्द्रियो और मन की उपस्थिति में जो ज्ञान होते हैं, वे परोक्षज्ञान कहलाते हैं। जैनदर्शन की दृष्टि से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों परोक्षज्ञान हैं। चूँकि अन्य दर्शन इन्द्रियो और पदार्थ के मन्त्रिकर्ष से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान मानते हैं, इसी कारण जैन दार्शनिक इसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष और इन्द्रियो और मन के निमित्त के बिना नीधे ही आत्मा में होने वाले ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहने लगे। पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान है।

इसी को ही श्रीआनन्दघनजी 'दिव्यनयन = आत्मप्रत्यक्ष-ज्ञान' कहते हैं।

ऐसे आत्मप्रत्यक्ष ज्ञान से ही वस्तुतत्त्व का यथार्थ रहस्य समझा जा सकता है। तभी परमात्मा के मार्ग का सच्चा निर्णय हो सकता है, परन्तु इस पंचम काल में इस (भरत) क्षेत्र में तो ऐसे आत्मप्रत्यक्षज्ञानी या आत्मप्रत्यक्षज्ञान का मयोग नहीं है, उनका इस समय वियोग है।

विभिन्न दृष्टियो से तरतमयोग और तरतम वासना के अर्थ तथा तद्युक्त बोध

वासना का अर्थ है—कषाय, राग-द्वेष, या मोह आदि और योगो का अर्थ है—मन-वचन-काया के व्यापार। ज्यो-ज्यो वासनाओं की तरतमता = न्यूनाधिकता होती जाती है, त्यो-त्यो मन-वचन-काया के योगो की तरतमता होती है। अर्थात् जिसमें वासनाओं (कषायो, अभिमान, नामना-कामना, पूजा-सत्कार-लिप्ता, एवं विविधि एषणाओं) की जिननी और जिन अनुगत में तीव्रता या मन्दता होगी, उनकी और उसी अनुगत में उसमें मन-वचन-काया के योगो की चपलता (अभिरता) या अचपलता (स्थिरता) होगी और उम-

उस व्यक्ति का बोध भी योगी की संपन्नता या अक्षय्यता के अनुसार उतना-उतना अशुद्ध (अनिर्मल) या शुद्ध (निर्मल) होगा ।

सातत्य यह है कि जिस व्यक्ति का बोध जितना-जितना तीव्र कपायो शक्ति में रहित होगा, उतना-उतना वह निर्मल, निर्मलतर होना शक्य है । इन दृष्टि से प्रबलतर या प्रबल कपायो में मुक्त होने के कारण निम्न साधनभावों के मतिज्ञान और ध्यानज्ञान विशुद्ध व निर्मल है, ऐसे आगमज, यदुद्भूत निदानज्ञ या चीनार्थ महापुरुषों का शुद्धात्मभावना में वासिन (वासित) बोध ही परमात्मपथ में परमात्मपथ दर्शन के लिए आधारभूत है ।

अथवा निश्चयनयन की दृष्टि में कहे तो अपनी आत्मा प्रबलतर या प्रबल कपायो में मुक्त होगी, तभी उसका क्षयोपशम तीव्र होगा और उक्त तीव्र क्षयोपशमभाव में वासिन (युक्त) बोध में ज्ञान ही विशुद्धता होगी, दुष्टि पर अज्ञान, मोह, अभिमान, लालसा, मृदा, स्वार्थ आदि का आवरण कम होगा और तभी मैं स्वयं परमात्मपथ = शुद्धात्मदर्शन के पथ का निर्णय कर सकेगा । अर्थात्—प्रबलकपायों में रहित मेरी आत्मा शुद्धात्मभावपरमपथ परमात्मपथ के प्रत्यक्षदर्शन में अग्रसर होगी ।

साधारण प्राणी मानसिक वामनाओं या परभावों की ओर इतना आनक्त होता है कि सहजा उसमें आत्मविकसन या स्वभावपरमपथ की भावना जाग्रत नहीं होती और उसे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशमभाव उतना नहीं मिलता और न ही तदनु रूप योग = (नयोग) मिलते हैं । इन दृष्टि में जिस व्यक्ति की जितनी-जितनी शुद्धात्मज्ञान की क्षयोपशमभाव में होती है, उतने-उतने प्रबल व प्रबलतर नयोग (योग) भी उसे सहज में मिलते जाते हैं । यानी क्षयोपशम-भावों की न्यूनाधिकता के अनुसार अनुकूल नयोगों की न्यूनाधिकता होती है ।

उदाहरणार्थ—कई साधकों का क्षयोपशमभाव तीव्र होता है तो उन्हें प्रीति और अनुभवी गुरुओं, तदनुकूल साधकों, अनुकूल स्वान-सहचार-मात्मग आदि का नयोग मिलता है, उनकी ग्रहण-धारणा-शक्ति भी तीव्रतर होती है, जबकि कई साधकों को तीव्र और कतिपय साधकों को मन्द या मन्दतर मिलती है । इन दृष्टि में जिन साधकों की क्षयोपशमभावना तीव्रतम होगी उन्हें तदनुकूल तीव्रतम नयोग और तीव्रतम ग्रहण-धारणाशक्ति मिलेगी और तदनुसार उतना बोध भी तीव्रतम क्षयोपशमभावना में आवित होगा । ऐसे व्यक्तियों का

बोध ही वर्तमानकाल में तो परमात्मपथ के निर्णय का आधार हो सकता है ।

वर्तमानकाल में परमात्मपथ निर्णय में आधारभूत बोध

हम बहुत-सी बार यह अनुभव करते हैं कि साधको के बोध में अनेक प्रकार की न्यूनाधिकता होती है । किसी-किसी साधक का क्षयोपशम इतना प्रबल होता है कि चाहे जैसा नया प्रश्न उसके सामने प्रस्तुत किया जाय, वह अपने विशाल वाचन और व्यापक बोध के आधार पर उसका यथार्थ उत्तर दे सकता है । शास्त्र में ऐसे-ऐसे श्रुतज्ञानियों का उल्लेख है कि वे अपने मतिज्ञान से उसका ठीक उपयोग लगाएँ और उनका बोध स्थिर विशाल और सुदृढ़ हो तो चाहे जैसे सूक्ष्मभावों के विषय में केवलज्ञानियों के बराबर यथातथ्य निर्णय दे सकने हैं । इसीलिए श्रीआनन्दघनजी आत्म-प्रत्यक्षज्ञानियों (दिव्यनेत्रों) के अभाव में पूर्वोक्त प्रबलतम क्षयोपशमभावना से भावित बोध को इस युग में परमात्मपथ-निर्णय का आधार मानते हैं ।

निष्चयनय की भाषा में कहे तो अपने में आत्मप्रत्यक्षज्ञान (दिव्यनेत्र) के अभाव में अपने उपादान=क्षयोपशमभाव के प्राबल्य से होने वाला (वामित) बोध ही वर्तमानकाल में परमात्ममार्ग के निर्णय का आधार बन सकता है ।

इस बात को न मान कर यदि यही आग्रह रखा जाय कि जब कभी दिव्य-ज्ञानी या दिव्यज्ञान का योग मिलेगा, तभी परमात्मपथ का बोध किया जायगा, तो उस साधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अनेक विघ्न उसके विकासमार्ग में रोड़ा अटकाएँगे, अब तक उसने जो भी प्रगति की है, वह भी ठप्प हो जायगी और आत्मा कर्मों से भारी हो कर जन्ममरण के चक्र में भटकती रहेगी । अतः अपने क्षयोपशम के अनुसार जो भी अनुकूल साधन या संयोग प्राप्त हो, उनका अवलम्बन ले कर परमात्मपथ पर प्रगति करते रहना चाहिए । इसी आशय से श्रीआनन्दघनजी ने वर्तमानकाल में मति-श्रुतज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोपशमभाव से भावित बोध से युक्त ज्ञानी या ज्ञान के आधार को योग्य माना है ।

परमात्मपथदर्शन के लिये श्रेष्ठ आधार : समय की परपक्वता

पूर्वोक्त गायत्री में दिव्यज्ञान के अभाव में वर्तमान युग में उत्कृष्ट क्षयो-

पणमयुक्त, मति-श्रुतजानी या मति-श्रुतज्ञान में निमित्त ब्रौंध या आवागमन बनाया, परन्तु श्रीआनन्दघनजी उन दिन के दिन उन्मुक्त हैं। उनका मनोन्मत्त है कि मैं स्वयं ईसा दिव्यज्ञान या दिव्यज्ञातियों का नाम प्राप्त करने, परन्तु उस समय उनकी उपलब्धि न होने पर ही तीन-चार श्रेष्ठ आधार हैं—परमात्मपथ—ज्ञान के निमित्त, उनका उद्देश्य वे अन्तिम गाय के फल हैं—

कालतद्वि लही पंथ निहालशुं रे, ए आगा अवलम्ब ।

ए जन जीवे रे जिनजो । जाणजो रे, आनन्दघन-मत-अम्ब

पचहो ॥६॥

अर्थ

यद्यर्थ (स्वभावमण्यतरूप) पुरुषार्थ करने-करते जान परिपक्व (समय पक जाने) होने पर तयारूप आत्मलब्धि (आत्मशक्ति) प्राप्त करके आपका (परमात्मा का) पथ देख सकूंगा, यह आगा (प्रतीक्षा) ही मेरे लिए श्रेष्ठ अवलम्बन है। हे वीतरागप्रभो ! इसी आगा के आधार पर मेरे सनेखा व्यक्ति जो रहा है। इसे ही आप आनन्दघन (सच्चिदानन्दरूप) के पथ का आनन्दवृक्ष या सार समझना ।

भाष्य

कालतद्वि की प्रतीक्षा : जीने का श्रेष्ठ आधार

श्रीआनन्दघनजी आगावादी (Optimist) हैं, वे जैनदर्शन की रंगों को छूने हुए कहते हैं, जिसके नन-मन-प्राण में परमात्मपथ—मोक्षपथ पाने की तीव्रता है, जो अहर्निश स्वभावमण्यतरूप ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में पुरुषार्थ करता है, उसे एक न एक दिन परमात्मपथ के दर्शन हो कर रहने है, उनका वह पुरुषार्थ, वह तीव्र तमन्ना खाली नहीं जानी, पर नाथक को उस समय की प्रतीक्षा करना, उन अवसर के आने तक द्रव्य रखना जरूरी है।

खेत में बीज बोते ही किसान को उनका फल नहीं मिल जाता, उसे काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य के साथ फसल पकने तक इन्तजार करनी पड़ती है, तब तक उसे उत्साहपूर्वक गोडाई, मिचाई, और मुरझा करनी होती है। तभी उसे उसका सुन्दर फल मिलता है। इसी प्रकार परमात्मपथ के दर्शन के लिए भी स्वभावमण्यतरूप पुरुषार्थ द्वारा आत्मशक्ति प्राप्त होने तक प्रतीक्षा

करनी आवश्यक है। इसी दृष्टि से योगी श्रीआनन्दघनजी अन्तर से पुकार उठने हैं—

“वीतरागप्रभो ! समय परिपक्व होते ही आत्मशक्ति (काललब्धि) प्राप्त होने पर मैं अवश्य आपके पथ का दर्शन करूँगा, इसी आशा—प्रतीक्षा का अवलम्बन ले कर मैं जी रहा हूँ। वास्तव में, मेरी आत्मा तो उसी दिन को देखने के लिए उत्सुक है, जिस दिन मुझे परमात्मपथ के दर्शन होंगे, उसी दिन मेरी यह आत्ममाधना सफल होगी।

काललब्धि का अवलम्बन क्या और कैसे ?

जैनदर्शन में प्रत्येक कार्य के लिए काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, पाँच कारणनमवाय को अनिवार्य बता कर उपयुक्त स्थान दिया गया है, यही बात आत्मविकास के लिए है। इस दृष्टि से आत्मविकास के लिए दूसरे चार कारणों की तरह काल का परिपाक भी होना चाहिए। समय पकने पर ही अमुक कार्य होता है। आम अमुक समय आने पर ही पकता है। गर्भ नौ महीने का होने पर ही बालक का प्रसव होता है, फसल अमुक समय पर ही पकती है। इसी तरह दिव्यज्ञान के लिए अमुक काल का लाभ या प्राप्ति काललब्धि कहलाती है। स्वभावचरमण में पुरुषार्थ करते-करते जिस समय आत्मशक्ति इतनी बढ़ जायगी कि दिव्यज्ञान—आत्मप्रत्यक्षज्ञान होते देर नहीं लगेगी, उसी समय को काललब्धि (समय का परिपाक) कहना चाहिये।

शाम्भ्र में ५ प्रकार की लब्धियाँ बताई गई हैं—(१) काललब्धि, (२) भावलब्धि, (३) करणलब्धि, (४) उपशमलब्धि और (५) क्षायिकलब्धि। काललब्धि भी आत्मशक्ति-विशेष में ही प्राप्त होने वाला एक सामर्थ्य है, एक प्रकार की योग्यता है, जिसके प्राप्त होने पर परमात्मपथ का स्पष्ट दर्शन हो जाता है। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने काललब्धि को ही परमात्मपथ-दर्शन की आशा का अन्तिम आधार मान कर उसी के सहारे जीने व तब तक प्रतीक्षारत रहने की बात अभिव्यक्ति की है।

१—‘पांडुरसदृमहृणवो’ में लब्धि के क्षयोपशम, सामर्थ्यविशेष, अहिंसा, लाभ, प्राप्ति और योग्यता आदि अर्थ किये गये हैं।

हमारे की आशा और पथदर्शन की आशा में अन्तर

‘यो तो ‘आशा औरत की क्या कीर्ति’ पद में श्रीआनन्दधनजी ने आशा के प्रति उपेक्षा व्यक्त की है, लेकिन यही आशा तो बड़ा आधार माना है, परन्तु इस आशा और उस आशा में रात-दिन का अन्तर है। वह आशा पन्ई है, जिसमें पौद्गलिक वस्तुओं स्थूल या भौतिक पदार्थों या विषयों की प्राप्ति की आशा है, उसमें आशा करने वाले को पूँछ दिवाने आने कुर्न की उम्मा भी गई है। वह आशा पन्पदार्थों की गुत्तामी है परन्तु यही आशा है—कालव्यधि प्राप्त होने पर परमात्मपथ के दर्शन की आशा, उनमें किसी से मांग, गुत्तामी या याचना नहीं की गई है, न पन्पदार्थों को प्राप्त करने की यह आशा है; यह तो आत्मा का अपने आत्मस्वभाव में पुनर्पार करने कालव्यधि प्राप्त होने पर परमात्मपथदर्शन की आशा है। उनमें आगादानी के दाम बनने की बात है, जबकि हममें आगादानी पर विजय प्राप्त करने की बात है। चेतनस्वर (आत्मा) को इन प्रकार की आशा के अवतम्बन के सिवाय और कोई नारा ही नहीं है।

जीवन का आधार . भौतिक या आत्मिक ?

श्रीआनन्दधनजी आगे कहते हैं—हनी आशा के आधार पर मृज मनीआ साधकजन जीवन जी रहा है। साधक-जीवन के लिए मनारी जीवों की तरह धन-सम्पत्ति, संतति सुख-नामग्री आदि जीने के आधार नहीं होने, उनके जीने का आधार आध्यात्मिक होता है। क्योंकि साधक को जब तक पूर्णशुद्ध आत्म-दशा की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक का जिनका कान है, उन कान को वह आत्मशक्ति उपलब्ध करने में बिताता है, वह स्वभाववरमण में पुनर्पाथ करते करते ही अपना जीवन पूर्ण करता है, उनके जीवन जीने का आधार आत्मिक होता है। आत्मसाधना करना, आत्मस्वरूप जानना आत्मशक्ति प्राप्त करना आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए साधन-नामग्री जुटाना व उनका समुचित उपयोग करना ही उसके जीवन का एकमात्र नश्य होता है।

इसी दृष्टि में श्रीआनन्दधनजी के अन्तर का स्वर गुँज उठता है—

“ए जन जीवरे जिनजी ! जाणजो रे . . .”

आनन्दधन-मत-अम्ब के सम्बन्ध में

योगी श्रीआनन्दधनजी ने अपना कोई मत, पथ, सम्प्रदाय या गच्छ नहीं

बनाया और न वे किसी सम्प्रदाय को चलाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसी चौबीसी में आगे गच्छ सम्प्रदाय, पथ आदि के प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित की है, इसलिए आनन्दघन-मत का अर्थ किसी मत, पथ या सम्प्रदाय का सूचक नहीं हो सकता। चूँकि योगी आनन्दघनजी जिदगीभर आत्म-शोधन, आत्म-चिन्तन-मनन और आत्मविकास के अवलोकन में रहे हैं, इसलिए आनन्दघनमत का अर्थ यहाँ आनन्दघनरूप = शुद्धात्मभावमय मत = विचाररूपी आम्रफल अथवा शुद्धात्मभावमय विचार का साग है।

श्रीआनन्दघनजी के कहने का अभिप्राय यह है कि जब मैंने अपने शुद्ध चित्त-क्षेत्र में परमात्म-पथ-दर्शन के प्रति तीव्र आत्मनिष्ठा-रूपी आम की गुठली की बी है, तब तो एक दिन मैं उसके स्वभाव-रमणता में आनन्द देने वाले आनन्दघनरूप परमात्मा के विचार की शीतल शुद्धात्मदशारूपी छाया वाला आम्रवृक्ष = परमात्मा (वीतराग) अथवा परमात्मपथदर्शनरूपी आम्रफल अवश्य प्राप्त करूँगा। ऐसा मेरा अखण्ड मत = निश्चय है।

सारांश

अजितनाथ भगवान् की स्तुति के बहाने इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने परमात्म-मार्ग के दर्शन की तीव्र उत्कण्ठा बताई है। साथ ही दिव्यज्ञानचक्षु को उसका सर्वोत्तम उपाय बता कर उन्होंने परमात्मपथ के दर्शन करने में चर्म-चक्षु, पुरुष-परम्परा, शास्त्र-परम्परा तथा पराश्रित अनुभव, आगम, तर्क, यथार्थ-वक्ता एवं दिव्यज्ञान का वियोग आदि मुख्य कठिनाइयाँ बताई हैं, लेकिन अन्त में स्वीकार किया है कि उच्चश्रेणी के क्षयोपशम वाले निर्मल श्रुतजानी पुरुष के श्रुतज्ञान का बोध वर्तमानयुग में आधाररूप हो सकता है। लेकिन अन्तिम गाथा में कालपरिपक्व होने तक परमात्मपथदर्शन की प्रतीक्षा में रत रहने की आज्ञा का अवलम्बन मान कर उसी के सहारे जीवन जीने का निश्चय किया है। मतलब यह है कि रागद्वेषादि विकारों से रहित शुद्ध आत्मदशा प्राप्त होने पर ही पूर्णरूप से परमात्मपथ का साक्षात्कार हो सकता है, यही सब गाथाओं का निचोड़ है।

३ सम्भवनाथ-स्तुति—

परमात्मा की सेवा

(तर्ज—रातली रमी ने बिहायी आविया रे, राग-रामगिनि)

परमात्मा के माय अग्रण्ट प्रीति के बाद परमान्मा ने मार्ग का प्रीति व निर्णय करना आत्मसाधक के लिए अनिवार्य होता है मार्ग का निर्णय हो जाने पर ही परमान्मा की सेवा भलीभाँति हो सकती है। इसलिए हम नीमरे तीर्थकार श्री सम्भवनाथभगवान् की स्तुति के माध्यम से परमात्मसेवा का रहस्योद्घाटन करते हुए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—

‘सम्भवदेव’ ते धुर सेवो सवे रे, लही प्रभुसेवन-मेद ।

सेवन-कारण पहली भूमिका रे, अभय, अद्वेष, अखेद ॥

सम्भव० ॥१॥

अर्थ

परमात्मा (परमशुद्ध आत्मा) की सेवा का गहरा रहस्य समझ कर सभी आत्मसाधक सर्वप्रथम सम्भवनाथदेव (वीतराग परमात्मा) का वीतराग-परमात्मा के देवत्व की सेवा करें। परमात्मसेवा में कारणभूत पहली भूमिका-अवस्था के योग्य अभय, अद्वेष और अखेद ये तीन बातें हैं।

भाष्य

परमात्म-सेवा क्यों ?

पूर्वोक्त दो स्तुतियों में जिन प्रकार प्रथम आर द्वितीय तीर्थकार की स्तुति के माध्यम से श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मप्रीति और परमात्ममार्ग के दर्शन का रहस्य खोल कर रख दिया है, वैसे ही इस स्तुति में नीमरे तीर्थकार श्री सम्भवनाथदेव की स्तुति के माध्यम से परमात्मा की या परमात्मत्व की सेवा सर्वप्रथम क्यों करनी चाहिए ? परमात्म-मेवा क्या है और कैसे करनी चाहिए ? इन सबका विम्लेषणपूर्वक रहस्योद्घाटन किया है।

सवाल-यह होता है कि श्रीआनन्दघनजी ने इम स्तुति में दूसरे सब कार्य छोड़ कर सभी साधको को सर्वप्रथम परमात्मा की सेवा करने की प्रेरणा क्यों दी ? इसका कारण यह प्रतीत होता है कि दूसरी स्तुति की अन्तिम गाथा में उन्होंने यह वता दिया कि मैं परमात्मपथ के दर्शन के बिना हर्गिज हटने वाला नहीं, चाहे कितना ही काल क्यों न व्यतीत हो जाय, मैं तब तक धैर्य या प्रतीक्षा करूंगा, जब मेरी आत्मशक्ति इतनी बढ़ जायगी, मेरा क्षयोपशमभाव इतना तीव्रतम हो जायगा कि काल का परिपाक भी हो जायगा और एक दिन वह अवसर भी आ जायगा, जब मैं परमात्मपथ का नाक्षात्कार करके ही दम लूंगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बैठा हूँ। अतः जब साधक की परमात्मपथदर्शन की इतनी तत्परता हो जाती है, तब उसे अपने आपको परमात्मपथदर्शन के योग्य, समर्थ और कार्यक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम उत्साहपूर्वक परमात्मसेवा करना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि श्रीआनन्दघनजी सभी मुमुक्षुओं, किन्तु परमात्मपथदर्शन में निराश साधकों का व अपने को परमात्मपथदर्शन के योग्य बनाने हेतु पहले परमात्मसेवा करने का आह्वान करते हैं।

परमात्म-सेवा क्या है ?

परन्तु नाथ ही वे कुछ साधको तथा स्वयं के चेतनराज में चैतावनी के तौर पर कहते हैं—परमात्मा की सेवा करने में पहले सेवा का स्वरूप तथा उसका रहस्य समझ लो। परमात्मसेवा का स्वरूप एवं रहस्य समझे बिना ही दुनियादार लोगो की तरह अगर परमात्मसेवा के नाम में किसी और कार्य को करने लग-जाओगे, या सेवा के साथ किसी प्रकार का राग, द्वेष, मोह, नामना-कामना, भय, लोभ, या किसी स्वार्थ को जोड़ दोगे अथवा सेव्य पुरुष-का स्वरूप न समझ कर, जैसे-तैसे रागी-द्वेषी, कामी, क्रोधी देव को ही देवाधि देव परमात्मा मान कर उसकी सेवा को परमात्मसेवा मान कर करने लगोगे, या परमात्मा (निरजन-निराकार शुद्ध अनन्तज्ञानदर्शनचरित्रमय आत्मा) के वीतरागत्व या शुद्ध आत्मत्व की उपासना के बदले उनके बाह्यरूप, स्थूलप्रतीक या उनके द्वारा विहित क्रिया कलापो या उनके बाह्य अतिशय, शारीरिक वैभव की ही सेवा करने में जुट कर उनके थोड़े गुणगान या कोरे कीर्तन करके ही उसे परमात्मसेवा समझ लोगे, अथवा परमात्मा के नाम से किसी व्यक्ति-

विनय (भले ही वह महान् है) के प्रति राग और मोह करके उसकी वात्स-
नेवा-म्यूलसेवा (अपनी आत्मा को रागद्वेष मोह या परभावों से न हटा कर)
करन लग जाओगे तो परमात्ममय के वास्तविक नाम में वर्तित हो जाओगे।
परमात्मसेवा का वास्तविक और सत्य नाम कयावो, राग-द्वेष मोह या रगों
से मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त होने की अवधि तक बीच में परमात्मसेवा की भावना
के दौरान उसी निमनिते में जो नो यथार्थ (मार्गदर्शक से सम्बन्धित) सम्भव
है उनका उल्लेख आगे की गाथाओं में वे स्थित करने हैं। बिना ज्ञान के (गोपि-
समके) सेवा करने से तममुक्ति के बदले कर्मबन्धन ही अधिक सम्भव है।

मात्र ही यह विचारणीय है कि यही सम्भवदेव (परमात्मदेव) ही ही
सेवा करने का कहा है। यानी आत्मसाधक का आदर्श स्वयं पुरुष परमात्म-
देव है। परमात्मदेव को मामूली या न्युनाधिक गुणा में देवत्व प्राप्त नहीं
हाना। ऐसे देवत्व की प्राप्ति के लिए अनन्त गुणों की परिपूर्णता होनी आव-
श्यक है। परिपूर्णता के शिखर पर पहुँचे हुए आत्मा को ही परमात्मदेव कहा
जा सकता है। वही साधक द्वारा सेवा के योग्य आदर्श हो सकता है। यही
काण है कि किसी किसी प्रति में 'सम्भवदेवता' पाठ मिलता है, उसका अर्थ
सम्भव (परमात्म) देव की सेवा के बदले परमात्मा के देवत्व की सेवा होता
है, निश्चयनय की दृष्टि में यह अर्थ अधिक मगत प्रतीत होता है।

तान्यय यह है कि वीतराग परमात्मदेव अपनी किसी प्रकार की सेवा
नहीं चाहते, वर्तमान में वे स्वयं प्रत्यक्ष नहीं हैं, इसलिए उनके शरीर में
सम्बन्धित वस्तुओं की सेवा करना भी सम्भव नहीं है, और परोक्ष होने के
कारण उनकी आत्मा को हमारी सेवा की अपेक्षा नहीं है। वल्कि वे अपनी
आत्मा को परमात्मदेव बनाने के लिए किसी की सेवा या सहयोग की अपेक्षा
रहे बिना स्वयं के शुद्धात्मभावस्मरण में पुरुषार्थ करते हैं। वे प्रत्यक्ष हो या
परोक्ष हमारे द्वारा उनके गुणगान या स्तुति करने में उनको कोई भी लाभ
नहीं है। वीतराग होने के कारण हमारे द्वारा सेवा करने या न करने से वे
कोई खुश या नाराज नहीं होने, न वरदान या श्राप देते हैं। अतः निश्चय
दृष्टि में परमात्मसेवा का रहस्य है—शुद्ध आत्मसेवा। वीतराग-परमात्मदेव
को आदर्श मान कर अपनी आत्मा को राग, द्वेष, कषाय आदि परभावों से हटा
कर शुद्ध स्वभाव में लगाना, अपनी आत्मा को परमात्मा की तरह आत्मगुणों

से पूर्ण, व योग्य बनाने का मतत पुरुषार्थ करना—परमात्मदेवरूप आदर्श को न भूलना ही प्रकारान्तर से परमात्म-सेवा है। वस्तुतः परमात्मसेवा शुद्ध आत्म-भाव का एक आदर्श है। अतः साधक के द्वारा परमात्मा के साथ स्वभाव-स्वरूपरमणता के रूप में अभिन्नता स्थापित करना ही परमात्म-सेवा है।

यही कारण है कि जैनदर्शन परमात्मदेव-शब्द में राग, द्वेष, अहंकार आदि परभावों में पड़ने वाले, जगत् के नियन्ता-कर्त्ता-धर्ता-हर्ता, अच्छे-बुरे कर्म के फल प्रदान में समर्थ किसी तथाकथित देव को आदर्श या मन्त्र नहीं मानता। परमात्मदेव इन सब मोहमायादि परभावों में रहित निरजन, निराकार, अनन्त-जानादि गुणों में परिपूर्ण परमशुद्ध आत्मा होते हैं।

परमात्मसेवा कैसे ?

पूर्वोक्तस्वरूपयुक्त परमात्मदेव की सेवा कैसे की जाय ? उन्हें क्या भेंट चढ़ाई जाय ? उनकी सेवा के लिए क्या ले कर पहुँचा जाय ? ये और ऐसे प्रश्न भक्त के सामने उपस्थित होते हैं। यह तो सर्वविदित है कि वीतराग परमात्मा किसी प्रकार की बाह्य भेंट या समार का कोई भी पदार्थ दूसरों से नहीं चाहते। परन्तु आत्मार्थी साधक जब वीतरागदेव को आदर्श मान कर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होता है तो परमात्मसेवा के लिए उसे अपनी आत्मा में वैसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। बिना भूमिका प्राप्त किये ही कोई व्यक्ति बाह्य नाचगान, रगराग या कीर्तन-भजन आदि को ही परमात्मसेवा मान बैठेगा तो वह धोखा खाएगा। परमात्मसेवा केवल नाचने, गाने, या रिझाने में नहीं हो जाती, उसके लिए अपनी आत्मा में वैसी योग्यता प्राप्त करनी जरूरी है। कोई व्यक्ति दण्डी कक्षा की योग्यता प्राप्त किये बिना ही प्राइमरी में सीधा दण्डी कक्षा में बैठ जाय तो वह सफल नहीं हो सकता, वैसे ही परमात्मसेवा की भूमिका या योग्यता प्राप्त किये बिना या सेवा का क ख ग सीख कर बीच की भूमिका पार किये बिना सीधा ही परमात्मसेवा की उच्चकक्षा पर पहुँचना चाहे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मसेवा के लिए सर्वप्रथम अपना उपादान तदनुरूप शुद्ध होना जरूरी है। उपादान शुद्ध हुए बिना नेत्रपुत्प-परमात्मा के प्रत्यक्ष निकट सम्पर्क में रहने पर भी व्यक्ति उसने कुछ लाभ नहीं उठा सकता, दाम्त्विक सेवा करना तो बहुत दूर है। और न ही उससे परोक्ष सेवा हो सकती है। इसीलिए यहाँ सेवा के लिए

प्रथम भूमिका प्राप्त करने का अर्थ होता है—संशुद्धि के अनुरूप अपने उपादान की शुद्धि। 'देवो भूत्वा देव यजेत्' इन न्याय के अनुसार तीनराग परमात्मदेव की सेवा के लिए अपनी आत्मा (उपादान) के तदनु रूप होने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है।

यहाँ 'सेवनकारण' शब्द है, उनका अर्थ 'सेवा के लिए' अर्थात् मंगल प्रतीत होता है। यदि 'सेवनकारण' शब्द में कारण शब्द को निमित्तकारण माना जाय तो भूमिका का अर्थ करना होगा—'चित्तभूमिका' (जगन्मा) अथवा 'चित्तभूमि' (मनोभूमि)। क्योंकि परमात्मनेवा में चित्त की अमुक भूमिका या अमुक प्रकार की चित्तभूमि ही निमित्त कारण बन सकती है।

परमात्मसेवा की प्रथम भूमिका के रूप में तीन बातें जरूरी

परमात्मसेवा की निष्ठा रखने वाले साधक के लिए प्राथमिक भूमिका के रूप में तीन बातें प्राप्त करनी जरूरी है—'अभय, अद्वेष, अउद'। इन तीनों की पहली भूमिका में अनिवार्यता इसलिए बताई कि साधारण व्यक्ति या राजा अथवा धनाढ्य की सेवा के लिए भी व्यवहार में नदुरून योग्यता और भूमिका प्राप्त करनी पड़ती है, तब लोकोत्तर वीतराग परमात्मा की सेवा के लिए तो काफी ऊँची आत्मभूमिका अथवा चित्तभूमिका का होना आवश्यक है। परमात्मा की सेवा को बहुत-से अज्ञ लोग बहुत आसान समझते हैं अथवा बहुत-से नशेवाज या धूर्त लोग साधु-सन्त के वेप में कुछ भी त्याग करने की बात अथवा आत्म-भावों में रमण करने की बात को तिलाजलि दे कर निकल नशा का के मूर्ख लगाने या परमात्मा के कोरे गुणगान, कीर्तन-भजन करने मात्र में उनकी सेवा होना मानते हैं। परन्तु यह इतना मन्मा मोदा नहीं है। इसीलिए श्रीआनन्दघन-जी इसी स्तुति की अन्तिम गाथा में कहते हैं—“मुग्ध सुगमकरी सेवन आदरे रे, सेवन अगम अनूप” इसी कारण परमात्मदेव की सेवा की पायता के लिए ये तीन बातें सर्वप्रथम आवश्यक बताई हैं। यदि साधक को परमात्मस्वरूप का

१—योगसाधना में चित्त की पांच भूमिकाएँ बताई गई हैं—क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध।

मेवन (स्पर्श या मिलन) करना हो तो उसके लिए प्राथमिक योग्यता के रूप में उसमें भयरहितता, द्वेषरहितता और खेदरहितता होनी आवश्यक है। इन तीनों के बिना आत्मा में परमात्मदेव की सेवा की योग्यता नहीं आती।

किसान क्षेत्र में बीज बोने से पहले भूमि को साफ व समतल करना है, उसमें काटे, ककड़, झाड़झाड़ आदि हो तो उन्हें उखाड़ फेंकता है, जमीन ऊबड़खाबड़ हो तो उसे फोड़ कर दताली से सम बनाता है। इसी प्रकार आत्मरूपी भूमि में सेवारूपी बीज बोने से पहले आत्मभूमि में रहे हुए भय, द्वेष, खेद आदि काटे-ककड़ों को साफ करके आत्मभूमि को समताभाव से समतल बनाना आवश्यक है। तभी परमात्मसेवा का यथार्थ फल मिल सकता है। भय, द्वेष, खेद से ककरीली, कटीली या पथरीली बनी हुई ऊबड़-खाबड़ (विषम) मनोभूमि या आत्मभूमि में यदि परमात्मसेवारूपी बीज बो दिया जायगा तो बीज तो निष्फल होगा ही, परिश्रम भी व्यर्थ जायगा। इसीलिए परमात्मसेवा के लिए तत्पर साधक को पहली भूमिका के रूप में ये तीन बातें अपनानी जरूरी हैं। आगे की भूमिका के लिए तो इससे भी बढ़कर उच्च योग्यता की अपेक्षा है, यह बात भी 'पहली' शब्द से ध्वनित होती है।

अब आगे की गाथा में श्रीआनन्दघनजी स्वयं इन तीनों के अर्थ बताते हैं—

‘भय’ चंचलता (हो) जे परिणामनी रे, ‘द्वेष’ अरोचकभाव।

‘खेद’ प्रवृत्ति हो करतां थाकिए रे, दोष अबोध = लखाव ॥संभव० २॥

अर्थ

परिणामो (मनोभावो) अथवा विचारो की चंचलता (अस्थिरता) ही भय है, परमात्मसेवा के प्रति अरुचि, अथवा मन के प्रतिकूल पदार्थ के प्रति या मुक्ति, मुक्तिमार्ग या मुक्तिमार्ग के आराधक के प्रति घृणा = अप्रीति द्वेष है, इसी प्रकार परमात्मसेवा की या सयमादि धर्म की प्रवृत्ति = क्रिया करते हुए ऊब जाना, घबरा जाना, थक जाना या रुक जाना खेद है। परमात्मसेवा में बाधक ये तीनों दोष अबोध (नासमझी, अज्ञान या मिथ्यात्व) की निशानी हैं ॥

शांख्य

परमात्मसेवा में प्रथम विघ्न . भय

परमात्मसेवा अन्ततोगत्वा शुद्ध आत्मसेवा में फलित होती है। अतः

साधक के मन के किसी भी कोने में यदि नरकादि का भय छाया रहता है, या नरकादिभय-निवारण की दृष्टि में ही वह परमात्ममेवा का पुण्याय करता है, अथवा परमात्ममेवा का नश्य नरकादि भय या दुःखों से किसी भय के निवारण का है, अथवा किसी अपयज्ञ, अस्मात् दुर्घटना, मृत्यु, या प्राण अथवा आजीविका चने जाने के डर में परमात्ममेवा की जानी है या अन्य किसी श्वाय में भग पट जाने के डर में की जानी है तो वह भय-प्रेरित होने के कारण दोषयुक्त है। क्योंकि भय का अर्थ परिणामी में नश्यता आ जाता है। जब मनुष्य के मन में भय की जागृत होती है तो वह नश्यता की लपटे उछालता है और मन गुहात्मभावमणतारूप परमात्ममेवा में हट कर अमुक भय के चिन्तन में चला जाता है, चित्त एकाग्र न रह कर धरग हो जाता है। कई दफा मनुष्य गरिदार, नमाज, जाति, बीम, सम्प्रदाय गद्द या किसी तथाकथित महान् व्यक्ति के डर में परमात्ममेवा में लगता है अथवा इनके दबाव में या निन्दा के डर में शुद्ध परमात्ममेवा के मार्ग की छोड़ बैठता है। वास्तव में ये भय, परमात्ममेवा में भ्रष्ट करने वाले तथा मनोयोग को चंचल बनाने वाले होने से विघ्नकारक हैं। शास्त्रों में भय के मुख्यतया ७ कारण बताये हैं—इहलोकभय, परलोकभय, आदान (छीन लेने का) अथवा अत्राण (अमुरक्षा का) भय, अस्मात् (दुर्घटना हो जाने का) भय, आजीविका का भय, अपयज्ञभय और मरणभय। साधक में उन ७ भयों में में कोई भी भय होगा तो वह रजोगुणी बन जायगा, अस्थिर हो जायगा उसकी आत्मा शुद्धात्मभावमणतारूपी परमात्ममेवा में विमुक्त हो जाएगी। नररुक्त प्राणी कोई भी नत्कार्य साधनपूर्वक नहीं कर सकता, वह नत्कार्य करने में दूसरों में दबता है, मच्छी बात नहीं कह सकता, उनका जीवन सदा जवागमन बना रहता है, ऐसी स्थिति में परमात्ममेवा के बारे में भी उनकी समझ स्पष्ट नहीं होती, उनका ज्ञान-दर्शन सम्यक् नहीं होता।

परमात्ममेवा में द्वितीय विघ्न . द्वेष

परीमात्मा के सेवा का तात्पर्य शुद्ध आत्मा की सेवा है। जब आत्म-भाव में भिन्न भावों—जगीर और जगीर में सम्बन्धित वस्तुओं के प्रति रुचि, प्रीति और उसका उत्कटरूप मोह या लालना होती है और जब अनान्धभावों के प्रति रुचि प्रबल होती है तो आत्मभावों की सेवा (परमात्ममेवा) के प्रति

अरुचि या घृणा हो जाती है। मतलब यह है कि जब आत्मभाव-रमणता के प्रति अरुचि होती है तो साधक के जीवन में शरीर से सम्बन्धित पदार्थों— धन, मकान, जमीन जायदाद, सन्तान, जाति अथवा सम्प्रदाय आदि के प्रति आकर्षण, राग या मोह बढ़ जाता है। क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जब एक पदार्थ के प्रति राग या मोह होगा तो दूसरे पदार्थ के प्रति अरुचि या घृणा होगी। वही वास्तव में द्वेष है। शुद्धात्मभाव के प्रति या आध्यात्मिक प्रगति के प्रति ऐसा अरोचकभाव परमात्मसेवा में बाधक है।

दूसरी दृष्टि में सोचें तो शुद्धात्मभाव की दृष्टि से स्वरूप में रमण करने वाला साधक जब किसी जाति, धर्मसम्प्रदाय, वेप, रंग, वर्ण, प्रान्त, या राष्ट्र के व्यक्ति या प्राणी के इन बाह्यरूपों—परभावों को देख कर अरुचि या घृणा प्रगट करता है, उसके प्रति अप्रीति पैदा होती है, तब वह उसके अन्दर विराजमान शुद्धात्मतत्त्व को नहीं देखता, किन्तु उसके बाह्य (शारीरिक) रूप, वेपभूषा व रहनसहन को ही देख कर उससे घृणा या अरुचि करने लगता है, यह भी परमात्मसेवा में विघ्न है।

अथवा दूसरी दृष्टि से कहे तो शुद्धात्मदशा में रमणता यानी परमात्मसेवा करने वाले साधक को जीवन में शरीर और मन के प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति या प्रतिकूल (अनिष्ट) वस्तु या व्यक्ति के प्राप्त होने पर यानी निश्चयनय की भाषा में कहे तो प्रतिकूल परभावों का संयोग उपस्थित होने पर अरुचि, अप्रीति या घृणा होना भी परमात्मसेवा में बाधक है।

अथवा यो भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति परमात्मसेवा (शुद्ध आत्मसेवा) के लिए तत्पर है, उसको अगर सर्वकर्मक्षयकारी मुक्ति के प्रति या मुक्तिमार्ग के प्रति अरुचि है, जो भवाभिनन्दी साधक इन्द्रियों के भोग-विलास, नाचगान, खानपान आदि में मस्त है, और यह सोचता है कि मुक्ति में तो ये सब चीजें हैं नहीं, अतः उस सुखी-सुखी मुक्ति से क्या लाभ ? इस तरह जो व्यक्ति मुक्ति या मुक्तिपथ का नाम सुनते ही मुँह मचकोड़ कर उसके प्रति घृणा और अप्रीति प्रगट करता है, तो उसका यह अरोचकभाव भी द्वेष है, जो परमात्मसेवा में बाधक है।

परमात्मसेवा में तीसरा विघ्न : श्रेष्ठ
आत्मा की शुद्धदशा में रमण करने की या मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति करते

समय थक जाना, रक जाना, ऊब जाना जुहोराइट पैदा होता मेद है, और वह भी परमात्मसेवा में विघ्न है ।

बहुत-सी बात हम देखते हैं कि साधक परमात्मसेवा की साधना करना ऊब जाता है और कह उठता है—अब कहाँ तक इस प्रवृत्ति को करें । उतने वर्ष तो करते-करते हो गये । तब या तो वह शुद्धान्तर्भावसम्पन्ना की या मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति को बेगार समझ कर जैसे-तैसे बिना मन के करता है, अथवा झुंझला कर उसे बिलकुल छोड़ देता है । अथवा किन्हीं आत्मसाधन को वर्षों तक परमात्मसेवा की साधना करने हो जाते हैं और उसे अपने अनुकूल अभीष्ट फल नहीं नजर आता अथवा प्रतिकूल फल नजर आता है, या उसकी उक्त साधना के साथ सजोयी हुई नीतिगत पत्राकाशा पूर्ण नहीं होती, तब या तो वह उस साधना के प्रति अश्रद्धा प्रगट करता है, या उसे काम कर वहीं स्थगित कर देता है । अथवा आत्मसाधना या मोक्षसाधना की प्रवृत्ति करने-करते फल के लिए उतावला हो कर फल के शीघ्र दृष्टिगोचर न होने पर शकाशील हो कर बिना किसी प्रकार का समाधान अथवा आत्मनिरीक्षण-अवलोकन या अपनी भूत का पर्यालोचन-परिमार्जन तबे बिना गहसा उक्त प्रवृत्ति करने में रक जाता है । ये सब मेद के ही प्रमाण हैं जो परमात्मसेवा के मार्ग में बहुत बड़े विघ्न हैं ।

ये तीनों दोष अवोध के परिचायक हैं

परमात्मसेवा के मार्ग में बाधक या विघ्नकारक, भय, द्वेष और मेद नामक ये त्रिदोष वात-पित्त-कफ नामक त्रिदोष के समान साधक के अवोध के चिह्न हैं । ये तीनों दोष आत्मसाधन में हो तो समझना चाहिए कि उनमें परमात्मसेवा के बारे में त्रासमयि है, अज्ञान है अथवा अल्पज्ञान है । उसे पता ही नहीं कि ये तीनों दोष मिल कर उसकी परमात्मसेवा-साधना की जड़ कैसे काट रहे हैं । परमात्मसेवा के साधक को अपनी साधना के दौरान जहाँ परिणामों में किसी भी प्रकार की चंचलता (अस्थिरता) दिखाई दे, अथवा स्वभावसम्पन्न परमात्मसेवा या मुक्तिमार्ग की प्रवृत्ति करते समय किसी व्यक्ति, परिस्थिति, शरीर या शरीर में सम्बद्ध वस्तु या प्राणी के प्रति अरुचि या घृणा पैदा होने लगे, अथवा आत्मसाधना-रूप परमात्मसेवा (मुक्तिमार्ग)

की प्रवृत्ति करते समय थकान, अधीरता या झुंझलाहट होती प्रतीत हो तो समझ लेना चाहिए कि यह मेरी किसी नादानी का परिणाम है। मुझे इनसे बच कर तुरत किनाराकमी करनी चाहिए; अन्यथा मेरी परमात्ममेवा की प्राथमिक भूमिका परिपक्व नहीं होगी, रुकची रह जाएगी।

इन तीनों दोषों से रहित हो कर परमात्मसेवा की भूमिका तैयार करें

निष्कर्ष यह निकला कि किसी के लिहाज, दबाव, या किसी प्रकार की भीति के शिकजे में न आ कर निर्भयता से—अभय बन कर सेवासाधना करे, साथ ही सभी प्राणियों—खामकर मानवों में निहित प्रतिकूल वेप, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, रंग, प्रांत आदि के प्रति, या प्रतिकूल परिस्थिति अथवा वस्तु के प्राप्त होने पर उनके प्रति घृणा, अरुचि या अप्रीति छोड़ कर प्राणियों में निहित शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रति रुचि या प्रीति करे, अनिष्ट वस्तु या स्थिति के प्राप्त होने पर शुद्ध आत्मभाव की ओर अपनी लीनता-नन्मयता रखे। इसी प्रकार परमात्मसेवामाधना की किसी भी प्रवृत्ति को रुचिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, धैर्य के साथ बिना, थके बिना, ऊबे फटाकाका पूरी न होने पर भी उत्साहपूर्वक सतत करता रहे।

परमात्मसेवा के लिए प्राथमिक भूमिका के रूप में अभय, अद्वेष और अखेद इन तीनों को साधक अपना ले, यही श्रीआनन्दघनजी का आशय है।

भूमिकापूर्वक परमात्मसेवा के वास्तविक अवान्तर फल

पूर्वगाथाद्वय में परमात्मसेवा का स्वरूप, रहस्य और उसके लिए प्राथमिक भूमिका के रूप में भय, द्वेष और खेद इन तीनों दोषों का त्याग बताया, परन्तु साधक के अन्तर में सहज ही प्रश्न होता है कि आखिर परमात्ममेवा की पूर्वोक्त भूमिका और स्थिति कब और कैसे तैयार होती है? उसे उक्त साधना के दौरान क्या क्या यथार्थ लाभ कर्मक्षय या क्षयोपशम की दृष्टि से मिलते हैं? इसी जिज्ञासा को शान्त करने हेतु श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में कहते हैं—

चरमावर्त्त हो चरमकरण तथा रे, भवपरिणति-परिपाक।
दोष टले बली दृष्टि खुले भली रे, प्राप्ति प्रवचन-वाक् ॥सम्भव०॥३॥

अर्थ

जब चरम (अन्तिम) पुद्गलपरावर्त चल रहा हो, यानी भवभ्रमण का अन्तिम चक्र हो, तथा उसमें भी चरमकरण (तीनों करणों में से अन्तिम करण) हो और जब मयपरिणमि (जन्ममरण की स्थिति = परम्परा) का परिपाक = अन्तिम तिरा आ पहुँचा हो, तब कर्ममलरूप दोषों का निवारण हो जाता है, तथा उसकी दृष्टि समग्र हो कर खुल जाती है, आत्मराम्य होती जाती है और उसे वीतराग-प्रवचन की छाणी का खान प्राप्त होना है।

भाष्य

पूर्वोक्त गाथाद्वय में बताये हुए भय, द्वेष और मेद इन तीनों दोषों के चने जाने पर परमात्ममेवा की प्रथम भूमिगत प्राप्त होती है, और तब गाथाक की दृष्टि में से भनाभिनन्दिता (संगार में जन्म-मरण के चक्र में जलने वाली बातों में रुचि = प्रवृत्ति) मिट जाती है और उसमें मोक्षाभिनन्दिता उत्पन्न हो जाती है। यानी गाथाक का मुख नगर की ओर से हट कर मोक्ष की ओर हो जाता है।

पहली उपलब्धि - चरमपुद्गलपरावर्त

कर्मलयरूप मुक्ति की दशा में साधक अपारजन्ममरणरूप नसारनागर में मिथ्यात्वाश्रित अनन्तदुःखरूप अनन्त पुद्गलपरावर्तों का अनुभव करना हुआ सागर के किनारे लगने की तरह पुद्गलपरावर्त के किनारे लग जाता है। अर्थात् उनका पुद्गलपरावर्त—जन्ममरण का चक्र अन्तिम रह जाता है। परमात्ममेवा के लाभ के रूप में साधक की नसारयात्रा कितनी कम हो जाती है। मोक्ष की दौड़ में वह कितना नफल हो जाता है। चरमपुद्गलपरावर्त कोई कम उपलब्धि नहीं है। पुद्गलपरावर्त जैन पारिभाषिक शब्द है। द्रव्य में सामान्यतया सर्वपुद्गलों का जिगमे ग्रहण और त्याग हो, वह पुद्गलपरावर्त कहलाता है। चरम (अन्तिम) पुद्गलपरावर्त यानी पर्यन्तवर्ती पुद्गलावर्त—द्रव्यतः सामान्यतया सभी पुद्गलों के ग्रहण और त्यागरूप से प्रवृत्त होने पर होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चौदह रज्जुप्रमाण चक्र में औडारिक, वैक्रिय, तैजस, कार्मण, भाषा, श्वाभोच्छ्वास और मन इन सातों की वर्गणाओं के रूप में सभी पुद्गल भरे हुए हैं। उनका परिणमन करना अर्थात् उक्त प्रत्येक वर्गणा के रूप में प्रत्येक पुद्गल का परिणमन किया जाय, तब द्रव्य से वादर पुद्गलपरावर्त होता है। इसी तरह एक-एक पुद्गलपरमाणु

को पहले औदारिक वर्गणा के रूप में भोगे, तत्पश्चात् क्रमशः वैक्रियादि छोटी वर्णणाओं के रूप में दूसरी वर्गणा के व्यवधानरहित भोगे, इस प्रकार क्रमशः सातो वर्णणाओं के रूप में सर्वपुद्गल भोगे जाय, तब द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल-परावर्त होता है। इसमें एक परमाणु औदारिकवर्गणा के रूप में भोगने पर यदि बीच में वैक्रियादिवर्गणा के रूप में उसे चाहे जितनी बार भोगा जाय, वह सूक्ष्म पु० प० में नहीं माना जाता। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश का मरण से स्पर्शन किया जाय, तब क्षेत्र से वादर पुद्गलपरावर्त होता है, इसी तरह लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश का क्रमशः एक के बाद एक मरण से स्पर्शन किया जाय, तब क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गलपरावर्त होता है। क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गलपरावर्त में एक प्रदेश में मरण होने के बाद उसके अनन्तर (उसमें बिलकुल सलग्न) प्रदेश में मरण हो, वही माना जाता है, बीच के काल में अन्य प्रदेशों में चाहे जितने मरण हो, वे नहीं गिने जाते। कालचक्र के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों के सभी समयों का व्युत्क्रम से (आगे-पीछे) मरण से स्पर्शन करे, तब काल में वादर पुद्गलपरावर्त होता है, तथा इसी प्रकार कालचक्र के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी आरो के समय का मरण से क्रमशः स्पर्शन हो, तब कालसे सूक्ष्म पुद्गलपरावर्त होता है। उदाहरणार्थ—इससे पीछे की उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मृत्यु होने पर उसके बाद की दूसरी किसी भी उत्सर्पिणी में दूसरे समय में मृत्यु हो, वही काल में सूक्ष्म पु० प० माना जाता है। वाकी के बीच के मरणसमय की गणना इसमें नहीं की जाती। कपाय से अध्यवसाय पैदा होते हैं, और उनसे कर्मबन्ध होते हैं। चूँकि कपायजनित अध्यवसाय तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि होने से कर्मबन्ध में बहुत तारतम्य (न्यूनाधिक्य) होता है। कपाय-जनित अध्यवसायों की तीव्रतामन्दता के असंख्य स्थान (डिग्रियाँ) होते हैं, इसीलिए अनुबन्ध-स्थान भी असंख्य हैं। चूँकि वामना अनेक प्रकार की होती हैं, अतः अनुबन्धस्थान भी असंख्य (उतने ही) प्रकार के होते हैं। इन सभी अनुबन्ध-स्थानों को पहले-पीछे मृत्यु द्वारा स्पर्श करके पूर्ण करे, तब भाव से वादर पुद्गलपरावर्त होता है। इसी प्रकार पहले अल्पकपायोदय के अध्यवसाय से मृत्यु पा कर, तत्पश्चात् उसके अनन्तर रहे हुए (लगते) अध्यवसाय-स्थान में मरण प्राप्त करके क्रमशः सर्व अध्यवसायस्थानों का उक्त मरण से स्पर्श

करे, तब भाव से सूक्ष्मपुद्गलपरावर्तन होता है। यदि बीच में दूसरे अध्यवसाय स्थानों का मरण में स्थान न रहे तो उसे सूक्ष्म पु० प० नहीं माना जाता।

प्राणी ने ऐसे अनन्त पुद्गलपरावर्तन किये हैं। उन प्रकार के अनन्त अवर्णित पुद्गलपरावर्तनों के प्रवाह में वह अब तक श्रमों से भ्रान्त माना जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो पुद्गलपरावर्तन ऊपर बताए हैं, वे तो वादर (स्थूल) परावर्तन बताए हैं, सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन तो अनन्त बार किये होंगे। तात्पर्य यह है सूक्ष्म पुद्गल-परावर्तन का विचार करें तो हम कौटा-कोटी सागरोपमकाल की एक उत्पत्ति होती है, उनके प्रथम समय में मरण हो, उनके बाद दूसरी उत्पत्ति की छीब दूसरे समय में मरण हो, वही गिना जाता है। बीच में व्युत्क्रम में जितनी बार मरण हुए, वे व्यर्थ गए। वे सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन की गणना में नहीं आते। उन प्रकार के अनन्त पुद्गल-परावर्तन हो चुकने के बाद जब सागर में भटकते-भटकते प्राणी का अन्तिम पुद्गलपरावर्तन आए, तब उसे ओषदृष्टि हट कर योगदृष्टि प्राप्त होने लगती है। परमात्ममेवा की प्राथमिक भूमिका (योग्यता) हो जाने पर नाश को उस 'चरमपुद्गलपरावर्तन' का नाम मिलता है। यह भी एक प्रकार की 'कालमन्थि' है।

दूसरी उपलब्धि चरमकरण

जब ससार में उपर्युक्त कथनानुसार अनन्त पुद्गलपरावर्तनकाल तक प्राणी अवोधदशा में भटकता रहता है। वह रागद्वेष में गाढ़ गम्भ, ससारगमिक हो कर अनेक प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म यातनाएँ महता है। एक गद्वे में से निकल कर दूसरे में गिरता है। कई दफा देवगति में जन्म ले कर स्थूल मुखों का अनुभव करता है, तथा अनेक बार नरकगति में पैदा हो कर महायातनाएँ महता है। कई बार तो एक बार आश्रय भूद कर चोले, उतने समय में १६-१६ बार जन्ममरण होता है। परन्तु जहाँ तक नम्यगृह्णित प्राप्त नहीं होती, वहाँ तक पीद्गलिक पदार्थों—परभावों में ही वह आनन्द मानता है, परभावों में रमण का वह आदी हो जाता है। परन्तु जब किसी जिज्ञासु को यथार्थ मार्ग पर आना होता है तो उसकी ओषदृष्टि नष्ट हो कर योगदृष्टि खुल जाती है। वह चरम पुद्गलपरावर्तन तक जा पहुँचता है।

और सम्यग्दर्शन प्राप्त होने से पहले वह धर्ममार्गानुसारी सुनीति, उचित नियंत्रण और उचित व्यवहारमार्ग पर चल कर गुणप्राप्ति में धीरे धीरे प्रगति करता है और व्यवहारकुशल बनता है। जैनदर्शन में सम्यक्त्व प्राप्त होने से पहले उक्त मार्गानुसारी व्यक्ति को तीन करण प्राप्त होने का विधान है। करण का अर्थ यहाँ एक विशेष परिणाम या अध्यवसाय है। वे तीन करण ये हैं— यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये तीनों करण सम्यक्त्व-प्राप्ति में कारणभूत हैं।

यथाप्रवृत्तिकरण में प्राणी की पूर्वकाल में जैसी प्रवृत्ति थी, वैसी ही बनी रहती है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होता। कई लोग इसे अध-प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। जिस प्रकार पहाड़ी नदी का पत्थर नदी में बाराबार इधर-उधर लुढ़कते-टकराते गोल, चमकदार व चिकना बन जाता है, इसी प्रकार जीव भी मसारसागर में अनेक दुःख सहते-सहते कोमल और शुद्ध परिणामी बन जाता है। उसका परिणाम इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके बल पर उसके आयुष्यकर्म के मिवाय बाकी के ज्ञानावरणीय आदि सात कर्मों की (मिला कर) उत्कृष्ट स्थिति ^१ घटते-घटते पल्योपम के अमध्यातवे, भाग न्यून (जरा-सी कम) एक कोटाकोटी सागरोपमकाल की रह जाती है। इसी परिणाम को शास्त्र में यथाप्रवृत्तिकरण कहा है। यथाप्रवृत्तिकरण से जीव रागद्वेष की एक मजबूत, कर्कश, गूढ़ वाँस के समान दुर्भेद्य दृढ़ ग्रन्थी (गाँठ) तक आता है, इसी को ग्रन्थीदेश की प्राप्ति कहते हैं। यो तो यथाप्रवृत्तिकरण से अभिव्यजीव भी इस ग्रन्थीदेश की प्राप्ति अनन्तवार कर सकते हैं, यानी कर्मों की बहुत बड़ी स्थिति घटा कर अन्त कोटाकोटी सागरोपमप्रमाण कर सकते हैं, परन्तु वे रागद्वेष की इस दुर्भेद्य निबिड ग्रन्थी को तोड़ नहीं सकते। अतः इस ग्रन्थी का भेदन किये बिना ही प्राणी वापस पूर्वप्रवृत्ति में

-
- १ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय की उत्कृष्ट स्थिति ६० कोटाकोटी सागरोपम की है, मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटी सागरोपम की है, नाम-गोत्र कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति २० कोटाकोटी सागरोपम की है, आयुर्कर्म की उत्कृष्ट स्थिति २२ सागरोपम की है।

नोट जाय तो यथाप्रवृत्तिकरण का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसा निश्चय यथाप्रवृत्तिकरण तो प्राणी ने अनेक बार किया है। किन्तु ऐसे अन्तर्गत यथा-प्रवृत्तिकरण किया हुआ अव्यजीव अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण के बाद वापस नहीं लौटता, ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता जाता है। ऐसे-सा उसी परिणामों में यथाप्रवृत्तिकरण में भी अधिकाधिक निर्मलता (शुद्धता) होती जाती है, और एक दिन वह उस विद्युद्धतर परिणाम के द्वारा रागद्वेष की दृष्टि और कठोर ग्रन्थी को—अर्थात् रागद्वेष के अनिदृष्टमन्तारों को टिन्न-भिन्न कर सकना है।

अपूर्वकरण—अव्यजीव पूर्वोक्त जिन परिणाम में रागद्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थी को लाघ जाता है, उस परिणाम को ज्ञान में अपूर्वकरण कहा है। अपूर्वकरण नाम रखने का मतलब यह है कि उस प्रकार का परिणाम कदाचित् ही होता है, बारबार नहीं होता। उस कारण में तथा प्राणी ने अपनी ममास्याना में इनसे पहले कभी इस प्रकार का ग्रन्थीभेद नहीं किया होने में तथा रागद्वेष की पक्की गाठ को तोड़ डालने का यह पहला ही प्रयत्न होने के कारण आत्मशक्ति के उस अभूतपूर्व उज्ज्वल और नाशित मार्ग को 'अपूर्वकरण' कहा जाता है। उस प्रयत्न बनग्रन्थी के टूटने में चेतन रागद्वेष पर कुठार की तरह तीक्ष्णपरिणामन्धी घाग ने प्रहार करने उक्त ग्रन्थी को शिथिल कर देता है और अपनी अपूर्व आत्मशक्ति के समतार को आगे बढ़ाना है, अपनी प्रगति के नये आयाम और नूतन द्वार खोलता है। परन्तु अपूर्वकरण वही कर सकना है, जिसने यथाप्रवृत्तिकरण किया हो। मगर यथाप्रवृत्तिकरण वाला अपूर्वकरण करे ही, ऐसा एकान्त नियम नहीं है। पर अपूर्वकरण करने के लिए पहले यथाप्रवृत्तिकरण करना अनिवार्य है। उस दृष्टि में यथाप्रवृत्तिकरण की अपूर्वकरण के पूर्वकरण के रूप में बहुत ही उपयोगिता है। किन्तु यह ध्यान रहे कि अपूर्वकरण में निविड रागद्वेष की गाठ टूटने में रागद्वेष का सर्वथा नाश नहीं हो जाता, रागद्वेष की जो पक्की गाठ थी, वह खुल जाती है, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और उसका सर्वथा नाश करने का मार्ग खुल जाता है।

अनिवृत्तिकरण=चरमकरण=अन्तरकरण—अपूर्व (करण) वीर्योन्मास के परिणाम में प्राणी ग्रन्थीभेद करने के बाद अन्तर्मुहूर्तकाल में अनिवृत्ति

करण में आ जाता है। अपूर्वकरण करते समय प्राणी के परिणामों में जो निर्मलता (कर्मक्षय के कारण) हुई थी, उसकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरण में और भी अधिक निर्मलता होती है। इसे अनिवृत्तिकरण या चरमकरण इसलिए कहा जाता है कि इस परिणाम के बल में जीव सम्यक्त्व को अवश्य प्राप्त कर लेता है। सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना वह निवृत्त नहीं होता, वापिस नहीं लौटता। इन तीनों करणों का क्रम इस प्रकार है—जब तक पूर्वोक्त ग्रन्थी-देश है, तब तक प्रथमकरण है, ग्रन्थीभेद हो जाने पर द्वितीय करण हो जाता है, और जब जीव सम्यक्त्व को आसन्न (निकट) कर लेता है, या पुरस्कृत (सामने) कर लेता है, तब अनिवृत्तिकरण होता है। अनिवृत्तिकरण की स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है, उस स्थिति में से जब कई एक भाग व्यतीत हो जाते हैं और सिर्फ एक भाग शेष रह जाता है, तब अन्तरकरण की क्रिया शुरू होती है। वह भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होती है। चूँकि अन्तर्मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। अन्तरकरण करने पर उस मिथ्यात्वकर्म के एकत्रित कर्मदलों की दो स्थितियाँ हो जाती हैं। अन्तरकरण से अधस्तनी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्त-पर्यन्त रहती है, उतने काल में जितने भोगे जा सकें, उतने उसके कर्मदल होते हैं। और दूसरी स्थिति इसी अन्तरकरण से शेष उपरितनी होती है। प्रथम स्थिति में जीव अन्तिम अन्तर्मुहूर्तकाल में मिथ्यात्व-कर्मदलिको को भोग लेता है, तब तक वह इसलिए मिथ्यादृष्टि ही रहता है। परन्तु अन्तर्मुहूर्त के बाद प्रथम स्थिति, के हटते ही अन्तरकरण की द्वितीय स्थिति के प्रथम समय में ही औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उस समय में मिथ्यात्वमोहनीय कर्मदलिको का विपाक और (प्रदेशोदय = वेदन) नहीं रहता। परन्तु यह औपशमिक सम्यक्त्व उतने काल (अन्तर्मुहूर्त) तक ही रहता है, जितने काल तक के उदययोग्य दलिक आगे-पीछे कर लिये जाते हैं। इसके प्राप्त होते ही जीव को पदार्थों की स्पष्ट या असदिग्ध प्रतीति होती है। जैसे वन में लगी हुई दावाग्नि पहले जले हुए इन्धन या ऊपरप्रदेश को पा कर दब जाती है, वैसे ही मिथ्यात्ववेदनरूप दावानल भी अन्तरकरण को पा कर दब जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को औपशमिक सम्यक्त्व का लाभ होता है। तात्पर्य यह है कि अनिवृत्तिकरण में प्राणी दो कार्य करता है—मिथ्यात्वस्थिति के दो

विभाग करके अन्तरकरण करता है।^१ अन्तर्मुहूर्तकाल नम का मिथ्यात्व-कर्मदलित वाला छोटा पुज जो उदय में आता है, उगता धय कर देता है, और इसके अनन्तर क्षण में ही वाक्की के जो नर्मदलित उदयामिमुख न हुए हों उस पुज को उपशान्त कर देता है, जिससे उसे^२ उगणमसम्पत्त्य प्राप्त होना है। उस प्रकार के अनिवृत्तिकरण को ही चरमकरण समझना चाहिए।

मिथ्यात्वकर्मदलितों का उस प्रकार अन्तर करना (भेद जानना) ही अन्तरकरण कहलाता है। मिथ्यात्वमोहनीय के नर्मदलितों में जिस समय इस प्रकार का अन्तर (भेद) किया जाता है, उन समय प्राणी को जो आनन्द आता है, उसकी तुलना ग्रीष्मऋतु में रेगिस्तान में दोपहर को चनती हुई लू और कड़ी धूप में व्याकुल प्राणी के शरीर पर बावना चन्दन छिड़काने में अथवा रेगिस्तान में किसी हरे-भरे जमीन के टुकड़े को पा कर जो आनन्द और सुखशान्ति प्राप्त होती है या जो अपूर्व आनन्दमयी परिस्थिति बन जाती है, उसमें की गई है। ठीक उसी प्रकार का आनन्द अनिवृत्तिकरण के अन्त में और अन्तर्करण के प्रथम समय में प्राणी को होता है। उस समय उसके गाढ़ मिथ्यात्वनिमिर की तीव्रता कम हो जाती है, कठोर अनन्तानुबन्धी कपाय हट जाता है, मिथ्यात्व ने उन व्यक्ति को जो परिनाप दिया था, वह भी मिट जाता है। जिस मिथ्यात्व के जोर में प्राणी नगर में भटकता था, अनादिकाल में उसके ज्ञान में फसा हुआ था, उसकी समाप्ति होनी देख कर उसे बहुत आनन्द का अनुभव होता है, फिर उसे सम्पददर्शन की प्राप्ति होने से उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती जाती है। सचमुच अनिवृत्तिकरण सुमुख के लिए वरदानदा है, सम्पददर्शन का द्वार खोलने वाला है।

परन्तु यह आनन्दानुभूति, यह अद्भुत उपलब्धि उसी को होती है, जो रागद्वेष की पक्की वज्रमयी गाठ को तोड़ कर आगे बट जाता है। जो रागद्वेष की गाठ या चट्टान को देख कर घबरा कर वागिम लौट जाता है या वही

१ अन्तर्मुहूर्त काल का मतलब है—८८ मिनट से जरा-सा कम काल।

२ जिसका तत्काल उदय न हो तथा सर्वथा नाश भी न हो, जो अन्दर दबा हुआ पड़ा रहे, उसे उगणमन या उपशम कहते हैं।

ठिठक जाता है, वह उम आनन्दानुभूति या उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता।

इस सम्बन्ध में तीन चीटियों का उदाहरण दिया जाता है—कुछ चीटियाँ ऐसी होती हैं, जो चलते-चलते कील, चट्टान या दीवार जैसी कोई रुकावट आ जाय तो घबरा कर वही से वापस लौट जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं, जो माहस करके रुकावट डालने वाली कील, चट्टान या दीवार पर चढ़ तो जाती हैं, किन्तु वही ठिठक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। किन्तु तीसरे प्रकार की कुछ चीटियाँ ऐसी भी होती हैं, जो कील आदि को छोड़ कर आगे बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति दर्शनमोहनीयकर्म के भारी-भरकम पुंज को देखते ही घबरा कर वापस लौट जाते हैं, वे यथाप्रवृत्तिकरणी की कोटि में आते हैं। जो उम दर्शनमोहनीयकर्मपुंज से साहम करके भिड़ जाते हैं, उसमें निहित रागद्वेष की ठोम और कठोर गाठ को तोड़ डालते हैं, वे अपूर्व-करणी की कोटि में आते हैं, परन्तु रागद्वेष की निविडग्रथी का भेदन करके वहाँ से जो आगे बढ़ते हैं, वे अनिवृत्तिकरण के अधिकारी बनते हैं। अर्धपुद्गल-परावर्तकाल तक ससार में स्थिति बाँकी रहती है, तब जीव अपूर्वकरण करता है। जबकि चरमकरण में चरमपुद्गलपरावर्त काल तक का ससार-भ्रमण रहता है। इसमें मोक्षयात्रा की ओर जीव की दीड गुरु हो जाती है।

तीसरी उपलब्धि : भवपरिणतिपरिपाक

साधक को परमात्ममेवा की प्रथमभूमिका प्राप्त होने के बाद जब चरम-पुद्गलपरावर्त और चरमकरण की उपलब्धि हो जाती है तो यह स्वाभाविक है कि उसकी परिणति यानी रुचि या आदत परभावों में रमण के कारण ससार-मे-जन्ममरणरूप परिभ्रमण में, या परभावों—पौद्गलिक पदार्थों को अपने मान कर उनमें आसक्त होने, व आनन्द मानने आदि भव यानी सासारिक बातों की ओर से हट कर मोक्ष की ओर हो जाय। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव तो अनन्तज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमय है। रागद्वेष की परिणति (भवपरिणति) के कारण उसका मूल स्वभाव, दब गया है या वह अपने असली स्वभाव में मटक गया है। परभावोरमणता या परपरिणति में दिलचस्पी जीव की समार-यात्रा का दिग्दर्शन है, मगर जब उसे परमात्ममेवा की प्रथम भूमिका प्राप्त

हो जाती है तो वह अपने स्व-स्वभाव में रमणता की ओर नम्रगुप्त हो जाता है, उस समय उसकी समारपरिणति (भवि, स्वभाव या आदन) का अन्त आ जाता है, उसका किनारा आ जाता है। मानाग्नित वस्तुओं में दिलचस्पी लेने की उसकी सीमा आ जाती है। क्योंकि अब उसकी मुक्तियात्रा शुरू हो चुकी है, इसलिए उसकी समारयात्रा (भवप्रतिनि) की परिणति पर कर जीर्ण-जीर्ण हो चुकती है। मनुष्य वह है कि ऐसे साधक को उस प्रकार की भवपरिणति का किनारा दिखाई देने लगता है, तब समार के प्रति परिणति का अन्त हो आ जाता है, मगर अभी तक समार का सर्वथा अन्त नहीं आया, उसके अन्त के लिए तो जब वह मस्यन्दर्शन पाने के बाद 'स्वभावरमण' में मग्न पुरुषार्थ करता है ; तभी आता है।

चौथी उपलब्धि : दोष-निवारण

यहाँ पञ्च-कारणममवायो का योग किस प्रकार होता है, यह भी विचारणीय है। पहला चरमावर्त (अन्तिम पुद्गलपरिवर्त) कान्त नामक कारण का द्योतक है, दूसरा अनिवृत्तिकरण पुरुषार्थ नामक कारण का सूचक है, और तीसरा भवपरिणतिपरिणाम स्वभाव भविन्यता और कर्म नामक कारणों का द्योतक है। अतः पाँचों कारणों के समवाय के होने पर उक्त तीनों उपलब्धियों के माध्यम में उपगमनम्यक्त्व तक साधक पहुँच जाता है, यहाँ तक जब साधक पहुँच जाता है तो समार-नम्रगुप्ता का दोष या मिथ्यात्वदोष हट जाता है, अथवा प्रकारान्तर में कहें तो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप तीव्रतम व कठोरतम कपायदोष मिट जाता है। यह ध्यान रहे कि इस भूमिका में स्थित साधक में अन्य प्रकार के दोषों का सर्वथा नाश नहीं होता, मगर वे दोष दूर हट जाते हैं।

पंचम उपलब्धि : सम्यग्दृष्टि का खूबता

जब उक्त साधक में मिथ्यात्व का दोष दूर हट जाता है, हालाँकि उसमें अभी सम्यग्दर्शन (क्षयोपशम) के नाव चल, मल, और अगाध दोष रहते हैं, तथापि अनिवृत्तिकरण के अन्तर्गत अन्तरकरण करने से उसकी दृष्टि सम्यक् रूप से मुक्त होती है, उसे वस्तुतत्त्व का भलीभाँति यथार्थरूप में बोध हो जाता है, वह हैय, ज्ञेय, उपादेय तत्त्वों को अच्छी तरह जान जाता है, परमाय

और स्वभाव का भेदविज्ञान उसके हृदय में भलीभाँति जग जाता है। ओघ-दृष्टि खत्म हो कर उसे योगदृष्टि प्राप्त हो जाती है, अपने स्वस्वरूपरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। अब तक उसका दृष्टिबिन्दु समारसम्मुख था, अब वह दिशा बदल कर मोक्षसम्मुख होता जाता है।

जब इस प्रकार साधक की दृष्टि सम्यक् हो जाती है, तब अभी तक उसमें रहे हुए दुराग्रह, एकान्त अभिनिवेश आदि दूर होते जाते हैं, ससार के प्रति उसका राग (मोह या आसक्ति) कम होता जाता है, उसके चित्त में स्थिरता, शान्ति और नम्रता आती जाती है, उसमें स्वकीय-परकीय भावों का विवेक आ जाता है, उसे अपने हिताहित का बोध हो जाता है, ससार से छुड़ाने वाला और उसमें भटकाने वाला कौन-कौन है? इसका पृथक्करण करने की उसमें शक्ति आ जाती है। इसी का नाम भली दृष्टि का खुलना है। 'योगदृष्टिसमुच्चय' में मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा नामक जिन ८ दृष्टियों का उल्लेख है, यद्यपि उनमें से पूर्व-पूर्व की ४ दृष्टियाँ आत्मा के सम्मुख क्रमशः खुलती हुई दृष्टियाँ हैं, मगर वे चार दृष्टियाँ तो मिथ्यात्वगुणस्थान की भूमिका में रहती हैं, जबकि यहाँ मिथ्यात्व की भूमिका पार करके साधक चरमकरण की भूमिका पर आ कर सम्यग्दृष्टि का द्वार खोल देता है। इसलिये 'भली दृष्टि' से यहाँ प्रमगानुसार सम्यग्दृष्टि अर्थ ही सगत लगता है।

कही-कही 'दृष्टि खुले' का अर्थ मार्गानुसारी की दृष्टि खुल जाती है, किया गया है। परन्तु यह अर्थ भी यहाँ सगत नहीं जचता। क्योंकि मार्गानुसारी की भूमिका सम्यक्त्वप्राप्ति से पहले की भूमिका है, मार्गानुसारी की भूमिका के लिए जो ३५ गुण बताए हैं, वे नैतिक जीवन के हैं। आध्यात्मिक जीवन की भूमिका सम्यग्दर्शन-प्राप्ति के बाद शुरू होती है। यहाँ सम्यक्त्वप्राप्ति के प्रारम्भ की भूमिका में तो सम्यक् दृष्टि खुलती ही नहीं है। मार्गानुसारी की दृष्टि तो उक्त साधक की बहुत पहले ही खुल चुकी होती है। अतः 'दृष्टि खुले भली' से सम्यग्दृष्टि का खुलना ही सिद्धान्त-सम्मत अर्थ है।

छठी उपलब्धि : प्रवचनवाणी की प्राप्ति

ऐसे सम्यग्दृष्टिसम्पन्न साधक को अनायास ही प्रवचनवाणी की प्राप्ति

हो जानी है। वह बात स्पष्ट है कि प्रवचनवाणी की प्राप्ति सम्मदृष्टि की ही हो सकती है, मिथ्यादृष्टि की नहीं। मिथ्यात्वग्रन्थ व्यक्ति के हृदय में प्रवचन नम्यरूप में परिणत न हो कर मिथ्यात्म्य में ही प्रायः परिणत होते हैं। मिथ्यादृष्टि प्रवचनवाणी का श्रवण कर सकना है, कर्णकुहरो में प्रवचनवाणी के शब्द डाल सकना है, किन्तु प्रवचनवाणी की प्राप्ति यह नहीं कर पाता। क्योंकि उसे प्रवचनवाणी हृदयगम नहीं होती, उगकी दृष्टि सम्मत् चुनो न होने में वह दिमाग में जचती नहीं, गले उतरनी नहीं। जगन्निष्ठ जो बात गले न उतरे, अनेकान्त के आगने में भिन्न-भिन्न दृष्टिबिन्दुओं में समझ में न आए, हृदय और बुद्धि को जचे नहीं, उसे उसकी प्राप्ति नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि अनिवृत्तिकरण की सम्प्राप्ति से पहले मिथ्यादृष्टि की भूमिका में व्यक्ति को प्रवचनवाणी की प्राप्ति नहीं होनी, जबकि उक्त चरम-करण की प्राप्ति के साथ ही सम्मदृष्टि चुन जाने में व्यक्ति प्रवचनवाणी की प्राप्ति भलीभाँति कर लेता है।

प्रवचनवाणी की प्राप्ति का अर्थ है—वीतराग-प्ररूपित मिद्वान्त की वाणी की प्राप्ति अथवा सुविहित जिनागमो की वाणी की उपलब्धि। वास्तव में महामूल्य मिद्वान्तों के महान् मत्स्यो को जान लेना, उन्हें व्यवस्थित रूप में यथायोग्य स्थान पर संयोजन करना प्रवचनवाणी की प्राप्ति है।

प्रवचन का अर्थ—जिनदेवप्रणीत मिद्वान्त या वीतराग आप्तपुरुषों द्वारा प्ररूपित प्रवचनरूप द्वादशांगी (बारह अंगों) होता है। प्रवचन का अर्थ मध या चतुर्विध तीर्थ—यहाँ मगन नहीं है।

ऐसे उत्तम और वीतराग-विज्ञानपारगत आप्त-प्रवचनों की प्राप्ति बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधक के जीवन में। ऐसे प्रवचननाम से साधक ससार और मोक्ष का स्वरूप, हेय-त्रेय-उपादेय का तत्त्व, स्वपरविवेक, आदि भली-भाँति जान जाता है। शुद्धात्मभाव में रमण या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग में प्रयाण को अधिक स्थिर, परिपक्व और निश्चित कर लेता है। उसके हृदय में ऐसे प्रवचनोक्त वचनों के प्रति श्रद्धा, प्रतीति और रुचि अधिककाधिक बढ़ती जाती है। प्रवचनप्राप्ति में वह शान्त, धीर, निष्पक्ष और समतावान् हो जाता है, साथ ही उसमें उसमें सहिष्णुता, रहस्यज्ञता, समझाने की चातुरी, प्रत्येक समस्या को आत्मबुद्धि में सुलझाने की शक्ति, उपकारबुद्धि

जिजाणा और समता बढ़ती जानी है और आधेपबुद्धि, कदाग्रही वृत्ति, ईर्ष्या प्रत्येक वान को देहबुद्धि में मोनने की स्वार्थवृत्ति घट जाती है ।

उस प्रकार पूर्वोक्त छहों उपलब्धियाँ परमात्मसेवा की प्रथम भूमिका प्राप्त होने पर साधक को हस्तगत हो जाती है ।

प्रथम-भूमिकापूर्वक परमात्मसेवा में प्रेरकनिमित्त

पूर्वोक्त गाथा में कर्मक्षय एव मोक्षप्राप्ति अथवा स्वभावस्मरणता से प्रमश मुक्ति की दिशा में प्रस्थान में सम्बन्धित ६ फलों का उल्लेख श्रीआनन्द धनजी ने किया । अब उन फलों की प्राप्ति में प्रेरक निमित्तकारण के सम्बन्ध में वे अगली गाथा में कहते हैं—

परिचय पातक-घातक साधुशुंरे, अकुशल-अपचय चेत ।

ग्रन्थ अध्यात्म श्रवण-मनन करो रे, परिशीलन नय हेत ॥

॥ संभव० ॥ ४ ॥

अर्थ

ऐसा होने पर साधक को पापों के नाश करने वाले साधुओं का परिचय होता जाता है । उसके चित्त में अकल्याणकारी अशुभसंकल्पो की कमी होती जाती है और उसे आत्मा के सम्बन्धों में विचार करने वाले आध्यात्मिक ग्रन्थों के श्रवण एव मनन द्वारा नैगम आदि समस्त नयो, हेतुओं या उपादानादि कारणों का अनाग्रहबुद्धिपूर्वक परिशीलन (बार-बार अभ्यास) करने का योग मिलता जाता है ।

भाष्य

प्रेरक निमित्तों की प्राप्ति

जब साधक चरमावर्त, चरमकरण, भवपरिणतिपरिपाक, दोष-निवारण, सम्यग्दृष्टि और प्रवचनवाणी की प्राप्ति, इन उपलब्धियों का अनायास लाभ पा लेता है, तब उसकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती जाती है, किन्तु सामान्य जनता उनकी आध्यात्मिक प्रगति की परख नहीं कर पाती । वह ऐसे साधक को धुनी या पागल-मा कह देती है । परन्तु श्रीआनन्दधनजी ने ऐसे सम्यग्दृष्टिप्राप्त साधक की आध्यात्मिकप्रगतिसूचक कुछ बातों का निर्देश किया है, जो प्रेरक निमित्त के रूप में उसे अनायास ही मिलती जाती है ।

जिन पर मे उसे आध्यात्मिकविकामपथिक के रूप में परिगाना जा सकता है ।

प्रथम प्रेरक निमित्त : पापनाशक साधु मे परिचय

ऐसा आध्यात्मविकामपथिक अतीन जिज्ञासु व नम्र होता है, वह अपने आंशिक ज्ञान के मद मे आ कर अदृष्ट नहीं बनता । जत उसे नये-नये ज्ञान की प्राप्ति के निम्न, अपने आचरण मे आगे बढे हुए पापनाशक एवं धर्म (स्वभाव) मे तीन स्वरूपमुक्तिसाधक साधुओं मे परिचय का योग मिल मिल जाता है, उनका सत्संग करके वह अपने स्वरूप के ज्ञान मे, तथा तन्वो के अनुभव मे वृद्धि करना जाता है । जो भी, जहाँ भी ऐसा स्वभावमण-साधक या परमात्मभावनीन स्वरूप-कार्याण साधक पुरुष उसे मिल जाने है, उनकी सगति वह अवश्य करता है । वास्तव मे, किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति का मापदण्ड ब्राह्मवेप या बाह्य प्रियाण नहीं होती, यह होता है—ज्ञान का भण्डार भरने अथवा निश्चयदृष्टि मे बढे तो अपने सुगुप्त ज्ञान को जागृत व प्रगट करने के उद्देश्य मे, किसी प्रकार की स्वाध भावना या स्पृहा से दूर रह कर अभ्यात्मज्ञान के अनुभवी, शुद्धात्मविज्ञान मे पारगत, अणुभकार्यों या अणुभभावों (पापों) को नष्ट करने वाले पुरुष का सत्संग, सम्पर्क या परिचय । किसी व्यक्ति की मोहबन ने ही उसमे अमली जीवन का पना लगाया जा सकता है । 'समान-शील-व्यसनेषु सह्यम्' इस नीतिसूत्र के अनुसार एक सगेछी आदत, समान शील, स्वभाव और तुल्य व्यसन वालों की ही परस्पर एक दूसरे के साथ पटरी बैठती है । दीर्घ परिचय, चिरकालस्यायी मैत्री, या स्वायी सगति समान भूमिका वाले लोगों की ही निभती है । उक्त सद्गुणी साधुपुरुष का परिचय (नम्ये अर्ग तक सहवाम या सम्पर्क-मेलजोल) साधक के आध्यात्मिक विकास का परिचायक होना है । वास्तव मे ऐसे पापवृत्तिनाशक सन्तपुरष के समागम का योग मिल जाने से उसकी पापवृत्ति स्वतः नष्ट हो जाती है, बुद्धि की जडता दूर हो जाती है, वाणी मे सत्यता आ जाती है, ऐसे पुरुषों के सत्संग से साधक अपनी इज्जत मे चार चाँद लगा देता है, जीवन मे उन्नति की राह पा लेता है । चित्त मे आर्तध्यान—रौद्रध्यान या चिन्ताएँ काफूर हो कर प्रसन्नता पैदा होती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सर्वांगीण बनता है । जिसके मन-वचन-

काया मे 'एकरूपता हो, जो सरलता और निश्छलता, निस्पृहता और नम्रता की मूर्ति हो, बड़े से बड़े पापियों के मन में स्थित पाप जिसके दर्शन से ही दूर भाग जाते हों, वही साधुमना पुरुष है। मतलब यह है कि परमात्म-सेवा की प्रथमभूमिकाप्राप्त साधक को ऐसे महान् साधुपुरुष का सत्संगरूप निमित्त प्राप्त हो ही जाता है। जो आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, उसे वैसे निमित्त प्राय मिल ही जाते हैं।

दूसरा निमित्त . चित्तवृत्ति में अकुशलता का त्याग

आत्मसाधना में प्रगति हों जाने की दूसरी परख यह है कि उक्त साधक की चित्तवृत्ति में अकल्याणकारी अथवा खराब परिणामो-अध्यवसायो (या सकल्पविकल्पो) का अपचय=ध्वंश या ह्रास हो जाता है अथवा अकुशल शब्द का अर्थ अशुभकर्म या पापकर्म भी होता है, इसके अनुसार 'चेत' शब्द को छोड़ कर अर्थसंगति इस प्रकार बिठाई जा सकती है कि उसकी आत्मा में अशुभ=पापकर्म घट जाते हैं, कम हो जाते हैं अथवा क्षीण हो जाते हैं।

चित्तवृत्ति या चित्त की परिणाम (अध्यवसाय) धारा अकुशल (अवि-वेकी या विकृत) कैसे बन जाती है ? और उसका ह्रास कैसे हो जाता है ? कुशल चित्तवृत्ति कैसी होती है ? वह साधक की साधना में कितनी उपयोगी उपलब्धि है ? इस सम्बन्ध में विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि अकुशल चित्तवृत्ति के कारण स्पर्श, रस, घ्राण, कर्ण और नेत्र, इन पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयो को देखे कर वह तुरन्त ललचा जाएगा, उनमें आसक्त हो कर उनके भोग में अनुकूल, किन्तु नतीजे में भयकर दुःखदायी विषयो को भोगने के लिए तत्पर हो जाएगा, हितैषी व्यक्तियों के मना करने पर भी वह उनसे विरक्त नहीं होगा, उसका चित्त उक्त विषयो को पाने के लिए तैयार हो जाएगा, उनके वस्तुस्वरूप को सही मूल्यांकन वह नहीं कर पाएगा। मतलब यह है कि जहाँ तक व्यक्ति का चित्त इस प्रकार का अकुशल रहता है, वहाँ तक उसमें मसार की वासना कम नहीं होती, शरीर अथवा जडवस्तुओं का और चेतन का परस्पर सम्बन्ध कितना, कैसा और कहाँ तक है ? इसका ज्ञान न होने से सिर्फ सुनी-सुनाई बातों से वह थोड़ा बहुत जानता है, उसे इन्द्रियभोगों में जीवन की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है। जहाँ तक

अकुशलता होती है, वहाँ तब क्रोध मान, माया, मोह आदि मानसिक विकारों को उनके असली रूप में वह पहिचान नहीं मन्ता, रागद्वेष के यथार्थ-रूप को न जानने के कारण प्रणय (दाम्पत्यप्रेम) साम्प्रदायिक व जातीय मोह तथा राष्ट्रान्धता आदि को उपादेय मान लेता है, अतत्त्वाभिनिवेश का ज़िगर बन कर नसार के गाँवरिया प्रवाह में वह जाता है, ऐसी स्थिति में आन्ना-भिमुखता न हो कर गगाराभिमुखता ही अधिक रहती है।

किन्तु जब उक्त अकुशल चित्तवृत्ति का ह्रास हो जाता है, तो उनके मोह, कपाय आदि का ह्रास हो जाता है, वह शरीर, चित्त, इन्द्रियो आदि पर नियन्त्रण कर सकता है, शरीर, चित्त, इन्द्रियो आदि का स्वभावस्मरण-रूप धर्म में सदुपयोग कर सकता है, वह कर्मधर्म करने में कारणभूत गमताभाव को अपना लेता है ; वस्तु के यथार्थस्वरूप को जान लेता है, क्रोधादि विकारों या रागद्वेषों के स्वरूप में भ्रमीभाँति परिचिन हो जाने के कारण, उनमें होने वाली भारी हानि को देख कर वह अपने स्वरूप में रमण करने लगता है। उसे आध्यात्मिक विकास में जीवन की सार्थकता प्रतीत होने लगती है। पापकर्म में वह सहमा लिपटता नहीं, वल्कि पापकर्म का ह्रास कर देता है। अकुशल चित्त का ह्रास ऐसा प्रबल निमित्त है, जिसके कारण माधक की स्वन आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है।

दूसरे अर्थ के अनुसार अकुशल-अपचय यानी, चेतना (आत्मा) में पापकर्मों या अशुभ कर्मों का ह्रास हो (घट) जाता है। अर्थात् जब तक बुरे या अशुभकर्म रहते हैं, तब तक आत्मा की परभावों में, विशेषतः अशुभ परभावों में रमण करने की वृत्ति बनी रहती है, वह पापकर्म करने में ही जीवन का सच्चा आनन्द मानता है। किन्तु आत्मा में कुशलता प्राप्त होने पर वह पापकर्मों को बहुत ही कम देता है, उसके अशुभकर्मों की जड़ हिल जाती है। उसकी चेतना आत्माभिमुखी हो कर संसाराभिमुखता या स्वार्थान्धता के कारण होने वाले पापकर्मों को क्षीण कर देती है। यही उसकी आध्यात्मिक प्रगति का मापदण्ड है।

तीसरा निमित्त : आध्यात्मग्रन्थों का श्रवण, मनन और परिशीलन वास्तव में व्यक्ति के जीवन में जब आध्यात्मिक विकास होना है,

तब उसकी जिज्ञासा आत्मा के अपने असली गुण=ज्ञान को, जो सोया हुआ है, जगाने की होती है। वह ज्ञानाभिव्यक्ति में महानिमित्त, ज्ञान के स्रोत आध्यात्मिक ग्रन्थों को सुनने, उन पर मनन-चिन्तन करने और विविध नयों और हेतुओं या उपादानादि कारणों से उसका परिशीलन करके अधिकाधिक हृदयगम करने की होती है। वह ज्ञान भी उसका बन्धन नहीं होता, वह आचरण के रूप में उसे क्रियान्वित करके आध्यात्मिक प्रगति के नये-नये द्वार खोलता रहता है।

आध्यात्मिक ग्रन्थों के श्रवणमनन-पूर्वक परिशीलन पर से साधक की आध्यात्मिक प्रगति का पता लग जाता है। जिस साधक में आध्यात्मिक विकास अधिक होगा, उसकी रुचि स्वाभाविकरूप से आध्यात्मिक ग्रन्थों के श्रवण और मनन द्वारा उनकी गहराई में डूब जाने और उन ग्रन्थों में विहित बातों का अपनी आत्मा के साथ तालमेल बिठाने की होगी। वह उन आध्यात्मिक ग्रन्थों की गहराई में डुबकी लगा कर ज्ञानरत्नों को खोज कर निकाल लेगा, आत्मा में सुषुप्त शक्तियोरुपी मुक्तियों को प्राप्त कर लेगा, आत्मा में निहित अनन्त ज्ञानादिगुणों की निधि को हस्तगत कर लेगा। आध्यात्मिक ग्रन्थों के परिशीलन (बार-बार के अभ्यास) से उसमें हेय-ज्ञेय-उपादेय का विवेक आ जायगा। कर्म, शरीर, आत्मा, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, निर्जरा, बध्न, मोक्ष, स्वभाव-परभाव, रागद्वेष कपाय आदि परपरिणतियों का आत्मा पर प्रभाव-अप्रभाव, आत्मा का स्वरूप क्या है? वह स्वयं अपने कर्मों का कर्ता-हर्ता है या और कोई महासत्ता है? मन, वाणी, इन्द्रिय, काया आदि का आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है? ये आत्मा को कैसे गुलाम बना लेते हैं? इनकी दासता में कैसे मुक्ति हो सकती है? इत्यादि अनेक बातों के सम्बन्ध में उसका ज्ञान सिद्धान्त सम्मत, परिपक्व और सम्यक् हो जायगा। जीवन और जगत् की अटपटी गुत्थियों, मानसिक उलझनों, चिन्ताओं, भयों, पूर्वाग्रहों झूठे आग्रहों आदि से, उसका मानस मुक्त हो कर शान्ति, समता, सहिष्णुता, निष्पक्षता, धीरता, एकाग्रता आदि से युक्त हो जायगा। निःसन्देह आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा से अनुप्राणित हो तो मानवजीवन का कायापलट हो सकता है, अपने खोये हुए

ज्ञान के गजाने को पा कर आत्मा में अणु अणु आनन्द की अनुभूति होती है, आत्मा अपने अभिन्न गायी ज्ञान को पा कर उमंगें नम्र हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान में ओत-प्रोत व्यक्ति चाना-मीना, मोना, तथा अन्य ज़ारीरि चिन्ताएँ सर्वथा भूल जाता है। आध्यात्मग्रन्थों के पढ़ाप्रनापूर्वक स्वाध्याय से व्यक्ति को ज्ञान-समाधि लग जाती है, उसको प्रत्येक वस्तु सूर्य के प्रकाश की तरह हस्तागतकाम् गालूम हो जाती है। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है? समार के अन्य प्राणी कौन हैं? उनके साथ तथा शरीरदि जटपदार्थों या परपदार्थों के साथ मेरा क्या और कितना सम्बन्ध है? कैसे आत्मा बसों के बन्धन में जकड़ जाता है? कैसे छूट सकता है? बर्गबन्धन के कितने प्रकार हैं? मुक्ति के क्या-क्या उपाय हैं? आत्मा की स्वस्परमण में निष्ठा कैसे मुहब्ब हो सकती है? आत्मा परभावों में आसक्त क्यों हो जाता है? आदि तमाम बातें उसके ज्ञाननेत्रों के सामने स्पष्ट हो जाती हैं।

किन्तु तोनारटन की तरह आध्यात्मिक ग्रन्थों की शब्दावली या पारिभाषिक शब्दों को केवल घोट लेने का नाम ही स्वाध्याय नहीं है। और वही अर्थ समझे-बूझे बिना किसी ग्रन्थ को पढ़-गुन लेने को ही स्वाध्याय कहा जा सकता है। इसलिए श्रीआनन्दघनजी का स्वर गूँज उठता है—'ग्रन्थ अध्यात्म श्रवण-मनन करो रे परिशीलन नय हेत', अर्थात् अध्यात्मग्रन्थों का केवल पढ़ना-मुनना ही नहीं, अपितु नयों और हेतुओं के साथ मननपूर्वक परिशीलन करना ही वास्तविक स्वाध्याय है, और इस प्रकार के स्वाध्याय में साधक की आध्यात्मिक प्रगति की परख हो जाती है। केवल द्रव्य, गुण, पर्याप्त का रटन करने वाला या अध्यात्मग्रन्थों को सूने मन से या विद्वत्ता प्रदर्शित करने की दृष्टि से पढ़ने या मुनने-सुनाने वाला, अथवा आत्मा-परमात्मा की लम्बी-चौड़ी, व्यवहार से विल्कुल असम्बद्ध चर्चा करने वाला, या आध्यात्मिकता में पहले नैतिकता या धार्मिकता की बूढ़ भी जीवन में न हो और कोई आध्यात्मिक तर्क-वितर्क करने वाला व्यक्ति वास्तविक स्वाध्याय में कोसों दूर है। उसे आध्यात्मिक या आध्यात्मिक विकास की पगडंडी पर चलने वाला नहीं कहा जा सकता। कई दफा तो इस प्रकार के तथाकथित अध्यात्मवादी अध्यात्मशून्य जीवन बिताते हुए लम्बी चौड़ी आध्यात्मिकता, तत्त्वज्ञान आ

स्वाध्याय की डींगें मार कर आत्मवचना और समाजवचना करते देखे जाते हैं।

इसलिये आत्मा से सम्बन्धित उपर्युक्त बातें जिन ग्रन्थों में निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से अंकित हों, जो अध्यात्म को जीवन में रमाने और पचाने वाले अनुभवी मनीषियों, चारित्रशील महान् आत्माओं द्वारा लिखे गए हों, जिन ग्रन्थों में उल्लिखित बातें सर्वज्ञ आप्तवचनों से सम्मत हों, सिद्धान्त, युक्ति, तर्क, प्रमाणों, और नयों से सिद्ध हों, जो अपने पूर्वाग्रह, परम्पराग्रह, साम्प्रदायिक पक्षपात आदि से दूर हों, जो जीवन के उच्च आदर्शों और ध्येय को स्पष्टतः प्रतिपादन करते हों, ऐसे ग्रन्थ आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं। ऐसे ग्रन्थों का एकाग्रतापूर्वक श्रवण, मनन, निदिध्यासन और युक्ति, प्रमाण, नय, हेतु, कारण आदि के विचारपूर्वक परिशीलन करने, और अपनी आत्मा के साथ उन बातों का ताल-मेल बिठाने का अभ्यास करना सच्चे माने में 'स्वाध्याय' है। ऐसे साधक को अनायास ही इस प्रकार के स्वाध्याय का वातावरण एवं प्रबलनिमित्त मिल जाता है, आध्यात्मिक ग्रन्थों की जिज्ञासा और मीमांसा-पूर्वक प्राप्त हुआ स्वाध्याय साधक की आध्यात्मिक प्रगति का परिचायक है।

दूसरे शब्दों में कहे तो परमात्मसेवा की प्राथमिक भूमिका प्राप्त करने का फल बता कर श्रीआनन्दघनजी ने वैसी भूमिका प्राप्त करने में निमित्त-कारणरूप ये सब वस्तुएँ बता दी हैं। क्यों अभय, अद्वैत और अखेद-अवस्था के परिपक्व बनाने के लिए पापघातक साधुपुरुष का सत्संग, चित्त में अकुशलता का ह्रास, एवं अध्यात्मग्रन्थों का श्रवण-मननपूर्वक सयुक्तिक अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए ये तीनों बातें, पूर्वोक्त तीनों गुणों की प्राप्ति में प्रेरक निमित्तकारण बन जाती हैं। इस कार्यकारणभाव सम्बन्ध को न मान कर, जो व्यक्ति परमात्म-सेवारूप कार्य के लिए आध्यात्मिक विकास और उसके कारणों को उड़ाने का प्रयास करते हैं, उन्हें फटकारते हुए श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में कहते हैं—

कारणजोगे हो कारज नीपजे रे, एहमा कोई न वाद ।
कारण विण परा कारज साधीए रे, ए निजमत उन्माद ॥

सम्भव०॥५॥

अर्थ

कारणों के योग से ही कार्य निष्पन्न होता है, ऐसा न्यायशास्त्रीय सिद्धान्त है, इसमें विवाद को कोई अवकाश नहीं है। परन्तु जो लोग यह कहते हैं कि हम अनुकूल कारणों के बिना ही कार्य सिद्ध कर (बना) लेंगे; यह उनका मनमाना वक्तवास है, अपने मत का मतवासापन है।

भाष्य

कारण और कार्य का अविनाभावी सम्बन्ध

यह केवल न्यायशास्त्र की ही बात नहीं, प्रिय के प्रत्येक मानव की अनुभवसिद्ध बात है कि कारण होने पर ही कार्य निष्पन्न होता है। इसलिए यह निर्विवाद है। परन्तु कौन-से कारणों का किन-किन कार्यों के होने में हाथ है, यह निश्चितरूप से नहीं बताया जा सकता। इसलिए कई ईश्वरवादी, देववादी या अव्यक्तशक्तिपूजक लोग अथवा प्रकृतिवादी आनसी मनुष्य ऐसा कह देते हैं कि हमें किसी भी कार्य के लिए कारणों को जुटाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर चाहेगा, अमुक देव की कृपा होगी या फला देवी या अदृश्यशक्ति हम पर प्रसन्न होगी, या प्रकृति हमारे अनुकूल होगी तो कार्य अपने आप ही हो जायगा। हमें कुछ करने-धरने की जरूरत नहीं। परन्तु उनकी यह बात बेमिरपूर की है। वे स्वयं रोटी बनाने का आँ रोटी मुँह में चलने का क्या प्रयास करते हैं? वहाँ उन्हें अपने आराध्यदेव या मान्यशक्ति के सहारे को छोड़ कर समय आने पर, उक्त वस्तु का स्वभाव तद्रूप परिणत होने का हो, अपना कर्म भी अनुकूल हो, वैसा कार्य करना नियत भी हो, तो भी स्वयं पुरुषार्थ करना होता है।

प्रत्येक कार्य में कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण के अभाव में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मूल में कारण के दो रूप होते हैं—उपादानरूप और निमित्तरूप। जो कारण अन्ततः स्वयं स्वयं कार्य-रूप में परिणत होता है, उसे उपादानकारण कहा जाता है। जो कारण कार्य की सम्पन्नता में अनुकूल (सहयोगी) रहता है और कार्य हो जाने के बाद अलग हो जाता है वह निमित्तकारण कहलाता है। उदाहरण के लिए, कत्पना कीजिए, घड़ा एक कार्य है। मिट्टी उसमें उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी स्वयं अन्त में घटरूप

में परिणत होती है, किन्तु घड़े के बनने में कुम्हार, डडा, चाक और डोरी वगैरह निमित्त कारण हैं। निमित्त तीन प्रकार का होता है—सहकारीनिमित्त प्रेरकनिमित्त। और तटस्थनिमित्त। घड़े के बनने में घड़ा बनाने वाला कुम्हार प्रेरकनिमित्त है। और चाक, डडा, डोरी आदि जो अन्य माधन हैं, वे सहकारीनिमित्त हैं। तथा काल, स्वभाव, नियति (भवितव्यता), कर्म और पुरुषार्थ, तथा आकाश आदि सब तटस्थनिमित्त हैं। जैनदर्शन में विहित काल, स्वभाव आदि पञ्च-कारणसमवाय भी प्रत्येक कार्य के होने में अनिवार्य बताये हैं। कोई व्यक्ति उपर्युक्त पञ्च-कारण-समवाय में से पाँचों को कारण न मान कर एकान्तरूप से किसी एक या अनेक को कारण माने तो वह व्यर्थ नहीं है।

कारण का लक्षण भी न्यायशास्त्रियों ने यही किया है कि जो कार्य होने के अव्यवहित पूर्वक्षण में अवश्य हाज़र हो। जो कार्य में साधक हो, जिसके न होने पर कार्य हो ही न सके, उसे कारण कहते हैं।

कारण के इस लक्षण की दृष्टि से कार्य की सम्पन्नता के लिए दोनों ही कारण आवश्यक हैं, परन्तु मुख्यता उपादान की है। उपादान के होने पर निमित्त तो कोई न कोई अवश्य रहेगा ही। हाँ, निमित्तकारण एक के बदले दूसरा हो सकता है, परन्तु तद्रूप उपादान का होना तो अनिवार्य है। इसीलिए अध्यात्मशास्त्र में उपादान की मुख्यता मानी गई है।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि ६ द्रव्यों में से जीव और पुद्गल गतिमान और क्रियावान द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया में उपादानकारण स्वयं होता है। जीव और पुद्गल में जो क्रिया और गति होती है, उसका उपादान वह स्वयं ही है। उपादान तो एक ही होता है, जब कि निमित्त अनेक हो सकते हैं, उनके सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ नहीं जा सकता। यदि उपादान का कार्यरूप में परिणत होने का निश्चित कालक्षण आ चुका है, तो निमित्त भी उसी क्षण आ मिलेंगे। किन्तु यदि उपादान ही शुद्ध नहीं है, तो निमित्त कितना ही शुद्ध क्यों न रहे, उससे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन निमित्त में नहीं, उपादान में होना चाहिए। निमित्त बलवान नहीं, बलवान तो उपादान है।

आकाश में जब सूर्य उदित होता है तो उसका, प्रकाश धीरे-धीरे फैलना

प्रारम्भ होता है, तब कमल मग्न हो घिरने लगते हैं। सूर्य ने न तो कमल-पुष्प को घिनाया और न उन मुर्जाएँ टूट फूलों के अंदर उसने कोई नाशान मीठा परिवर्तन ही किया। फूल का घिरना फूल ही अपनी किया है। यहाँ सूर्य प्रेरकनिमित्त नहीं तटस्थनिमित्त है। किन्तु गरु कुम्भसार जिन समय घड़ा बनाना है, तब वह उच्छ्रापूर्वक ही बनाना है। अतः वह तटस्थनिमित्त नहीं, प्रेरक निमित्त है। मछली जब जल में नैरुमी है, तो तैरने का काम मछली स्वयं ही करती है। अतः तैरने की क्रिया का उपादान स्वयं मछली ही है, क्योंकि उसी में क्रिया हुई। किन्तु मत्स्य की तरणक्रिया में निश्चय में धर्मास्तिकाय और व्यवहार में जल निमित्त होता है।

उपादान और निमित्त की समस्या उनकी गहन है कि उसे समझना जना आसान नहीं है। फिर भी यदि उपादान को पाँड लिया जाय तो समस्या हल होने देर नहीं लगती। सम्यग्दृष्टि आत्मा की मूल दृष्टि उपादान पर केन्द्रित रहती है। यद्यपि वह निमित्त का निस्कार नहीं करना, तथापि वह निमित्त में उलझ कर नहीं बैठ जाता। निमित्त तो मदा उपस्थित रहना ही है, देर उपादान की ही होती है।

शक्ति बाहर में नहीं अपने अन्दर में रहती है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को जागृत कर लेता है, वह जगत् में असाधारण समझे जाने वाले कार्य कर लेता है। अन्दर की शक्ति को जागृत करने का अर्थ है—उपादान को जागृत करना। जिस आत्मा ने उपादान को गमल लिया, उस आत्मा के लिए कोई भी सावना कठिन नहीं है।

प्रस्तुत प्रमग में परमात्मसेवारूप कार्य है। उसके लिए उपादानकारण आत्मा है। अभय, अद्वेष और असेद ये आत्मा के सहभावी गुण होने से सहकारी उपादानकारण है। किन्तु प्रकारान्तर—से उन्हें परमात्मसेवारूप कार्य के अन्तरंग निमित्तकारण कहा जा सकता है। और पूर्वगाथा में बताया हुआ तीन कारणों में से अकुशलवृत्ति का हास अन्तरंग-निमित्त व पाप घातक साधुओं में परिचय, तथा आध्यात्मिक गन्थों का श्रवण, मनन एवं नय-हेतु-पूर्वक परिशीलन ये दो परमात्मसेवारूप कार्य के प्रेरक निमित्तकारण हैं, जबकि काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुण्यार्थ आदि इसके तटस्थ (उदासीन)

निमित्तकारण है। इसी प्रकार चरम आवर्त, चरमकरण, भवपरिणतिपरिप्राक, दोष-निवारण, सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति आदि कार्य (फल) भी कारण की अपेक्षा रखते हैं।

दूसरी तरह से देखे तो अभय, अद्वेष और अखेद ये तीन परमात्म-सेवा रूप कार्य के लिए अनन्तरकारण है और पापनाशक साधु से परिचय, चित्तवृत्ति या चेतना में से अशुभ (पाप) कर्मों का ह्रास, तथा आध्यात्मिक ग्रन्थों के श्रवण-मननपूर्वक सयुक्तिक परिशीलन आदि परम्पराकारण है।

सौ-वात की एक वात है—परमात्मसेवा के योग्य बने हुए आत्मारूप मुख्य उपादानकारण का तथा अभय, अद्वेष एवं अखेदरूप सहकारी उपादान कारणों का कार्य से ठीक पहले क्षण में होना अनिवार्य है। अगर उपादानकारण जागृत होगा तो पूर्वोक्त निमित्त स्वतः उपस्थित हो जायेंगे।

शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा प्रदेशी एक घोर नास्तिक था। वह धर्म के प्रति अश्रद्धालु व धार्मिक पुरुषों के प्रति घृणा करता था। पर जब केशीकुमार श्रमण के सान्निध्य में आया तो उसकी दृष्टि में अचानक परिवर्तन कैसे हो गया? जो व्यक्ति अत्यन्त क्रूर और कठोर था, वह अत्यन्त कोमल कैसे बन गया? यह सब कुछ उपादान के परिवर्तन से हुआ। राजा प्रदेशी का उपादान प्रसुप्त पड़ा था, केशीकुमार श्रमण का निमित्त मिलने ही वह जागृत हो गया। इतना जागृत कि उसकी रानी ने धर्मसाधना में सग्लन राजा को विष दे दिया, तब भी वह शान्त बना रहा। ऐसा परिवर्तन उसकी निजशक्ति-उपादान का था। अर्जुनमालाकार प्रतिदिन सात व्यक्तियों की हत्या करने वाला महापापी बना हुआ था, कोई भी, यहाँ तक कि राजगृही का राजा भी उसे पकड़ने का साहस नहीं कर सका। उसी अर्जुनमाली को महावीर के दर्शनार्थ जाते हुए राजगृही के निर्भीक श्रमणोपामक सुदर्शन का निमित्त मिला तो वह एकदम नम्र एवं दयालु बन गया। अतः सुदर्शन का निमित्त अवश्य है, लेकिन अर्जुन का उपादान शुद्ध न हुआ होता तो सुदर्शन (निमित्त) क्या कर सकता था? भगवान् महावीर का निमित्त गौतम को भी गिला और गौशालक को भी। लेकिन गौशालक छह वर्ष तक उनके

माथ रह कर भी श्रेष्ठत्व अर्जित करने में उगलिय निष्कण रहा कि उमाता उपादान शुद्ध न था, जबकि गौतम महान् बनने में सफल हो गया था।

उगलिय अपनी योग्यता, निजजक्ति (उपादान) को परमात्मसेवा (गुह्य-आत्म-रमणता) रूप कार्य के लिए जागृत करना आवश्यक है। उपादान जागृत होते ही निमित्त अपने आप उपस्थित हो जायेंगे। परन्तु यह बात निर्विवाद है कि परमात्मसेवा-रूप कार्य के लिए उपादानकारण के साथ-साथ पूर्वोक्त निमित्तकारणों का होना अवश्यम्भावी है।

कार्य-कारण-सम्बन्ध को न मानने वालों का मत

प्रस्तुत परमात्मसेवा के सम्बन्ध में एकान्त भक्तिवादी, या एकान्त निश्चयदृष्टिवादी अथवा अव्यक्तशक्तिवादी या एकान्त नियति आदि पञ्च-कारणवादी अथवा एकान्त परमात्माश्रयवादी या इसी प्रकार की मान्यता वाले लोगों का कहना है कि परमात्मसेवारूप कार्य को हम पूर्वोक्त कारणों के बिना ही सिद्ध कर लेंगे। हमें उक्त कारणों के झझट में पड़ने या अपनी आत्मा को किसी कष्ट में डालने की जरूरत नहीं, अपने आप परमात्मसेवा का सब काम हो जायगा।

एकान्त-भक्तिमार्गियों का कहना है—न कोई भय, द्वेष या रोद छोड़ने की जरूरत है और न किसी प्रकार का त्याग, तप या स्वभाव-रमणरूप पुरुषार्थ (ज्ञान दर्शन-चारित्र्य में पुरुषार्थ) करने की ही आवश्यकता है। ये सब स्व-कर्तृत्ववाद के झझट हैं। इन बातों के सब कार्यों में न पड़ कर मन में दृढ़ विश्वास कर लो कि परमात्मा जब चाहेगा, तब अपने आप उनकी सेवा का कार्य हो जायगा।

एकान्त निश्चयाभासियों का कहना है,—किसी प्रकार का त्याग, तप या चारित्र्य में पुरुषार्थ आदि सब व्यवहार की बातें हैं, असद्भूत हैं, ये सब शरीर से सम्बन्धित बातें हैं, इनमें परमात्मा की सेवा में कोई सहायता नहीं मिल सकती। जब आत्मा से परमात्मसेवा होनी होगी, तब अपने आप हो जायगी आत्मा भी अपने आप तदनुरूप शुद्ध हो जायगी। उपादानरूप आत्मा शुद्ध होगी तो निमित्तकारणों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। परन्तु व्यवहार का और निमित्तकारणों का यह अपनाप वस्तुतः निश्चयनयाभास ही सूचित करता है।

अव्यक्तशक्तिवादियों का मत भी लगभग भक्तिवादियों जैसा ही है। वे केवल देवी या अव्यक्तशक्ति अथवा प्रकृति को रिझाने, प्रसन्न करने और उससे वरदान माँगने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मा द्वारा कोई भयादिके त्याग, अहिंसादि के पालन या आत्मरमणरूप पुरुषार्थ की कतई जरूरत महसूस नहीं करते।

एकान्त नियतिवादी भी कालादि अन्य चार कारणों का अपलाप करते हुए या आत्मारूपी उपादानकारण के प्रति उपेक्षा करते हुए कहते हैं—‘जो कुछ होना होगा, वह हो ही जायगा’। परमात्मसेवा विद्याता ने (या भाग्य में) लिखी होगी तो हो जायगी। हमारे त्याग, तप व्रत, नियम, सयम या स्वभाव-रमण में पुरुषार्थ आदि करने से क्या होगा? इन सब चक्करो में पड़ने की क्या जरूरत है? यही हाल एकान्तकालवादी, एकान्तस्वभाववादी, एकान्त नियतिवादी, एकान्तकर्मवादी, या एकान्तपुरुषार्थवादी (क्रियाकाण्डरत) लोगों का है। वे भी परमात्मसेवारूप कार्य के लिए अपने एक-एक कारण को ले कर उपादानकारणरूप आत्मा को शुद्ध बनाने या अन्य विभिन्न प्रकार के निमित्तकारणों की आवश्यकता नहीं समझते। एकान्तपरमात्माश्रयवादी तो लगभग आलस्यपोषक-से होते हैं। आलसियों का जीवनसूत्र तो यही है—

“अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम।

दास मलूका कह गये, सबके दाता राम॥”

स्पष्ट है कि वे भी परमात्मा को ही सब कार्यों का दारोमदार मानते हैं। परन्तु आखिर जब वे अपने ही इस मत के विरुद्ध चलते हैं तो उन्हें घूम फिर कर कार्यकारणवाद की मान्यता पर आना ही पड़ता है।

इसलिए श्रीआनन्दधनजी का मुख्य स्वर यही गूँज रहा है कि जो लोग परमात्मसेवारूप कार्य को पूर्वोक्त उपादान या निमित्त कारणों के बिना ही कर लेने की भूठी जिद्द ठानते हैं, या इस मिथ्याग्रह के शिकार हैं, वे अपनी मान्यता की भूठी दुहाई देते हैं या उनका कथन महज वकवास है। अथवा ‘वदतो व्याघात’ न्याय के अनुसार अपने ही मुह से अपनी वान का खण्डन है, या फिर साम्प्रदायिक मत के दुराग्रह का मतवालापन है।

कुछ लोग पूर्वोक्त मान्यता के दुरभिनिवेशवश यह कह बैठते हैं कि

परमात्मा की सेवा तो बहुत आसान है, तुम लोगों ने उसे बहुत कठोर और अगम्य बना दी है, हमने त्याग के रूप में कुछ भी लगाना-धनना नहीं है, उन्हीं श्रीआनन्दधनजी अमलियत बनाने हुए कहते हैं—

मुग्ध सुगम करी सेवन आदरे रे, सेवन अगम अनूप ।

देजो कदाचित् सेवक-याचना रे, आनन्दधन-रस-रूप ॥

संभव०॥६॥

अर्थ

मुग्ध (अज्ञानी, भोजे, बालजीव या अतत्त्वदर्शी, नात्ममग्न) लोग परमात्म-सेवा को आसान मान कर उसे अपना लेते हैं । मगर परमात्मसेवा अगम्य (प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसानी से जानी न जा सकने योग्य) और अनुपम (बेजोड़) है । आनन्द के धनरसरूप प्रभो ! मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में कभी मुझे ऐसी अद्वितीय परमात्मसेवा देना ।

भाष्य

मुग्ध लोगों की दृष्टि में परमात्मसेवा आसान

मुग्ध में यहाँ अभिप्राय है—उन अतत्त्वदर्शी लोगों में, जो कार्यकारणभाव का गहगाई में कोई विचार नहीं करते, जो नकीर के फकीर बन कर अपनी बुद्धि में परमात्मसेवा के बारे में नहीं सोचते, अथवा आत्मस्वरूपगवण लोगों की चकाचौंध में पड़ कर भयादि के त्याग, तप या स्वभावस्मरणरूप ज्ञानदर्शनचारित्र्य में पुनर्पार्थ करने की मुख्य बात को उड़ा कर उपेक्षा करके केवल नाचने-गाने और कीर्तनजपादि करने की आमान बात पर मुग्ध है, या जो नाममग्न और भोले-भाले लोग हैं, जिनमें लबी समझ नहीं है, तथाकथित गुरु ने जो भी मार्ग पकड़ा दिया, उसे परमात्मा की सेवा-भक्ति मान कर चलने वाले बालजीव हैं ।

ऐसे विवेकमूढ़ लोग परमात्मसेवा को बहुत ही आसान समझ कर अपना लेते हैं । वे यह नहीं सोचते कि परमात्मभक्ति केवल नाच-गा कर या उनका नाम जोर-जोर से रट कर उन्हें रिझाने का प्रदर्शन करने में या चढावा चढाने या प्रसाद वाटने या उनके प्रतीक के आगे कोरे हाथ जोड़ देने या उनका गुण-गान करने मात्र में अथवा उनकी नकल कर लेने से सिद्ध नहीं होती परमात्म-सेवा के लिए जो वास्तविक कारण हैं, उन्हें अनाने पर ही वह सिद्ध

हो सकती है। केवल शब्दादि-विषयो में आसक्त, सासारिक स्वार्थ में मग्न, स्वर्गादि ऋद्धिसिद्धि के लोभ में डूबे हुए अथवा अपनी नामवरी या प्रसिद्धि के लिए परमात्मा का प्रतीक बना कर उनके मुकुट या अन्य सामारिक पदार्थ चढ़ा देने मात्र से परमात्मसेवा नहीं हो सकती। परन्तु मुग्ध लोग इस परमात्म-सेवा को, जो १ साधारण व्यक्ति की पहुँच से बाहर है, जो ससार में अनुपम वस्तु है, उसे बिलकुल आसान, सुगम और झटपट सिद्ध होने वाली चीज मानते हैं और उमी दृष्टि में परमात्मसेवा के वास्तविक कारणों को तिलाजलि दे कर सेवा के नाम पर सस्ता सीदा अपनाते हैं, जिससे 'हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाय' चाहते हैं। परन्तु परमात्मसेवा को वे जितनी सरल मानते हैं। उतनी सरल नहीं है, इसमें तो बाह्य (पर) भावों को छोड़ कर आन्तरिक भावों की गहराई में जाना पड़ता है। सन्त कबीरजी भी यही बात कहते हैं। २

परमात्मसेवा की प्रार्थना : साधक की ४ तिसय नम्रभाषा

इस स्तुति के अन्त में योगी श्रीआनन्दघनजी ऐसी कठोर परमात्मसेवा की सम्भवदेव प्रभु में याचना करते हैं। प्रश्न होता है—साधक को तो स्वयं पुरुषार्थ द्वारा परमात्मसेवा सिद्ध करनी चाहिए, उसे परमात्मा से मागने की क्या जरूरत है? वास्तव में निश्चयनय की दृष्टि से तो परमात्मसेवा या किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए परमात्मा या किसी भी अव्यक्त शक्ति से साधक को मागने की जरूरत नहीं होती। और न ही वीतरागपरमात्मा किसी को कोई चीज देते-लेते हैं। मगर व्यावहारिक दृष्टि से आनन्दघनजी अपनी नम्रता प्रदर्शित करने के लिए भक्ति की भाषा में परमात्मा के सामने इस प्रकार की प्रार्थना कर बैठते हैं तो कोई अनुचित भी नहीं है। और फिर श्रीआनन्दघनजी परमात्मा से किसी सासारिक वस्तु या प्रसिद्धि, पदवी, ऋद्धि, सिद्धि आदि की कोई माग नहीं करते, वे तो अध्यात्मयोगी के लिए

- १ नीतिकार कहते हैं—'सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्य' । सेवाधर्म अत्यन्त गहन है, वह योगियों के लिए भी अगम्य है, साधारणजनों की तो बात ही क्या?
- २ भक्ति भगवन्त की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना भक्ति नहीं। नाचना, कूदना, ताल का पीटना, राडिया खेल का काम नहीं॥

परमात्ममेवा अनिवार्य होने से उसी की प्रार्थना करने है। वह भी 'देजो कदाचित्' कह कर उतावनेपन में नहीं, किन्तु धीरता के साथ, जब कभी अपने चारित्र्यमोहनीयकर्म का क्षयोपशम इतना तीव्र हो जाय, तभी परमात्मा की शुद्ध सेवा चाहते हैं।

चूंकि वे परमात्मसेवा को अगम्य और अनुपम वस्तु कह चुके हैं। इस प्रार्थना में वे वर्तमान में अपनी आत्मा का उक्त प्रकार की अगम्य या अनीन्द्रिय, अनुपम सेवा के योग्य न होना भी नम्रतापूर्वक ध्वनित कर देते हैं।

एक बात यह भी है कि वे परमात्मसेवा के इन आग्नेयपथ पर आने में पहले जो महापुरुष इस कठोरपथ पर प्रयाण करके इसे पार कर चुके हैं, उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन या दिशानिर्देशन चाहते हैं। क्योंकि परमात्मसेवा जैसे आध्यात्मिक मार्ग में पापगन पुरुष के निर्देशन में चलने पर ऐसे गहन कार्य में कही खलना, आत्मवचना, पतन या भ्रान्ति की संभावना नहीं रहती। इसलिए ऐसे सेवानिष्ठात बीतराग परमात्मा के चरणों में विनय करके, उनकी आज्ञा ले कर उनके सामने सेवक बन कर नम्र प्रार्थना करके सेवा के आग्नेय पथ पर चलने में नहीं सेलामती या आत्मसुरक्षा अधिक है, खतरे की संभावना कम है। कई लोग गुरु या परमगुरु (परमात्मा) का निश्चाय (जरण) न स्वीकार करके अध्यात्म के नाम में डलटे रास्ते चढ़ जाते हैं, फिर उन्हें उसी पथ का पूर्वाग्रह हो जाता है, वे गलत मार्ग को भी सही मिद्ध करने की कौशिल्य करते हैं। इसलिए ये और ऐसे संभावित खतरों से बचने का उपाय शरणागत बन कर 'अप्पाण बोमिरामि' कह कर प्रार्थना करना है।

‘आनन्दधन-रसरूप’ के सम्बन्ध में

आनन्दधनरसरूप-शब्द परमात्मा का सम्बोधन भी सम्भव है। जिसका अर्थ होता है—आनन्द से ओतप्रोत सेवारस आपमें लवालव भरा है, आप आनन्द-धनरसमय हैं। ‘आनन्दधनरसरूप’ सेवा का विशेषण भी बहुत कुछ सम्भव है; क्योंकि परमात्मा की सेवा इतनी ठोस आनन्दरसदायिनी होती है कि उसका अनुभव वही कर सकता है। जिस भाग्यशाली को परमात्ममेवा यथार्थ रूप में उपलब्ध हो जाती है, उसको वह सेवा आनन्द से ओतप्रोत लगती है, वाणी से अगम्य होने के कारण वह वाणी में उसका वर्णन नहीं कर सकता।

अथवा 'मेरी याचना आनन्दधनरसरूप है , यह अर्थ भी हो सकता है । यानी मेरी परमात्मसेवा की याचना आनन्दमगलदायिनी है । मुझे ससार की कोई भी वस्तु परमात्मसेवा के समान आनन्ददायिनी नहीं लगती । यही अनुपम आनन्ददायिनी है । इसी की याचना मैं करता हूँ । मुझे इसी याचना में आनन्द है ।

सारांश

इसमें श्री सभवाथ परमात्मा की स्तुति के माध्यम से श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मसेवा का रहस्य खोल दिया है । प्रारम्भ में अध्यात्मयोगी के लिए परमात्मसेवा सर्वप्रथम आवश्यक बता कर उसके लिए प्राथमिक भूमिका के रूप में अभय, अद्वेप और अखेद की साधना करना जरूरी बताया है । चूँकि वीतरागपरमात्मा स्वयं^१ अभय, वीतद्वेप, (वीतराग) और खेदरहित हैं,^२ इसलिए उनकी सेवा के लिए उक्त तीनों गुण प्राथमिक भूमिका के रूप में शुद्धात्म-भाववरमणकर्ता साधक में होने आवश्यक है । इसके पश्चात् परमात्मसेवा-फल के रूप में चरमावर्त, चरमकरण, भवपरिणति परिपाक, मिथ्यात्वदोष-निवारण, सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति, प्रवचनवाणी की प्राप्ति आदि बताया है । तदनन्तर परमात्मसेवा की प्रथम भूमिका प्राप्त करने के तीन मुख्य उपाय , फिर परमात्मसेवारूप कार्य के लिए कारणों की अनिवार्यता बता कर कार्य-कारणभावसम्बन्ध को न मानने वाले तथा परमात्मसेवा को सुगम समझ कर अपनाने वाले मुग्ध लोगों को चुनौती दी है । और अन्त में, अगम्य, अनिर्वचनीय, अनुपम परमात्मसेवा प्राप्त होने की प्रार्थना भक्ति की भाषा में करते हुए प्रस्तुत विषय का उपसंहार किया है । सचमुच, इस स्तुति में परमात्मसेवा का रहस्य अध्यात्मयोगी श्री ने खोल कर रख दिया है ।

१. भयवेराओ उवरण ।

२. 'खेयन्ने से कुसले महेसी'—(सूत्रकृताग वीरस्तुति)

परमात्म-दर्शन की पिपासा

(तर्ज—आज निहेजो रे दीमे नाईनो रे, राग-घनाधी, सिधुडो)

अध्यात्म के त्रिमिक विकान पथ पर आया हुआ नाथक परमात्मसेवा के बाद परमात्मा के दर्शन का प्यासा बन कर, अनेक विघ्नवात्राजों और गंकाटों के बीच भी दर्शनोन्मुक्त होता है और पुनः उठता है—

अभिनन्दन जिन दरिण तरसीए, दरिण दुर्लभ देव ।

मत-मतमेदे रे जो जई पूछीए, सहु थापे अहमेव ॥

अभि० ॥१॥

अर्थ

मैं अभिनन्दन नामक चतुर्यं जितेन्द्र (बीतराग परमात्मा) के दर्शन के लिए तरस रहा हूँ ; परन्तु हे परमात्मदेव ! आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ हो रहा है । प्रत्येक मत, पथ, सम्प्रदाय और दर्शन के अग्रगण्यो के पास जा कर पूछते हैं कि परमात्मदर्शन कैसे होगा ? तब उत्तर में सभी मत-पंथ-सम्प्रदाय वाले अलग-अलग मत (अभिप्राय) में अपनी-अपनी मान्यता की स्थापना करते हुए कहते हैं—“हमारा मार्ग ही प्रभुदर्शन का सच्चा मार्ग है , हम ही परमात्मा का दर्शन करा देंगे ।” अथवा प्रत्येक मत-पंथ वाले कहते हैं—“यहीं आ जाओ । मैं ही परमात्मा हूँ ।”

भाष्य

परमात्मदर्शन क्यों, क्या और कैसे ?

परमात्मसेवा की प्रथम भूमिका के द्वारा सम्यग्दर्शन के प्रथम मोपान पर चढ़ा हुआ साधक ठेठ मजिल तक पहुँचना चाहता है, उसे केवल इतने से ही सन्तोष नहीं होता । वह सम्यग्दर्शन के अन्तिम छोर तक पहुँच कर परमात्मा के श्लीभाँति दर्शन करना चाहता है । और सम्यग्दर्शन के पथ पर

प्रयाण प्रारम्भ होते ही उसका यह प्रश्न उठाना उचित भी है कि “परमात्मा के के दर्शन क्योकर होंगे ? मैं उनके दर्शन पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। जब मैं वीतराग परमात्मा के दर्शन के सम्बन्ध में विचार करने लगता हूँ तो मुझे उनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ, दुष्प्राप्य और कठिन प्रतीत होते हैं। यदि अब भी—इतनी उच्चभूमिका पर आने के बाद भी परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जायगा। परमात्मा का दर्शन प्राप्त किये बिना मेरे लिए जगत् में सब कुछ मिथ्या है, सारा विश्व अन्धकारमय एवं दुःखमय है।” इसीलिए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—‘दरसन तरसीए’ आपके देवदुर्लभ दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। आपके सम्यक् दर्शन के बिना मैंने समार की अनेक परिक्रमाएँ कर ली, अनेक जगह भटका, देवलोक में भी गया, नरक, तिर्यच और मनुष्यलोक में पहुँचा, मगर किसी भी जगह सुख नहीं मिला। आपके सम्यग्दर्शन के बिना सच्चा सुख प्राप्त होता भी कैसे ? क्योंकि वहाँ मैं क्षणभंगुर वैषयिक सुखों के चक्कर में फस रहा, आपका सद्दर्शन पा कर शुद्धात्मतन्मयतारपी आत्मिक सुख प्राप्ति नहीं किया। अतः मैं पूर्ण तत्परता के साथ सन्नद्ध हूँ।

चूँकि गायत्रि में जिन-दर्शन पद हैं, इसलिए उसका सही अर्थ—वीतराग परमात्मा को आँखों से देखना नहीं होता, अपितु परमात्मा को अन्तरात्मा से देखना होता है। अथवा दर्शनशब्द दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम या क्षय से होने वाली तन्वुरुचि या तत्त्वार्थश्रद्धा के अर्थ में है। अथवा वीतराग-परमात्मा का जो दर्शन है, उसे प्राप्त करना है—यानी साधक को प्राप्त हुए धायोपशमिक या औपशमिक सम्यग्दर्शन से ही सन्तुष्ट हो कर बैठ जाना नहीं है, अपितु अनन्त क्षायिकसम्यग्दर्शन तक मुझे प्राप्त करना है, जो आज दुर्लभ हो रहा है, अथवा परमात्मदर्शन का मतलब शुद्ध आत्मा का दर्शन है।

परमात्मदर्शन दुर्लभ क्यों ?

आज कर्मों व कपाय, राग-द्वेष, मोह आदि विकारों के कारण शुद्ध (परम) आत्मा पर नाना आवरण आए हुए हैं, इसलिए उसकी झाँकी नहीं हो रही है, उसके दर्शन में अनेक विघ्नवाधाएँ अड़ी खड़ी हैं, इसलिए परमात्मदर्शन दुर्लभ हो रहा है।

कोई यह वह सबना है कि जगत् में उनके धर्मों, सम्प्रदायों, मतों, पंथों या दर्शनों के होने हुए भी परमात्मा के दर्शन क्यों दुर्लभ हो रहे हैं ? सभी धर्म, मत, पंथ आदि परमात्मा के दर्शन करने, प्रभु-साधनाकार करने का दावा करते हैं, फिर क्या कारण है कि परमात्मा के दर्शन उनके दुष्प्राप्त हो रहे हैं ? जहाँ इनके धर्म और धर्मों के संस्थापक हों, जहाँ विविध धर्मावलम्बी, परमात्मा के पुन, पैगम्बर, गमीहा, या अवतार मौजूद हों, वहाँ भना परमात्मा का दर्शन इतना कठिन क्यों होना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में स्वयं आनन्दघनजी इस गाथा के उत्तरार्ध द्वारा कहते हैं—'मत मतभेदे रे जो जई पूछीए, सहू थापे अहमेव' इसका तात्पर्य यह है कि चाहे जिन पंथ, मत, सम्प्रदाय या दर्शन के केन्द्र या धर्मस्थान में जा कर पूछा जाय, सर्वत्र प्राय मिथ्या आग्रह, अपनी मान्यता की पकड़, अपने मत पर गच्चाई की छाप लगाने का अभिनिवेश दिखाई देगा। इसलिए एकान्तदृष्टिपरायण, मताग्रही प्राय यही कहेंगे—हम कहते हैं, वही प्रभुदर्शन का सत्यमार्ग है, हमारे मत, पंथ या सम्प्रदाय आदि के सिवाय किसी पंथ, मत आदि को सत्य के दर्शन नहीं हुए, न हमारे सिवाय किसी ने आज तक प्रभुदर्शन का रहस्य (या सत्य) प्रगट किया है।' अथवा वे कहेंगे—'हमारे धर्म-सम्प्रदाय या मत-पंथ में बनाये गए ईश्वर या भगवान् ही परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके दर्शन हमारे मत, पंथ या सम्प्रदाय में शामिल होने पर ही होंगे। हमें गुरु स्वीकार कर लो, वर, तुम्हें परमात्मा के दर्शन बहुत जल्दी करा देंगे।' इस प्रकार एक या दूसरी तरह में सभी अपनी-अपनी मान्यताओं को सत्य बता कर जिज्ञासु व्यक्ति के कान, नेत्र, और मुह बंद कर देते हैं, वे न दूसरे की बात सुनने देते हैं, न दूसरों की सत्य बात देखने-समझने देते हैं, न किसी विषय में तर्क करने देते हैं। इस प्रकार जिज्ञासु एवं भद्र परमात्मदर्शनपिपासु व्यक्ति इन सम्प्रदायों या मतपंथों के भवरजाल में फस जाते हैं। एकान्त आग्रही लोग कोई शंका या तर्क भी प्राय नहीं करने देते, बल्कि शंका या तर्क करने वाले को या तो वे अधर्मी, नास्तिक बनाते हैं, या फिर वे अधर्मी, मिथ्यादृष्टि या नास्तिक हो जाने का ठर दिखा कर चुप कर देते हैं। अनेकान्तवाद के उपासक भी प्राय मताग्रह या मतान्धता के शिकार बन जाते हैं, और अपने ही मत को सत्य मित्र करने में एडी से चोटी तक पसीना बहा देते हैं। विविध दर्शन भी

एकान्त आग्रही बन कर अपनी मानी हुई बात को सच्ची और दूसरे की बात को विलकुल मिथ्या सिद्ध करने में तनिक भी नहीं सँकुचाते। यहाँ तक कि अपनी बात को भगवान् के द्वारा ब्रताई हुई सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अतः इन वादों, मतों, पथों या सम्प्रदायों के झगड़ावातों में साधक सहसा निर्णय नहीं कर पाता कि कौन-सा पथ, मत, या धर्मसम्प्रदाय मुझे परमात्मदर्शन करायेगा? कौन-सा दर्शन सत्य है? और कभी-कभी तो बाह्य आडम्बरो या वाक्पटु लोगो के मोहक शब्द जाल में साधक फँस जाता है, परमात्मदर्शन की धुन में एकान्त और मिथ्या दर्शन के चक्कर में पड़ जाता है, अथवा भोग-विलास, राग-द्वेष या इन्द्रियविषयगोपक वातावरण की चकाचौंध में परमात्मदर्शन भूल जाता है, किसी दूसरे बनावट, दिखावट व सजावट से ओतप्रोत अमुक व्यक्ति के दर्शन को ही परमात्मा का दर्शन समझ लेता है, अथवा अनेक मान्यताओं एवं मतों के अन्धड में व्यक्ति भ्रान्तिवश कहीं का कहीं भटक जाता है। इसी कारण परमात्मा के दर्शन या परमात्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ है।

विश्व में प्रचलित विविध दर्शनों को देखते हैं तो वे भी अपनी-अपनी मान्यताओं के एकान्त आग्रह में फँसे हुए हैं। वे दूसरे दर्शनों के दृष्टिकोणों को समझ कर समन्वय करने या अपने मत-आग्रह को छोड़ने के लिए जरा भी तैयार नहीं हैं। यहाँ प्रसंगवश आत्मा के सम्बन्ध में कुछ दर्शनों के एकान्त-दृष्टिपरक मत देखिए—सांख्य, योग और वेदान्तदर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ऐरन पर हथौड़े की चाहे जितनी चोटें पड़ें, वह स्थिर रहता है, वैसे ही देण, काल आदि के कितने ही थपेड़े खाने पर भी आत्मा में जरा भी परिवर्तन नहीं होता, वह विलकुल स्थिर रहती है। इस मान्यता में उपर्युक्त तीनों दर्शन विलकुल भी परिवर्तन नहीं करने और न ही अपनी ज्ञानदृष्टि खोल कर सत्य के दूसरे पहलु को देखने-परखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिक सुख-दुःख, ज्ञान आदि को आत्मा के गुण मानने अवश्य है, लेकिन आत्मा को एकान्त नित्य और अपरिवर्तनशील (अपरिणामी) मानते हैं।

बौद्धदर्शन आत्मा को एकान्त क्षणिक, परिणामी और निरन्वय परिणामी का प्रवाहमात्र मानते हैं।

इसी प्रकार आत्मा और पुद्गल के, चेतना और भौतिक वस्तु के अथवा एक आत्मा का दूसरी आत्माओं के साथ सम्बन्ध के विषय में तथा वस्तु और आत्मा का सम्बन्ध छूट जाने के बाद आत्मा की होने वाली स्थिति के सम्बन्ध में प्रत्येक दर्शनकार की मान्यता भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक दर्शन प्रायः अपनी ही बात को गत्य मान कर आग्रहपूर्वक पकड़े रखता है। पणिनामस्वम्प के परमात्मा (आत्मा) के यथार्थ दर्शन के अन्वेषण की उदान भावना के बदले आत्मा (परमात्मा) के सम्बन्ध में अपनी बात को सच्ची स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन दर्शनों के पद्धतिरूप महारण्य में पग कर प्राणी यथार्थ (नम्यग्) दर्शन नहीं कर पाता। यही कारण है कि श्रीआनन्द-घनजी ने यथार्थदर्शन को दुर्लभ बताया है।

अथवा उपर्युक्त पथों, वादों, मतों या दर्शनों का एकान्त आग्रह, सापेक्षता रहित दृष्टि, पूर्वापेक्षविरोध न हो, तभी सापेक्षदृष्टियुक्त, एकान्त-आग्रह-रहित, पूर्वापरमगत, विशुद्ध, पक्षपातरहित और अनेकान्तवाद-विशुद्ध परमात्मदर्शन (तत्त्वज्ञान का शुद्ध श्रद्धान) हो सकता है। परन्तु पूर्वोक्त मतों, पथों या दर्शनों में ये लक्षण न होने से मात्रक के लिए परमात्मदर्शन या तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप दर्शन अथवा शुद्ध आत्मदर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। अथवा आत्मा के द्वारा बार-बार परभावों में पड़ जाने के कारण या छद्मी द्रव्यों के यथार्थ वस्तुतन्त्र (स्वरूप) पर स्वत्वमोह-कालमोह व पूर्वाग्रह आदिवश न टिक सकने के कारण परमात्मा (सत्य) के दर्शन दूरातिदूर होते जाते हैं। इसलिए आचार्य सिद्धमेन दिवाकर^१ के अन्तर से स्वर फूट पड़ा—
“प्रभो ! मोह के अन्धकार से मेरे नेत्र आवृत हो गए। इसी कारण मैंने आज तक कभी एक बार भी आपका दर्शन नहीं किया। मैं सोच रहा था कि इस समय मर्मस्थान को चीँघने वाले अनेक अनर्थ (अनिष्ट कष्ट) मुझे पीड़ित कर रहे हैं, अगर आपका दर्शन हो गया होता तो ये मुझे कष्ट देने को उद्यत क्यों

१ नून न मोहतिमिरावृतलोचनेन, पूर्वं विभो ! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि ।
मर्माविधौ विधूरयन्ति हि मामनर्थाः, प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथेते ॥

होते ?” सचमुच परमात्मदर्शन के बिना बार-बार ससार में जन्ममरण की अनर्थ-परम्पराएँ खड़ी होती हैं, अगर एक बार भी सच्चे माने में सम्यक्-बोध का आवरण हट कर मुझे आपका सम्यग्दर्शन हो जाय तो यह अनर्थ-परम्परा भी मिट जाय या इसकी सीमा आ जाय । परन्तु मोहादि विकारों में आत्मा घिरी होने के कारण शुद्धात्मदर्शन नहीं कर पाती, जो परमात्मा का सच्चा दर्शन है, उसे नहीं प्राप्त कर पाती और न ही उन परमात्मा के बताये हुए सद्दर्शन (सत्य) पर अविचल, गाढ़ और निर्दोषरूप से श्रद्धा ही टिक पाती है ।

चूँकि सम्यग्दर्शनरहित प्राणी की सिद्धि (कर्ममुक्ति) नहीं हो सकती, न ससार का अन्त आ सकता है, इसलिए दर्शन देवदुर्लभ है, और उसी की हादिक तमन्ना है ।

इस गाथा में बताई हुई योगी श्रीआनन्दघनजी की बात की साक्षी के रूप में उत्तराध्ययनसूत्र में स्वयं श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के गौतमगणधर के समक्ष निकाले हुए उद्गार है—

न ह्र जिणे अज्ज दोसई, बहुमए दोसई मग्गदेसिए ।

‘हे गौतम ! तुम्हें आज जिन (वीतराग परमात्मा) का दर्शन नहीं हो रहा है । अनेको मत (मान्यता) वाले मार्गदेशक दिखाई दे रहे हैं ।’ बहुत से मार्गदेशक लोग परमात्मदर्शन (शुद्ध आत्मदर्शन) इसलिए नहीं करा पाते, उसका कारण श्रीआनन्दघनजी ने इसी गाथा के उत्तरार्द्ध में स्पष्ट दिया है । इसीलिए वर्तमानकाल में परमात्मदर्शन अतीव दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए वे उत्सुक हैं ।

इसीलिए अगली गाथा में दर्शन की दुर्लभता का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं—

सामान्ये करी दर्शन दोहिलुं, निर्णय सकल विशेष ।

मद में घेर्यो रे अंधो केम करे, रवि-शशिरूप-विलेख ? ॥

अभिनन्दन० ॥२॥

अर्थ

सामान्यरूप से ही जब आपका दर्शन दुर्लभ है तो समस्त नयो, प्रमाणो,

निकोपो आदि द्वारा सर्वप्रकार से निर्णयरूप आपका विशेष दर्शन तो और ही दुर्लभ है। क्योंकि जैसे कोई अन्धा हो और फिर शगत्र आदि के नशे से घिरा हो तो पहले तो वह सूर्य और चन्द्रमा के रूप को ही देख नहीं सकता, तो फिर इन दोनों के स्वरूप का पृथक्-पृथक् विश्लेषण कैसे कर सकता है? वैसे ही विवेकतेज से रहित और उनमें भी भ्रम, सम्प्रदाय, पंथ और दर्शन आदि के आप्रहरूप भव से मत्त बने हुए भ्रमपथवादों सामान्यतया आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते तो विभिन्न नयप्रमाणादि द्वारा आपके (शुद्धात्मा के) विश्लेषण-पूर्वक विशेष दर्शन तो प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं?

भाष्य

सामान्य और विशेषरूप से दर्शन की दुर्लभता

पूर्वोक्त गाथा में परमात्मदर्शन की दुर्लभता का एक कारण बताया था—भ्रमपथवादियों का भ्रमाग्रह। उन गाथा में उगी या विवेक-स्पष्टीकरण किया गया है कि उसका नतीजा क्या आता है?, परमात्मदर्शन की दुर्लभता का उनमें सामान्य और विशेष दो दृष्टियों में श्रीजानन्दधनजी ने तोना है। यहाँ परमात्मा के दर्शन के दो प्रकार बताए हैं—सामान्य और विशेष। सामान्यरूप में परमात्मा (अभिनन्दन) के दर्शन है वे ही आत्मा के (मेरे) दर्शन है। जो मेरी आत्मा के दर्शन है, वे ही परमात्मा के हैं। मेरी और इनकी आत्मा (द्रव्य) के मूल पर्याय में भले ही भिन्नता हो, सामान्यरूप से स्वरूपदर्शन में कोई भिन्नता नहीं है।

आत्मा और परमात्मा दोनों के आत्मगुणों—ज्ञानाद्रष्टा या चैतन्यस्वरूप में कोई अन्तर नहीं। यह सामान्य दर्शन है।

इसी दृष्टि से कहा है कि सामान्यरूप में गम्यमान मसारी आत्माओं को परमात्मदर्शन या शुद्धात्मदर्शन दुर्लभ है। बहुत-से प्राणी तो आत्मदर्शन का विचार भी नहीं करते, वे मसार के व्यवहार या अपने सामारिक क्रियाकलापों या शरीर, परिवार व गन्तान आदि के भरण-पोषण आदि सामारिक प्रवृत्तियों में इतने रचेपचे रहते हैं, अथवा विविध व्यसन, निद्रा, गपगप या आलस्य में इतने ग्रस्त रहते हैं कि उन्हें दर्शन के सम्बन्ध में मोचने-विचारने तक की फुरसत ही नहीं मिलती, दर्शन प्राप्त करना तो दूर की बात है।

अथवा कई लोग ऐसे होते हैं, जो मतमतान्तर के झगड़े में पड़ कर अपने पाथिक या साम्प्रदायिक कदाग्रहों, पूर्वाग्रहों, या मिथ्या मान्यताओं, या मिथ्या-ज्ञान, के चक्कर में ऐसे फँस जाते हैं कि उससे छूटना कठिन हो जाता है। ऐसे दुराग्रही और आँख खोल कर न देखने वालों के लिए दर्शनप्राप्ति सामान्य-रूप से कठिन है।

इसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में ६ स्थान (बातें) बताए गए हैं, जिन्हें मानना या जिन पर सोचना दर्शनप्राप्ति के लिए अनिवार्य है—(१) आत्मा अवश्य है, (२) आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, (३) जीव पुण्य और पाप का कर्ता है। (४) जीव कृतकर्मों का भोक्ता है, (५) योग्य पुरुषार्थ होने पर जीव की मुक्ति होती है, (६) जीव की मुक्ति के लिए उपाय भी है। इन ६ स्थानों का विचार, स्वीकार और स्पष्ट जानकारी न हो तो दर्शनप्राप्ति नहीं होती, दर्शन-प्राप्ति के अभाव में वह जीव ससार में भटकता रहता है, मगर वह उसका कारण नहीं जान पाता और चक्कर खाता रहता है। इसलिए विभावो या पौद्गलिक भावों में रमण करते रहने वाले जीवों को सामान्यरूप से दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है।

व्यवहारनय की दृष्टि से दर्शनप्राप्ति के ३ लिंग (चिह्न) बताए हैं—(१) शुश्रूषा—जिसे दर्शन सम्बन्धी तथ्यों और तत्त्वों को सुनने-समझने की अर्हति प्राप्त हो तथा जो दूसरे सब काम छोड़ कर दर्शन की विचार-चर्चा सुनने के लिए दौड़ पड़ता हो, उसमें उसे खूब आनन्द आता हो, वह शुश्रूषा-लिंगी है। (२) सेवा—जिसे धर्मकरणी या धर्माचरण में बहुत आनन्द आता हो, ऐसा व्यक्ति सेवा-लिंगी है। तथा (३) वैयावृत्य—जिसे देव अथवा गुरु की सेवा, परिचर्या, वैयावृत्य करने में आनन्द आता हो, रोगी, वृद्ध, तपस्वी, आदि की सेवा में जिसकी दिलचस्पी हो, वह वैयावृत्यलिंगी है।

इन तीन लिंगों की प्राप्ति वाला दर्शन प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्योंकि इन तीनों के लिए अपना स्वार्थ, स्पृहाएँ, व इच्छाएँ छोड़ कर मानसिक एकाग्रता, अनुशासनशीलता एवं इन्द्रियसंयम को अपनाना पड़ता है। ये माधारण प्राणी में होते नहीं, इसलिए सामान्यरूप से दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ बताई है।

वस्तुतत्त्व का बोध तथा पर मन्त्री समग्रपूर्वक श्रद्धा को जब हम परमात्मा का मय्यदर्शन कहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए भी सामान्यतया व्यवहार-नय की दृष्टि में ४ अंगों की प्राप्ति आवश्यक बताई है - (१) तत्त्वज्ञान का सुदृढ परिचय (२) तत्त्वज्ञान या तत्त्वज्ञानी की सेवा (३) व्यापकदर्शनी का वर्जन (दर्शनभ्रष्ट जीव का मग न करना) और (४) गुणिगीमगवर्जन (धर्म-विरोधी, धर्मान्व अथवा अधर्मी व्यक्ति के मग का त्याग) मय्यन्व के लिए ये चारों शर्तें बहुत ही कठिन होने से सामान्यतया दर्शन को कठिन बताया गया है। अतः, निष्पन्न और व्यवहार दोनों दृष्टियों से सामान्य रूप से दर्शन की दुर्लभता का प्रतिपादन यथार्थ है।

दर्शनमोहनीय की तीव्रग्रन्थी का श्रुतज्ञानस्थी पैनी छिनी से जब भेदन हो जाता है, तब आत्मा के सर्वप्रथम दिव्यनयन खुलते हैं; उनमें सर्वप्रथम जो सामान्यज्ञान होता है कि मैं हूँ, वह है, वे है। उस प्रकार के ज्ञान को सामान्यदर्शन है कहा जाना है, जो कि अन्यन्त दुर्लभ है। शास्त्रीय परिभाषा में सामान्यदर्शन को उपशममय्यवत्त्व कहा है, जो अनादि मिश्रान्व के नष्ट होने पर अनिवृत्तिकरण के अन्तिम दौर में होता है। और उसके आने ही सर्व-प्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का उपशमन होता है। जिसे ज्ञान के द्वारा नमस्त पदार्थों का विभिन्न दृष्टियों, नयों एवं हेतुओं से समग्ररूप में विष्णोपण हो गये तथा मय्यन् निर्णय हो गये, उसे विशेष दर्शन कहते हैं।

विशेषदर्शन सामान्यदर्शन से भी दुर्लभतर इसलिए है कि इसमें मनु के तमाम पहलुओं का विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार और निर्णय करना होता है। जो व्यक्ति साम्प्रदायिक, पाथिक या दार्शनिक कदाग्रह, पूर्वाग्रह या अपने माने हुए मत-पथ या मान्यता को सत्य मानने के मद से ग्रस्त है, जो दूसरों के पास या अन्यत्र सत्य सम्भव है, इसे कतई देखना-गुनना भी नहीं चाहता, वह अहंकार, अन्धश्रद्धा, साम्प्रदायिक कट्टरता, हृदय में अमत्य-जानने हुए भी सत्य सिद्ध करने का हठ, विवेकचक्षु के प्रयोग से इन्कार इत्यादि अनेक उपाधियों से युक्त है, वह विभिन्न नयों (दृष्टिकोणों), पहलुओं और हेतुओं से वस्तुतत्त्व का या आत्मा का विचार या निर्णय नहीं कर सकती। इस कारण विशेष-दर्शन की प्राप्ति दुर्लभतर बताई है। कदाचिन् विशेषदर्शन की प्राप्ति

हो भी जाय, तो भी आमपासके विरोधी वातावरण के कारण उसके दिल-दिमाग में यह बात जचनी मुश्किल है कि स्वयं के माने हुए मत-पथ-दर्शन के अतिरिक्त अन्यत्र भी सत्य के अंशों की सम्भावना है, अथवा भिन्नभिन्न दृष्टिविन्दुओं से प्रत्येक वस्तुतत्त्व को देखा जा सकता है। इसलिए निर्णय करना या निश्चय करना दर्शन की प्राप्ति में भी बढ़कर मुश्किल है। इसी कारण सर्वांगसत्यदर्शन की झाकी होना कठिन है।

सामान्य और विशेष रूप से दर्शन की दुर्लभता को स्पष्ट करने के अभि-प्राय से श्रीआनन्दघनजी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—“मद में घेयों रे अधो केम करे, रविशशिरूपविलेख ?” जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं अन्धा हो, फिर शराव आदि नशैली चीज का सेवन करने से वह नशे में चूर हो जाय तो सूर्य और चन्द्रमा के स्वरूप का विश्लेषण करना तो दूर रहा, उनके रूप का अवलोकन भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले तो मिथ्यात्व-रूपी अन्धकार से ग्रस्त हो, मिथ्यात्व से अन्धा हो, फिर वह अपने मत, पथ, सम्प्रदाय या दर्शन के मद (‘मेरा ही सच्चा है’ के अहंकार के नशे) में डूबा हो तो, वह नयो, हेतुओं आदि द्वारा विभिन्न पहलुओं या दृष्टिकोणों से विशेष प्रकार से परमात्मा के सत्य का दर्शन करना तो दूर रहा, सामान्यरूप से भी उक्त दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता।

व्यावहारिक दृष्टि में सोचे तो जिसे दर्शनमोहनीय के कारण मिथ्यात्व-दशा से ग्रस्त होने में सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, उसे शका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि-प्रणसा, मिथ्यादृष्टिमस्त्व, इन सम्यक्त्व के ५ अतिचारों (द्वयों) से रहित विशिष्ट परमात्मदर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

बहुत-से तथाकथित पण्डित या विद्वान् विभिन्न प्रकार के नयो, हेतुओं, तर्कों या आगमों द्वारा भी परमात्मा का सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, इस बात का खण्डन करते हुए श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में कहते हैं—

हेतु-विवादे हो चित्त धरी जोड़ए, अतिदुर्गम नयवाद।

आगमवादे हो गुरुगम को नहीं, ए सबलो विषवाद ॥

अभिनन्दन० ॥३॥

अर्थ

हेतुओं (तर्कों) के विवादों (पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष के झगड़ों में) चित्त को दृढ़ता से लगा कर उनके द्वारा परमात्मा का दर्शन करने जाय तो नयवाद (विभिन्न दृष्टिविन्दुओं) की समझना अत्यन्त पेचीदा है। शास्त्रप्रमाण की सहायता लेने जाय तो शास्त्र की जटिल एवं पूर्वापर-असंगत बातों से जहाँ बुद्धि चकरा जाती है; वहाँ कोई गुरुगम (निष्पक्ष गुरु की धारणा) न होने में परमात्म-दर्शन में यह सब व्यर्थ का विवाद है, चडा झगडा है, प्रपंच है या अत्यन्त रोदनजनक है।

भाष्य

नयवाद में परमात्म-दर्शन दुर्लभ

श्रीआनन्दधनजी परमानन्ददर्शन की दुर्लभता का प्रतिपादन अब अन्य पहलुओं में करते हैं। बहुत में लोग परमात्मदर्शनप्राप्ति को बहुत ही आसान समझते हैं। वे सोचते हैं कि इनने बड़े-बड़े विद्वान् दुनिया में हैं, वे किसी भी बन्तु को समझने-समझाने के लिए मूढम में मूढम तक प्रस्तुत करते हैं, विविध दृष्टि-कोणों को समझते-समझाने हैं। परन्तु तर्कों या हेतुओं से परमात्मा का दर्शन इतना आसान नहीं है। क्योंकि नयवाद अत्यन्त दुर्गम्य है। विभिन्न नयों का वर्णन कर देना या विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत कर देना एक बात है, और अपना मतग्रह पूर्वग्रह या पक्षाग्रह अथवा एकाग्रसत्य की प्राप्ति को सर्वोच्च सत्य समझने का अहंकार छोड़ कर विभिन्न नयों या दृष्टिकोणों में सापेक्षता—सामंजस्य—अविरोधिता अथवा सगति स्थापित करना और जान है। यह बात बुद्धि की अपेक्षा हृदय में ज्यादा सम्बन्ध रखती है। जब तक हृदय परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के सत्यदर्शन के लिए झुके नहीं, बुद्धि में मे कदाग्रह, मतग्रह या स्वत्वमद का नशा न उतरे, तब तक हृदय नम्र और मरन नहीं हो सकता, और हृदय के नम्र व मरन हुए बिना सत्यदर्शन होने अतीव दुर्लभ है। जहाँ बौद्धिक पहलवानों द्वारा तर्कों के दावोपेक्ष लगा कर दूसरे को हारने और स्वयं के जीतने अथवा अपने बुद्धिबल में भ्रान्त तर्क प्रस्तुत करके या तोड़-मरोड़ कर अर्थ करके अपनी मानी हुई बात को मज्जी सिद्ध करने का प्रयास होता है, वहाँ सत्यनिष्ठा नहीं होती। प्रभुदर्शन की प्राप्ति के लिए प्रातर्किक निष्ठा के अभाव में कोई भी हेतु या नयवाद सहायक नहीं हो सकता।

आगमवाद से भी दर्शनप्राप्ति कठिन

अब रही आगम प्रमाणों द्वारा प्रभुदर्शन प्राप्त करने की बात, वह भी व्यर्थ श्रम है। क्योंकि आगमों के पाठों में परमात्मदर्शन का निर्णय करने में कठिनाई यह है कि आगमों में जहाँ भी पूर्वापरविरुद्ध, असंगत, अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के मन्दर्भ में कही हुई बातें आएँगी, वहाँ साधक की बुद्धि की गाड़ी अटक जाएगी, वहाँ निष्पक्ष गुरु की धारणा की जरूरत पड़ेगी और निष्पक्ष, सापेक्षवादपूर्वक वस्तुतत्त्व का यथातथ्य प्रतिपादन करने वाले गुरु बहुत ही विरले हैं। आगम का अर्थ है—वीतराग आप्तपुरुषों द्वारा भाषित और गणधरो द्वारा ग्रथित—सकलित मूलसूत्र, जिनमें जैनदर्शन के चारों अनुयोगों के सम्बन्ध में बातें कही गई हों। आगमों में बहुत-सी बातें प्रचलित और उपादेय होती हैं, बहुत-सी हेय और ज्ञेय होती हैं। कई स्थलों पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार अमुक परिस्थिवश उत्सर्गसूत्र के बदले अपवादसूत्र होते हैं, कई जगह विभिन्न आशयों से पृथक्-पृथक् विधान व्यवहारचारित्र्यपालन के हेतु किये गए हैं, ऐसी स्थिति में सामान्य साधक की बुद्धि गड़बड़ या शका में पड़ जाती है और उस समय यथार्थ निर्णय करने के लिए निष्पक्ष, सच्चे गुरु का मिलना भी कठिन हो जाता है। क्योंकि आगमों में बहुत-से विवादास्पद स्थलों में परम्परागत अर्थ या सम्प्रदायगत धारणाएँ चलती हैं, किसी विवादास्पद विषय के बारे में किसी गुरु से पूछने पर प्रायः वह जिस सम्प्रदाय—परम्परा का होगा, उसे जैसी धारणा होगी, तदनुसार ही प्रायः अर्थ करेगा या धारणा बताएगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के यथार्थ दर्शन की प्राप्ति तो खटई में पड़ जायगी, व्यक्ति एक के बदेन्दुपरी परम्परागत बात को ही परमात्मा का दर्शन समझ कर अपना लेगा। इसलिए शास्त्रप्रमाण द्वारा भी परमात्म-दर्शन की प्राप्ति होना कठिन है।

अतः सापेक्षदृष्टि (अनेकान्तदृष्टि)—प्ररूपक जब वादविवाद के अखाटे में उतर जाता है, तब उसे परमात्म—(मत्त्य) दर्शन तो होने नहीं, वह अपने अहंकार से ही सतुष्टि करता है, जो पहले से जाना-माना है, उसी को मत्त्य समझ कर परमात्मा के दर्शन के नाम में चलाता है।

वाद-विवादों में अकसर विजिगीषाभाव होता है, जिज्ञासाभाव नहीं।

इस कारण 'वादे-वादे जायते सत्त्वबोधः' ^१ के बढ़ने वाद-विवाद झगड़े, वैर-विरोध और द्वेष का रूप ले लेता है। फिर चाहे वह हेतुवाद हो या आगमवाद वे यथार्थ परमात्मदर्शन की प्राप्ति में प्रायः बाधक बनते हैं।

गुरुगम का अर्थ होता है—निष्पक्ष गुरु की प्रेरणा या मार्गदर्शन। आगमों में बहुत सी बातें गुरुगम के अभाव में उनसे रूप में परिणत या प्रचलित हो जाया करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में गुरु होने की योग्यता नहीं होती। केवल सम्स्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का पण्डित होने से, शास्त्रों का अधिक वाचन होने मात्र में कोई गुरु नहीं हो सकता। शास्त्र में (धर्मोपदेशक) के सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है—

जो अपनी आत्मा को परभावों (दुर्गुणों) में सदा बचाता हो, इन्द्रियों और मन का दमन करता हो, जिसने चिन्ता-शोक आदि को नष्ट कर दिया हो, जो निश्चिन्त व निस्पृह हो, आश्रयों से दूर हो, वही परिपूर्ण (सभी दृष्टियों में सर्वगणपूर्ण) एवं यथातथ्यरूप में शुद्ध धर्म का तथ्यन कर सकता है।

जिसका गम्भीर अध्ययन हो, विचारों के अनुरूप आचार हो, भौतिक-दृष्टि के बढ़ने आध्यात्मिक दृष्टि मुख्य हो, शुद्ध आत्मभाव में निष्ठा हो, जो श्रद्धापूर्वक अहिंसा सत्य-आदि धर्मों का पालन करता हो, जिसने धर्म को जीवन में रमाया हो, वही गुरु कहलाने और शास्त्रों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने का अधिकारी है।

अतः इस काल में निष्पक्ष, निरभिमानी, स्वयंप्रेरित, दीर्घदृष्टा, नवीन-प्राचीन युगद्रष्टा, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के ज्ञान में कुशल गुरु का संयोग मिलना बहुत ही कठिन है। यही कारण है कि हेतुवाद, नयवाद या आगमवाद के द्वारा परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति होने के बड़ले विवाद, विरोध, झगडा, या विषमभाव या श्रेष्ठ बढ़ने की आशंका है, जिसका सकेत श्रीआनन्दघनजी ने इस गायी के अन्त में कर दिया है।

१

“आयुगुत्ते सया दंते, छिन्नसोए अणासवे ।
ते धम्म सुद्धमाइक्खंति, पडिपुत्तमणोलिसं ॥”

परमात्मदर्शन के विषय में और क्या-क्या विघ्न हैं, उनका निर्देश करते हुए श्रीआनन्दधनजी अगली गाथा में कहते हैं—

घाती डू गर आडा अतिघणा, तुझ दरिसण जगनाथ ।

धीठाई करी मारग संचरूँ, सँगु कोई न साथ ॥

अभिनन्दन० ॥४॥

अर्थ

हैं जगत् के नाथ ! मेरे देव !, आपके यथार्थदर्शन में रास्ते में विघ्न-कारक घातीकर्मों के अनेक पहाड अड़े खड़े हैं । साहस करके कदाचित् आपके दर्शन पाने के मार्ग पर चल पड़ूँ तो भी साथ में चलने वाला कोई रास्ते का जानकार पथप्रदर्शक भी तो नहीं है !

भाष्य

परमात्मदर्शन में बाधक : घातीकर्मपर्वत

परमात्मा के यथार्थदर्शन के लिए आत्मा का भी शुद्ध होना आवश्यक है । चेहरा चंचल या मलिन होता है तो दर्पण में ठीक दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा मन-वचन-क्रिया के योगों से अस्थिर और कपायो व कर्मों से मलिन होता है तो परमात्मरूपी दर्पण में यथार्थरूप में उसके दर्शन नहीं हो सकते । यही कारण है कि परमात्मदर्शन के लिए सर्वप्रथम आत्मा के गुणों का सीधी घात करने वाले कर्मों (चार घातीकर्मों=ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय) को श्रीआनन्दधनजी ने पर्वतों के समान बाधक बताया है । १. विभिन्न मतों वालों का स्वमत-स्थापना का आग्रह, २ सामान्य-रूप से दर्शनप्राप्ति की दुर्लभता, ३ किसी एक निश्चय पर आने की उसमें भी अधिक कठिनता, ४ मत-मद के नशे में चूर मिथ्यात्वान्ध होने के कारण स्वरूप-की अशक्यता, ५ तर्कवाद की जटिलता, ६ नयवाद की दुर्गम्यता, ७ आगम द्वारा दर्शनप्राप्ति में गुरुगम का अभाव, ८ सच्चे मार्गदर्शन के अभाव में भूझे विवाद, इतने प्रभुदर्शनघाती पर्वतों की बात पूर्वोक्त गाथाओं में श्रीआनन्दधनजी ने की । परन्तु इनसे भी बढ़कर आत्मगुणघातक ४ मुख्य पर्वत हैं, जो परमात्मा के दर्शन में रोड़े अटकाते हैं । वे एक नहीं, चार नहीं, अनेक हैं और ठोस हैं । कर्मों के मुख्यतया दो विभाग किये हैं—घाती और अघाती । घातीकर्म आत्मा के चार मूल अनुजीवी गुणों—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य

और वीर्य का ध्यान करते हैं, उनमें विघ्नवाया पहुँचाने हैं। ये हैं—
 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय। साक्षात्परणीय
 ज्ञान का काम या ज्यादा ध्यान करना रहता है। यह बन्धु का
 यथार्थ ज्ञान नहीं होने देता। दर्शनावरणीय बन्धु का सामान्य
 बोध होने में विघ्न डालता है। जो बुद्धि को चक्कर में डाल कर राग-द्वेष के
 आश्रित बना कर मनोविकांगों, कपायों व वेदोदय द्वारा चाग्नि पर प्रभाव
 डालता है वह चाग्निमोहनीय तथा शुद्ध आत्मा-परमात्मा के दर्शन में बाधन
 दत्तता है, वह दर्शिमोहनीय नमैं हैं। जो आत्मा की अनित्यशक्ति, अनन्त
 बल-वीर्य विकसित नहीं होने देता, वह अन्तरायकर्म है। इन चारों घातीकर्मों
 की सर्वगुणघाती प्रकृतियाँ २० हैं और देशघाती कर्मप्रकृतियाँ २७ हैं। बाकी के
 ४ (वेदनीय, नाम, गोत्र और आवृ) कर्म अघाती हैं। ये आत्मगुणों का सीधा
 ध्यान नहीं करते। ये प्रायः शरीर में ही अधिक सम्बन्धित हैं।

श्रीआनन्दधनजी परमान्मा से प्रार्थना करते हैं—“हे जगन्नाथ ! ये
 आत्मगुणघाती कर्मपर्वत हैं, जो आपके दर्शन में अन्तरायम्प हैं। ये पहाड़
 जब तक चूर-चूर नहीं हो जायेंगे, तब तक आपके दर्शन होने कठिन हैं।

निष्चयनय की दृष्टि से कहे तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन होने में
 ये परभावस्व घातीकर्म विघ्नकारक हैं। ये चारों मिल कर मेरे अनन्तज्ञानगुण,
 अनन्तदर्शनगुण, अनन्तचारित्र्यगुण और अनन्तबलवीर्य का हाग कर रहे हैं,
 अथवा मैंने इन परभावों को अपने मान कर अपनाए, ये मेरे ही अमनी स्वरूप
 के दर्शन में बाधक बन गए हैं। इन्हें कैसे दूर कर ?

दर्शन में विघ्न : साथी पथप्रदर्शक का अभाव

कोई कह सकता है कि साधक को तो अपनी आत्मा में ही रमण करने
 में मतलब है, कर्मों का आत्मा से सम्बन्ध ही क्या है ? ये क्या कर सकते हैं ?
 परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। साधक बाहर में शुष्क अध्यात्मवाद
 के घेरे में पड़ा-पड़ा यों कहता रहता है—‘मैं ज्ञाता हूँ, उष्टा हूँ, निर्मोही हूँ,
 अनन्तबली हूँ, परन्तु इस भ्रम में अपने आपका अधिक मूल्यांकन करके
 जब वह परमात्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके पैर लडखटाने लगते
 हैं, उसका हृदय कापने लगता है, उसकी शक्ति सासागिक मोहमाया में ही

अधिक लगती है, उसका मन रागद्वेष के द्वन्द्वों, मताग्रहों, पूर्वाग्रहों आदि की ओर ही अधिक दौड़ता है, बुद्धि अहंकार के पोषण में ही लगती है, काम-क्रोध-लोभ मोह आदि दुर्गुणों की शिकार बन कर आत्मा निर्वल हो जाती है। फिर भी आनन्दधनजी इन घानीपर्वतों की परवाह न करके परमात्मदर्शन के लिए साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपनी सारी शक्ति बटोर कर वे चल पड़ते हैं, या तो कार्य सिद्ध करके छोड़ूंगा या शरीर छोड़ दूंगा, इस प्रकार के दृढसंकल्पपूर्वक जब वे दर्शनप्राप्ति के रास्ते पर चल देते हैं, तो आगे चल कर उन्हें अनुभव होता है कि "अरे ! मैं तो अकेला ही चल पड़ा ! मुझे न रास्ते का पता है और न परमात्मा के दर्शन की विधि की जानकारी है, कैसे पहुँच पाऊँगा, परमात्मा के निकट ?" अतः वह स्वयं ही इस कठिनाई को प्रगट करते हैं—'सेगू कोई न साथ' सेगू का अर्थ होता है—रास्ते का जानकार, रास्ता बताने वाला पथप्रदर्शक। जब अज्ञात देश में कोई व्यक्ति जाता है या अटवी (घोर जंगल) के रास्ते से जाता है तो किसी न किसी पथप्रदर्शक-मार्ग के जानकार आदमी को साथ ले लेता है। ताकि वह रास्ता भूले नहीं, सही सलामत अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाए और रास्ते में डाकुओं, लुटेरों आदि से भी रक्षा हो सके। परमात्मदर्शन का पथ भी बहुत कटकाकीर्ण और अटपटा है। अनजाना आदमी इस पथ पर चलने का साहस करेगा, तो वह कहीं रास्ता भूल कर परमात्मा के बदले किसी चमत्कारी या प्राणिघातक या स्वार्थसाधक 'रागद्वेषपरायण देवी-देवों के चक्कर में फँस जाएगा अथवा परमात्म-दर्शन के नाम से किसी उटपटाग व्यक्ति के दर्शन को ही सच्चा दर्शन मानने लगेगा। उसे परमात्मदर्शन में सफलता नहीं मिलेगी। वास्तव में ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को परमात्मदर्शन के लिए चलना तो स्वयं को ही है, उसके बदले दूसरा व्यक्ति चले तो उसे दर्शन नहीं हो सकेंगे। परन्तु कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाना है, तो उसे रास्ता ढूँढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और न वह सीधा रास्ता छोड़ कर या भूल कर उत्पथगामी बनता है। परन्तु श्रीआनन्दधनजी अपनी लाचारी प्रदर्शित करते हैं कि मैं चला तो था, ऐसे किसी मार्गदर्शक साथी की खोज में, पर मुझे ऐमा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो निस्पृह, निष्पक्ष और निस्वार्थ हो कर सही-सही मार्गदर्शन कर कर दे, या मुझे उत्पथ पर जाने से बचा ले, जहाँ मैं रास्ता भूल जाऊँ,

वहाँ मुझे रास्ता बता दे। परन्तु अफसोस है कि ऐसा कोई योग्य मार्गदर्शक साथी नहीं मिला। अधिकतर, उत्पन्नगामी, मगारूपी, वासनावर्द्धक या स्वार्थी मार्गदर्शक जरूर नजर आए, पर उनमें मेरा काम बनने के बराने ज्यादा विगड़ता, इसलिए मेरी कठिनाई यह है कि मैं अब बिना ही मिली मार्गदर्शक साथी के बैठा हूँ। मुझे परमात्मदर्शन की बहुत ही तमन्ना है, पता नहीं पक्क पुरी होगी ?

उनकी सब कठिनाइयाँ बता कर अब श्रीमानन्दधनजी परमात्मदर्शन के अन्य उपायों को निष्फल बताने हुए कहने हैं—

‘दर्शन-दर्शन’ रटतो जो फिर, तो रणरोज-समान।

जेहने पिपासा हो अमृतपाननी, किम भांजे विषपान ?”

अभिनन्दन० ॥५॥

अर्थ

अगर मैं दर्शन-दर्शन की रट लगाता फिर तो यह मेरा रटन अरण्यरोदन के समान या मेरा वह भ्रमण जंगली रोज के भ्रमण के समान होगा। भला जिसे प्रभुदर्शनरूपी अमृत पीने की इच्छा हो, उसकी वह प्यास दर्शनशब्द के रटनरूपी जहर से कैसे मिट जायगी ?

भाव्य

दर्शन के रटन से दर्शन की प्यास नहीं मिटती

श्रीमानन्दधनजी ने दर्शन की दुर्लभता पर विचार करते हुए पिछली गायामो में अपनी उलझन और खिन्नता प्रगट की है। उन्हें मतान्तरवादियों से परमात्मदर्शन-प्राप्ति दुर्लभ लगती है। उन्हीं तरह तर्कवाद, नयवाद और आगमवाद से भी विवाद के मिवाय और कुछ पल्ले नहीं पड़ता नजर आता। स्वयं पुरुषार्थ करने जाय तो उन्हें धातीकर्मरूपी पर्वतों का लांघना दुष्कर लगता है और कदाचित् साहम करके परमात्मदर्शन के पथ पर चल भी पड़े, तो भी रास्ते में अनभिज्ञ होने के कारण तथा कोई पथप्रदर्शक (Guide) न होने से कहीं भटक जाने का खतरा प्रतीत होता है। परन्तु अन्त में उन्हें एक उपाय सूझा कि मैं ‘दर्शन-दर्शन’ की रट लगा कर लोगों के सामने अपना विचार प्रगट करूँ, शायद कोई राहबर मिल जाय और दर्शन की मेरी प्यास

मिट दे।' परन्तु इस सम्बन्ध में भी वे अपनी निराशा प्रगट करते हैं कि अगर मैं जनता के सामने दर्शन-दर्शन चिन्ताता फिर तो मेरी यह पुकार अरण्यरोदन के समान होगी। मुझे ऐसी सम्भावना कम है कि कोई मेरी यह पुकार सुने। क्योंकि ससार में अधिकतर लोग शुष्क अध्यात्मवाद की रटन के द्वारा अपना आत्मसतोष मान लेते हैं, अथवा सूखा अध्यात्मवाद बधार कर जनता में अध्यात्मयोगी या आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने जीवन में प्रायः वास्तविक आत्मदर्शन या परमात्मदर्शन न तो स्वयं ही कर पाते हैं, और न दूसरों को करा सकते हैं।

अथवा मेरा दर्शन-दर्शन की रट लगाते धूमना भी उसी तरह होगा, जैसे जंगल में रोज़ (नील गाय) का होता है। बेचारा वह पशु गर्मी में प्यास लगने पर पानी की खोज में इधर-उधर दौड़ लगाता फिरता है, परन्तु पास जाने पर दूर से दिखाई देने वाले पानी के बदन में सूखी रेत मिलती है। जैसे उसमें उसकी प्यास नहीं मिटती, वैसे ही परमात्मदर्शन की प्यास बुझाने के लिए दर्शनशब्द की रट लगाता जगह-जगह भटकता फिरता, तो उस आशिक सत्य को ही सर्वांशसत्य मान लेने, चाहे जिस 'दर्शन' को परमात्मा का दर्शन मान लेने से मेरी भी दर्शन की प्यास नहीं मिट सकती। जिस तरह किसी व्यक्ति को अमृत पीने की इच्छा हो, वह अगर अमृत के नाम पर विष पी ले तो उसकी अमृतपिपासा मिट नहीं सकती, उसी तरह जिसे परमात्मा (वीतराग) के सम्यग्दर्शन की पिपासा हो, उसे अगर सम्यग्दर्शन के नाम से प्रचलित कोई कुदर्शन या अव्यवस्थित एकान्त-दर्शन प्राप्त करा दे तो उसकी सम्यग्दर्शन-पिपासा कैसे मिट सकती है? वल्कि जैसे पानी के बदन में मिट्टी का तेल पी लेने पर प्यास मिटने के बदन में अधिक भडक उठती है, वैसे ही परमात्मा वीतराग के सम्यग्दर्शनरूपी अमृत के बदन में कोई कुदर्शनरूपी विष पिला दे तो उससे दर्शन की प्यास मिटने के बदन में और अधिक भडकेगी, यानी ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक सम्यग्दर्शन को देख कर भी उसमें मिथ्यादर्शन की बू आने लगेगी, वह सच्चे दर्शन को भी झूठा समझने लगेगा। जैसे दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है, वैसे ही सम्यग्दर्शनपिपासु भडक जाने पर सम्यग्दर्शन को अपनाने में भी सदेह या वहम करने लगेगा।

यहाँ 'रणरोज' का अर्थ अरण्यरोदन जपित गमन प्रतीत होता है। उस दृष्टि से अर्थ होगा—गुहुरयात्री भी वन में होने वाली दशा के गमान उक्त अध्यात्मयात्री की दशा समारम्भी वन में हो जाती है। घोर अटवी पार करके जाने वाला यात्री अगर उस अटवी में पानी-पानी पुकारता है तो उसकी प्यास जब नहीं बुझती, तब आखिर वह हार-थक कर पानी के नाम में जो भी चीज मिल जाती है, उसे पी कर मन को मना लेता है, मगर उसमें उस यात्री की प्यास बुझती नहीं, उन्नी प्रकार मसारम्भी घोर अटवी पार करके जाने वाला अध्यात्मयात्री भी परमात्मा के सम्यग्दर्शन की प्यास लगने पर दर्शन-दर्शन शब्द की रट लगाता है, और जब उसे सच्चा दर्शन नहीं मिलता, तब आखिरकार हार-थक कर वह जो भी 'दर्शन' मिल जाता है, उसे ही मच्चा मान कर मन को बहलाता है, लेकिन उसकी सद्दर्शन की जो प्यास थी, वह मिटती नहीं। फलतः प्यास बनी की बनी रहती है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे किसी को अमृत पीने की इच्छा हो, वह अमृत के बढे अमृत के नाम में विपपान कर ले, अथवा गंगाजल में अवगाहन करने की उच्छा वाला व्यक्ति तलैया के गढ़े व छिछले पानी में अवगाहन कर ले। या गुलाब के सुगन्धित फूल के बदले गुलाबी रंग के निर्गन्ध टेसू के फूल प्राप्त कर ले। कई बार अज्ञदर्शन (आंशिक मत्त्य) विपपान जैसा बन जाता है, उन्नी को सर्वाज्ञदर्शन (मत्त्य) मान कर प्राणी बही फग जाता है, उसका आगे का विकास या गुणस्थानक्रम रुक जाता है। जमल में अमृत-दर्शन का अर्थ है—अमर होने का दर्शन। बाह्य क्रियाकाण्ड से अनुप्राणित या भौतिक दर्शन अथवा लौकिक सुखों की पूर्ति करने वाला दर्शन अमरता या अमृत का दर्शन नहीं है। उसमें चाहे स्वर्गप्राप्ति हो जाती हो, या मनुष्यगति प्राप्त हो जाती हो, मगर है यह जन्ममरण का चक्र, समार (मृत) की प्राप्ति ही। इसलिए जिसे जन्ममरण के चक्र से मुक्त हो कर अमृतत्व के दर्शन पाने या उन परमात्मा के अमृतत्व के दर्शन पाने की उच्छा है, वह उस मृतत्व (जन्म-मरण के) चक्र में फँसाने वाले दर्शन को पकड़ ले तो उसके लिए यह विपपान तुल्य ही होगा। उसकी अमृतपिपासा उस विपपानतुल्य विपरीत दर्शन, समारमार्ग में भटकाने वाले कुदर्शन या भौतिक दर्शन में कैसे मिट सकनी है?

कई बार सामान्य साधक यह मान लेते हैं कि वीतराग देव, पंचमहाव्रती

गुरु और वीतरागकथित धर्म इन तीनों का पाठ गुरु के मुख से सुन लेने से और तथाकथित अमृत वेप व अमृत किया जाने वाला गुरु को गुरु बना लेने मात्र से वीतराग-परमात्मा के सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गई। परन्तु सम्यग्दर्शन की प्राप्ति इतनी सुलभ नहीं है। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्मा की शुद्धस्वरूप और तदनुसार शुद्ध आत्मदशा को प्राप्त देव (फिर उनका नाम चाहे जो हो, वे किसी भी धर्मनीति में हुए हो। अथवा शुद्धात्मदशा को प्राप्त करने के लिए परभावों के प्रति आसक्ति, मूर्च्छा, मोह, आदि को छोड़ कर साधना करने वाले (वे चाहे जिस पथ, धर्म-सम्प्रदाय या वेप के हो) गुरु या स्वर्गादि प्राप्ति के कराने वाले मोह [प्रेय] मार्ग—जन्ममरण के पथ—को छोड़ कर मोक्षमार्ग पर ले जाने वाले धर्म को धर्म मानना, विश्वास करना और अपनी आत्मा को इसी शुद्ध आत्मभाव रमण वाले पथ पर ले जाने के लिए अहंनिष्ठ प्रयत्न करना आवश्यक है। अन्यथा, वीतराग परमात्मा के सम्यग्दर्शन के बदले अन्धविश्वास, गुरुत्ववाद, जूठा सतोष, मच्चे आत्मविक्रम में रुकावट आदि चीजे ही पल्ले पड़ेगी। फिर तो हर कोई पढ़ा-लिखा तथाकथित व्यक्ति वेप पहन कर भोलेभाले व्यक्तियों के कान में यह मन्त्र—“देव अर्हन्त, गुरु निग्रन्त्व (अथवा अमृतनाम वाला) और केवलीप्ररूपित धर्म, ये तीन करो स्वीकार, हो जायेगा बड़ा पार” फूँक देगा और लाखों तथाकथित सम्यग्दर्शनी अनुयायी आसानी से बना लेगा। जैसा कि अनेक धर्म—सम्प्रदाय के लोगों में देखा जाता है।

श्रीआनन्दधनजी को इसीलिए कहना पड़ा—“मत मत भेदे रे जो जई पूछिए सहु थापे अहमेव”। मगी मनपथवादी अपने-अपने मन-पथ या अपने नाम की रामकिन [सम्यक्त्व] दे कर वीतराग-परमात्मा के सम्यग्दर्शन के नाम से अपना मिक्का चलाने का प्रयाग करते देखे जाते हैं और वह तथाकथित सम्यग्दर्शन अमृत के बदले जहर का काम करता है—परस्पर विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों, पथों, मतों के झगड़े बढ़ा कर वैरविरोध फैला कर, राग-द्वेष बढ़ा कर। ऐसे तथाकथित सम्यग्दर्शनियों में भेरे-भेरे की, अपने उपाश्रयों, मान्यताओं, परम्पराओं, व अनुयायियों के अहत्व-ममत्त्व बढ़ाने और दूसरों को नीचा दिखाने उनके प्रभाव को फीका करने की होड़ लगती है। इन सारी प्रक्रियाओं

में तथाकथित सम्म्यग्-दर्शनी या सम्म्यग्दर्शन प्राप्त करने के द्वारा आत्मदृष्टि की ताक में रख कर या परमात्मा या आत्मा के तत्त्वज्ञान की जोशोर में गूँट लगा कर उसकी ओट में प्रायः गरीरदृष्टि बन जाते हैं। वे शरीर में सम्बन्धित वानो—बटिया खानपान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुप्राप्ति की वृद्धि गरीरपोषण, अहकारगोपण, या राग-द्वेषमर्धक प्रवृत्तियों में ही अधिक गमन नजर आते हैं।

इसीलिए आनन्दधनजी उस तथाकथित लेवल वाले सम्म्यग्दर्शन में नतुष्ट नहीं हैं, वे इसे अमृतपान के बदले विषपान समझते हैं। अब वे इसे न अपना कर अगली गाथा में परमात्मा के सम्म्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए कृतमवस्था हो कर पुकार उठते हैं—

तरस न आवे हो मरण-जीवन तरणो सीझे जो दरसरणकाज ।

दरसरण दुर्लभ सुलभ कृपा थकी, 'आनन्दधन' महाराज ॥

अभिनन्दन० ॥ ६ ॥

अर्थ

अगर आपके (परमात्मा) दर्शन का कार्य सिद्ध हो जाय, तो मुझे जीवन या मृत्यु के कष्ट की कोई परवाह नहीं है। अथवा यदि आपके दर्शन की प्राप्ति का मेरा काम बन जाय तो फिर मुझे जीवन (जन्म)-मरण के चक्र में भटकने का त्रास (कष्ट) नहीं रहेगा—सदा के लिए मिट जाएगा। सामान्य-रूप से तो दर्शन दुर्लभ है, तथापि आनन्द के समूहरूप आप जिनराज (परमात्म-देव) की कृपा हो जाय तो यह सुलभ भी है।

भाव्य

दर्शनकार्य की सिद्धि के लिए जीवनमरण की बाजी लगाने को तैयार

आध्यात्मिक जीवन में मोक्षयात्री के लिए परमात्म-दर्शन या सम्म्यग्दर्शन सचने महत्वपूर्ण बन्तु है, जो कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि सम्म्यग्दर्शन एक का अक है, और ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्य, उपयोग आदि विदियाँ हैं। जैसे एक के न होने पर विदियों का कोई मूल्य नहीं होना, वैसे ही सम्म्यग्दर्शन न हो तो ज्ञान, चारित्र्य, तप, नियम, मयम, वीर्य, उपयोग

आदि की कोई कीमत नहीं है। सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान, चारित्र आदि सब भवभ्रमण में वृद्धि करने वाले हैं, भव में मुक्ति दिलाने वाले नहीं। सम्यग्दर्शन के अभाव में चाहे जितना तप कर ले, चाहे जितना शरीर को कष्ट दे ले, चाहे जितनी कठोर क्रिया कर ले, चाहे जितना आचार पालन कर ले, वे सब मुक्ति के कारण नहीं बनते, उनमें स्वर्गादि मूले ही प्राप्त हो जाय, वे जन्ममरण के बन्धन को काटने वाले नहीं बनते। उत्तरोत्तर आत्मविक्राम भी तभी होता है, जब सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र हो। गुणस्थानश्रेणी पर भी जीव तभी चढ़ता है, जब उसमें सम्यग्दर्शन हो। कोरे वेप का, थोथी क्रियाओं का, विद्वत्ता, पाण्डित्य या शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन का सम्यग्दर्शन के बिना कोई मूल्य नहीं है। आत्मविकास में ये वस्तुएँ तभी मदद दे सकती हैं, जब सम्यग्दर्शन इनके मूल में हो। जिसका दर्शन (दृष्टि) सम्यक् हो जाता है, उसे शास्त्रों की, तत्त्वों की, हेय-ज्ञेय-उपादेय की, वस्तु-स्वरूप को समझने की, अध्यात्मदृष्टि से किस वस्तु का, कहाँ, कितना और कैसा उपयोग या सम्बन्ध है? इन सब बातों की यथार्थ समझ आ जाती है, आत्मभाव पर ठोस श्रद्धान हो जाता है, समस्त जीवों को आत्मा की दृष्टि से देखने में वह अभ्यस्त हो जाता है, समस्त शास्त्रों, धर्मों, दर्शनों, मतों, पथों, धर्मग्रन्थों, धर्मधुरधरो, महापुरुषों आदि तथा ससार के समस्त पदार्थों को वह आत्मा की कसौटी पर कस कर जाँचने-परखने लग जाता है। प्रत्येक वस्तु में निहित सत्यों व तथ्यों की छानबीन वह कर सकता है। यही सच्चा आत्म-दर्शन और यही सच्चा परमात्मदर्शन है। वीतराग का सम्यग्दर्शन भी यही है। इसे पा कर व्यक्ति निहाल हो जाता है, जन्म-मरण के अनेकानेक चक्करो को काट देता है, उसका ससार-परिभ्रमण सीमित हो जाता है। और प्राणी के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट जन्ममरण का है, क्योंकि जन्म लेने के बाद मृत्यु-पर्यन्त प्राणी सम्यग्दर्शन के अभाव में अज्ञान व मोह के वशीभूत हो कर अनेक अनर्थकर व तीव्र अशुभकर्मबन्धक प्रवृत्तियाँ कर बैठता है, अपने लिए फिर जन्ममरण के चक्र बढ़ाता रहता है। यही दुखों की परम्परा का मूल कारण है। अतएव श्रीआनन्दधनजी कहते हैं कि अगर दर्शन-प्राप्ति का मेरा कार्य सिद्ध होता हो तो मैं जीवन-गरण की बाजी लगाने को तैयार हूँ। मुझे जिंदगी में चाहे जितने कष्ट सहने पड़े, मेरी जिंदगी चाहे आफतों के गगार

पर खडी हो, मुझे मारणान्तिक कण्ट भी क्यों न गहना पड़े, चाहे मेरी मृत्यु ही मामने खडी हो, अथवा चाहे मुझे कई जीवन क्यों न धारण करने पड़े, मुझे इसका कोई रज नहीं, न मुझे जिदगी या मौत की प्यास है, जिदगी रहे या जाय, मौत भले ही आज ही जा जाय, मुझे उन पर कोई चरन नहीं आती, न मुझे जिदगी में मोह होगा, और न ही मृत्यु में नफरत। अगर प्रभु के सम्म-दर्शन की उपलब्धि होगी तो मैं हजार जिदगियाँ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यह हुआ उन पक्ति का एक अर्थ, जो अधिक गहन जनता है।

इसका दूसरा अर्थ उस प्रकार भी किया गया है कि अगर जीवनमगप्रभु के दर्शन का मेरा कार्य सिद्ध हो जाय तो मुझे फिर उनसे जन्म-मरण के ज्ञान नहीं रहेगा। यानी मेरे जन्म-मरण के कण्ट कम हो जायेंगे, क्योंकि सम्मदर्शन प्राप्त होने पर (ममर=जन्ममरण का चक्र) परित्त (भीमित) हो जाता है।

पहले अर्थ में श्रीआनन्दधनजी की सम्मदर्शन-प्राप्ति की तीव्र तमन्ना, अपूर्व उत्सर्गभावना प्रगट होती है, उसके लिए वे जीवन-मरण की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। जिन प्रकार धन या बहुमूल्य रत्न आदि की प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने को तैयार हो जाता है, इतना ही नहीं, अपनी जान हथेली पर रख कर, या गोनाखोरो की तरह मरजीया बन कर अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करता है, वैसे ही श्रीआनन्दधनजी भी मानो दर्शनपिपासु लोगों को दर्शनप्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं—भव्य जीवो! परमात्मदेव (गुद्ध आत्मदेव) के दर्शन की प्राप्ति के लिए जीवन और मरण की परवाह मत करो, तन, मन, धन, माधन सभी वस्तुएँ इस पर फना कर दो, इसके लिए जो भी कष्ट आएँ, सहने को तैयार रहो।

दूसरे अर्थ के अनुसार श्रीआनन्दधनजी दर्शनकार्यकी सिद्धि का फल बताते हैं, कि अगर दर्शनकार्य सिद्ध हो जायगा तो जन्म-मरण का प्रास नहीं रहेगा, अपार जन्म-मरण का वह कण्ट मिट जायगा या कम हो जायगा।

दुर्लभ दर्शन—कृपा से सुलभ

पूर्वोक्त गाथाओं द्वारा श्रीआनन्दधनजी दर्शन की दुर्लभता का विभिन्न पहलुओं से प्रतिपादन कर चुके। दर्शनप्राप्ति के मार्ग में कितनी अड़चने हैं? दर्शनप्राप्ति के लिए व्याहारिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि दृष्टियों से कौन-

कौन मे उपाय है ? यह बात भी उन्होंने इस स्तुति मे दिल खोल कर प्रभु के समक्ष रख दी । परन्तु अन्त मे हार-थक कर वे परमात्मा के सामने घुटने टेक कर कहते हैं—‘आपका दर्शन तो दुर्लभ है, परन्तु हे आनन्दमूर्ति देव ! आपकी कृपा से सुलभ भी है । मतलब यह है कि श्रीआनन्दधनजी मानो अपना बौनापन जाहिर करते हुए कहते हैं—दर्शनरूपी अमृतफल जो परमात्मारूपी तरु मे लगे हुए है, पाने तो है, पर मैं तो अभी उन्हें पाने मे अक्षम हूँ, बौना हूँ । मुझ पर परमात्मा की कृपा हो जाय तो दुर्लभ दर्शन भी सुलभ हो सकता है । निष्कर्ष यह है कि श्रीआनन्दधनजी से यह अमृतफल छोड़ा भी नहीं जाता, किन्तु साथ ही पाने की दुर्लभता भी है, । दर्शन की महत्ता के साथ-साथ उसकी दुर्लभता भी प्रतीत होती है । मगर वे इस दुर्लभता को सुलभता मे परिणत करने के लिए कटिबद्ध हैं, ‘परमात्म-कृपा द्वारा । देखना यह है कि वह परमात्मकृपा कैसे प्राप्त होती है ? यह बात आत्म-अर्पण के सन्बन्ध मे की गई अगली (सुमतिनाथ प्रभु की) स्तुति मे स्पष्ट की गई है ।

आनन्दधन-परमात्मा की कृपा क्या व कैसे ?

प्रभुकृपा से दुर्लभ दर्शन सुलभ होने की बात पर विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस धर्म या दर्शन मे ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना जाता है, वहाँ ईश्वर-अनुग्रह या प्रभुकृपा से किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने की बात मानी जा सकती है, परन्तु सृष्टि को अनादि मानने वाले जैनदर्शन मे परमात्मा की कृपा को क्या स्थान हो सकता है ? यह विचारणीय प्रश्न है । वीतराग परमात्मा तो पर कर्ता-हर्ता है नहीं, न कुछ लेते-देते हैं । फिर भी जैन दृष्टि से प्रत्येक कार्य के होने मे निमित्तकारणो मे जो ५ कारण-समवाय आवश्यक माने हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक निमित्तकारण हो सकते हैं, वैसे निमित्तकारणो मे से एक कारण ‘परमात्मा’ हो सकते हैं । ऐसा मानने मे सैद्धान्तिक दृष्टि मे कोई आपत्ति भी नहीं है । सभी प्राणी एक साथ तो मोक्ष मे जाते ही नहीं हैं, परन्तु ‘परमात्मा’ की कृपा तो सबको मोक्ष मे ले जाने की है ; और रही है । आवश्यकनिर्युक्ति मे सिद्धो (परमात्मा) और आत्मा के गुणो का शाश्वतभाव वर्णित है । सिद्ध (परमात्मा) की उपकारकता शाश्वतभाव को ले कर है । इस तत्त्वदृष्टि मे प्रभुकृपा को आगम मे अतिगह्वरपूर्ण स्थान दिया गया है ।

मूल में तो स्वयं आत्मा, जो उपादानकारण है, अपनी प्रबल श्रैणी चाहिए कि वह परमात्मदर्शन के योग्य बन सके। उगीनिग निज्जयदृष्टि में वे अपनी आनन्दधनरूप बीतराग शुद्धरूप आत्मा को ही सम्बोधित करने हुए कहते हैं—हे अनन्त आनन्द के धाम आत्मा, तेरी कृपा हो जाय, यानी तू उतनी मज्जता, ममर्थ और कार्यक्षम बन जाय तो तू आनानी में परमात्मदर्शन या शुद्धात्म-दर्शन कर सकती है। जब आत्मा शुद्धात्मभाव की आर नीयना में बढ़ती है, तो अनायान ही मिद्ध-परमान्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। आन्मा का शुद्धता की ओर बढ़ना ही परमान्मा का साम्त्विक दर्शन है, अथवा सम्म्यग्दर्शन का नाभ है।

सारांश

इन स्तुति में श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मा के दर्शन (सम्म्यग्दर्शन) की महत्ता और दुर्लभता के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए वर्णन किया है। मतपथवादियों का अपने मत की स्थापना का आग्रह, हेतु (तर्क) वाद नगवाद और जागमवाद, घातीकर्मपर्वत-निवारण, पथप्रदर्शक का साथ, दर्शन की रट, आदि सभी उपायों में परमात्मदर्शन की दुर्लभता मिद्ध की है। घातीकर्म-पर्वतों को हटाना तथा दर्शनकार्य की मिद्धि के लिए जीवनमरण को बाजी लगाना, ये दो दर्शनप्राप्ति के उपादानकारण हैं, जिनके प्रगट होने पर कार्य अवश्य होता है। बाकी के सब निमित्तकारण तो उपादानकारण के शुद्ध और योग्य होने पर प्रायः अपने-आप ही अनुकूल बन जाते हैं।

सचमुच, परमात्मा के सम्म्यग्दर्शन के सम्बन्ध में श्रीआनन्दधनजी ने विभिन्न पहलुओं से वर्णन करके कमान कर दिखाया है।

वास्तव में सम्म्यग्दर्शन का स्वरूप, व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से विचारणीय है। साथ ही सम्म्यग्दर्शन के प्रकार, इसके गुणस्थान, इसे पुष्ट करने वाले ८ गुण, इसकी प्रगति व फल के सम्बन्ध में तीन (योग) बुद्धि, शुश्रूपादि तीन लिंग, जमादि ५ लक्षण, जकादि ५ दूषण, ५ भूषण (स्वैर्य, प्रभावना, भक्ति, कुशलता और तीर्थसेवा), प्रावचनी आदि ८ प्रभावक, रायाभियोगेण धादि ६ आगार, नत्तजान-गरिचग आदि ८ सद्वृत्ता, ६ जगणा-

(कुदेव और कुगुरु के साथ वन्दन, नमन, दान, प्रदान, आलाप, सलाप, इस तरह ६ प्रकार का व्यवहार न रखना) ६ भावना (आलंकारिक शब्द, मूल, द्वार, नीव, निधान, आधार, भाजन), ६ स्थान (अस्ति, नित्य, कर्ता, भोक्ता, मुक्ति, उपाय), अरिहत आदि १० विनय, इस प्रकार सम्यग्दर्शन के ६७ बोल (अधिष्ठान) विशेष रूप से जानने योग्य हैं। दर्शन आत्मा का मूलगुण है, मोक्ष का द्वार है, धर्म का मूल है। इस पर जितना भी मनन किया जाय, थोड़ा है।

अपनी तमाम मावय प्रवृत्तियों का सर्वतोभावेन उत्सर्ग (त्याग) करके परमात्मा के चरणों में अपनी बुद्धि, इन्द्रियाँ, मन, वाणी आदि सबको समर्पण करना। मुनि बनने के बाद पादाघात के कारण नयन में विचलित होने पर मेघकुमार को जब श्रमण भगवान् महावीर ने विभिन्न युक्तियों द्वारा समझाया तो उन्में अपनी भूल स्वीकार कर नी श्रीं प्रायश्चित्त द्वारा आत्मशुद्धि करते प्रभु महावीर के समक्ष प्रतिज्ञा कर नी कि "आज मे जीवनपर्यन्त गिराँ औख के सिपाय, मेरे समस्त जंगलपाग, मन बुद्धि-इन्द्रियादि सब आपको समर्पित है, ये सब आपही आज्ञा मे बाहर नहीं चलेँगे।"^१ आज्ञा मे ही धर्म है, आज्ञा मे तप है, इसका भी आज्ञा आत्मसमर्पण मे है।^२ चार जरणों का स्वीकार करना भी आत्मसमर्पण के अन्तर्गत है।

वैष्णव-सम्प्रदाय मे प्रभुभक्ति की दृष्टि मे समर्पण करने की बात का उल्लेख भगवद्गीता^३ एवं भागवत आदि धर्मग्रन्थों मे जगह-जगह किया है। वहाँ 'सर्वम्ब अर्पण' का अर्थ यही किया गया है कि तूने जो कुछ सत्कार्य, सद्बिचार, सदाचार, सद्ब्यवहार या सद्गुणान किये हैं, उन सबको प्रभु-समर्पण कर।^४ तेरे बुद्धि मन, इन्द्रियाँ, वाणी, आदि सब अवयव तथा तेरे पास जो कुछ भी अपने माने हुए तन, मन, धन, साधन, परिवार, सम्मान, प्रतिष्ठा सम्प्रदाय आदि हैं, उन्हें प्रभु के चरणों मे समर्पण कर दे, और कह दे 'इवं न मम' (यह मेरा नहीं है प्रभु आपका ही है)। ईश्वर-कर्तृत्ववाद की दृष्टि मे समस्त पदार्थ, शरीर, धन आदि भगवान् के दिये हुए माने जाते हैं, इसलिए समर्पण करते समय भक्ति की भाषा मे भक्त यही कहता है—'प्रभो ! आपकी दी हुई वस्तु आपको ही समर्पित करता हूँ।'^५ 'सर्वम्ब-समर्पण' मे खाने-पीने-पहिनने मे नै, कर व्यापार, आजीविका, अध्ययन करना, भोजन बनाना, आदि जो भी सत्प्रवृत्तियाँ हैं, उन सबमे ममत्वबुद्धि का त्याग करना आवश्यक होता है। यदि समर्पण नाटकीय तौर पर न हो तो समर्पणकर्त्ता यही

१ 'आणाए धम्मो, आणाए तवो' ।

२ अरिहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि' आदि ।

३ 'मर्प्यपितमनोबुद्धि' (मेरे मे मन और बुद्धि को अर्पित कर)

४. तत् कुरुष्व मदर्पणं (तेरे समस्त कार्यों को मेरे अर्पण कर)

५. त्वदीय वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये ।

मानता है कि मैंने जो भी सात्कार्य किये, वे किसी कामनावृत्ति से नहीं, केवल निष्कामभाव से अर्थात् प्रभुवृत्ता मे या प्रभुप्रीत्यर्थ किये हैं, उनके शुभ फल का श्रेय भी प्रभु को हो। इस प्रकार के समर्पण में भक्त प्रत्येक शुभ कार्य निष्कामभाव से करता है तो अहता-ममता या स्वच्छन्दता की, वृत्ति किसी प्रकार प्रकार के बदले या शुभफल की आकांक्षा या अपेक्षा नहीं रह सकती। इस प्रकार के समर्पण में अहकर्तृत्व, ममकर्तृत्व का त्याग हो जाने से भक्त प्रभु में तन्मय, तल्लीन और तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार का तादात्म्य स्थापित करना और निस्पृह वृत्ति रखना ही समर्पण का कार्य है।

आत्मसमर्पण किसको किया जाय ?

आध्यात्मिक साधक के लिए आत्म-समर्पण करने की बात तो समझ में आती है, परन्तु किसके समक्ष किया जाय ? क्योंकि जगत् में देखा जाता है कि साधारण व्यक्ति अपने से विशिष्ट सत्ता, प्रभुता, शक्ति, और वैभव वाले शासक, सम्राट्, पदाधिकारी, शक्तिशाली, या वैभवशाली के आगे समर्पण कर देता है, विजेता के सामने पराजित अपने हथियार डाल देता है, वह स्वयं को उन-उन विशिष्ट शक्तिशाली देवों या प्रभुओं के अधीन (Surrender) कर देता है। इसी प्रकार लौकिक व्यवहार में भी कई ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि विशिष्ट देवों या दुर्गा, काली, भवानी, चण्डी, चामुण्डा, सरस्वती लक्ष्मी आदि विशिष्ट देवियों के आगे व्यक्ति नतमस्तक हो कर सर्वस्व-अर्पण करता है, नैवेद्य (चढ़ावा) चढ़ाता है।

अथवा परमात्मा के नाम से कई रागी, द्वेषी, भौतिक ऐश्वर्य-सम्पन्न प्रभु-को सर्वस्व-समर्पण कर देता है।

इसी बात को दृष्टिगत रख कर श्रीआनन्दघनजी आध्यात्म विकास-पथिक साधकों के लिए इसी गायत्री में आत्मार्पण की बात स्पष्ट करते हैं—
‘सुमतिचरणकज आत्म-अर्पणा, दर्पण जेम अविकार, सुज्ञानी।’—“हे आत्मज्ञानी ! अध्यात्म-विकास-तत्पर ! दर्पण की तरह निर्मल (निर्विकार) श्रीसुमतिनाथ वीतराग (परमात्मा) के चरण में आत्म-समर्पण करो।” यहाँ प्रभुचरण को दर्पण के समान निर्विकार इसलिए बताया है कि जैसे दर्पण

५ : सुमतिनाथ-जिन-स्तुति

परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण

(तर्ज—राग वसत, तथा केदारो)

सुमतिचरणकज आत्म-अर्पणा, दर्पण जिम अविकार, सुज्ञानी ।

मतिदर्पण बहुसम्मत जाणीए, परिसर्पण सुविचार, सुज्ञानी ॥

॥सुमति० १॥

अर्थ

हे सुज्ञानी ! इस अवसरिणी काल के पंचम तीर्थकर श्री सुमतिनाथ परमात्मा के दर्पण की तरह निर्मल निर्विकार चरणकमल (अथवा कमलवत् निलेप चारित्र्य) में अपनी आत्मा को समर्पित (अर्पण) करना वास्तव में अपनी बुद्धि को तृप्त (संतुष्ट) करना है; और इस बात को बहुजन-सम्मत (मान्य) समझो । ऐसा करने से आत्मा में (या जगत् में) सद्बिचारों का प्रचार-प्रसार होगा ।

भाष्य

आत्म-समर्पण क्यों ?

पूर्वस्तुति में परमात्मा के दर्शन की दुर्लभता का वर्णन करते हुए श्रीआनन्दघनजी ने अन्त में परमात्मा की कृपा में उसकी सुलभता बताई, परन्तु परमात्मा की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है, जब माधक अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में 'अर्पण वोसिरामि' (मैं अपने आपका व्युत्सर्ग = न्योछावर = बलिदान करता हूँ) कर दे, अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पण कर दे । इसलिए श्रीसुमतिनाथ तीर्थकर की स्तुति के माध्यम से इस स्तुति में आध्यात्मिक साधक के लिए परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित करने की बात पर जोर दिया है ।

कई बार माधक अपनी स्वच्छन्द वृत्ति-प्रवृत्तियों, स्वार्थों, स्पृहाओं या नामना-कागनाओं को छोड़े बिना ही आत्मविकास के पथ पर आगे बढ़ना

चाहता है। अथवा तथाकथित प्रभु के आगे नाच-गा कर, उनकी जय बोल कर, उनके गुणगान करके, उनकी चापलूमी करके, बिना कुछ त्याग व पुनर्पार्थ किये सिर्फ़ उनको ग़िज़ा कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, अथवा नाटकीय ढंग से औपचारिक रूप में शब्दों में कहता है—‘यह सब प्रभु का है, परन्तु अन्तर में अभी चीजों पर अहत्व-ममत्व का सर्प फन फैलाए बैठा रहता है, प्रभु की आज्ञा की ओट में अभी कार्य मनमाने ढंग में करता है, स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है। परन्तु ये सब आत्मा के निजी (अनुजीवी) गुणों के विकास में बाधक हैं, इसी दृष्टि से श्रीआनन्दधनजी को कहना पड़ा—आत्मसमर्पण, और वह भी निर्दोष, निस्पृह, निर्विकारी परमात्मचरणों में किये बिना आत्मविका-मेच्छुक साधक की कोई गति नहीं है। इसके बिना उसके सकल्प-विकल्प मिट नहीं सकते, उसकी बुद्धि को सन्तोष नहीं हो सकता, उसके तन-मन को शान्ति नहीं मिल सकती। और जब तक विकल्प और योगो का चापल्य कम नहीं होगा, तब तक आत्मविकास होना दुष्कर है, परमात्मभक्ति होनी कठिन है। इसीलिए परमात्मभक्ति १ के लिए आत्म-समर्पण व शीघ्र-समर्पण मत कवीरजी ने अनिवार्य बताया है।

आत्म-समर्पण का स्वरूप

सर्वप्रथम सवाल यह है कि आत्मसमर्पण क्या है? इसका स्वरूप क्या है? जब तक इसे समझ न लिया जाय, तब तक आत्मसमर्पण की बात अधूरी और औपचारिक या शाब्दिक ही रहेगी।

जैनदर्शन में ‘विनय’ में उसका समावेश किया गया है, उसके लिए जैनशास्त्रों में ‘अप्पाण बोसिरामि’ शब्द का प्रयोग जगह-जगह किया गया है उसका तात्पर्य है—अपनी अहता-ममता, अपनी लालसा, अपनी इच्छा-कामना, वासना, अपनी स्वच्छन्दता, अपना स्वार्थ, अपनी समस्त उद्दाम एवं चंचल वृत्तियाँ, अपने गुप्त मनोभाव, अपने समस्त दुर्विचारों, दुष्कार्यों व

१ “भक्ति भगवत की बहुत बारीक है।
शीश सौप्या बिना भक्ति नहीं।”

पर अच्छी-बुरी सभी वस्तुओं का प्राविश्व पड़ना है, लेकिन दर्पण पर उनका कोई असर नहीं होता, वह स्वच्छ और निर्मल रहता है, वैसे ही प्रभु का चरण भी निर्मल निर्विकार रहता है, उस पर भी मगार के विकारों का कोई असर नहीं होता, उनके ज्ञान में सभी अच्छी बुरी वस्तुओं को एतक पड़ती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। यहाँ 'नुमतिनाथ' नामक पाँचवें तीर्थंकर की स्तुति का प्रसंग होने से 'नुमतिचरण' कहा है, परन्तु 'दोषरहित बीतराग परमात्मा का चरण' ही समझना चाहिए। चूँकि इस स्तुति में आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति मुमुक्षु है, अध्यात्म-रसिक है, बीतरागण्य का राही है, इसीलिए 'सुज्ञानी' शब्द से उसे सम्बोधित किया गया है। इस कारण ऊपर बताए हुए किसी भौतिक शक्तिशाली, वैभवशाली, योद्धा या रागी-द्वेषी प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो काम, क्रोध आदि अठारह दोषों से रहित, निर्विकारी, निस्वार्थ, निस्पृहा, नम्रभावी बीतराग परमात्मा हैं, (उनका नाम चाहें जो हो) उन्हीं के चरणों में आत्म-समर्पण करना चाहिए। रागी, द्वेषी या लौकिक व्यक्ति या भौतिक शक्ति के आगे समर्पण करने से सुज्ञानी के आत्म-गुणों का विकास होने के बदले हानि ही होगा।

अध्यात्मविज्ञान का एक सिद्धान्त है कि 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी', जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी ही कार्यसिद्धि हो जाती है। जो जिस पर श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बन जाता है।^१ इसके अनुसार अगर कोई साधक भौतिक-शक्तिमत्पन्न देख कर कामी, क्रोधी, विकारी को अपना आदर्श मान कर उसके चरणों में समर्पण कर देता है, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो उसके भी वैसा ही बन जाने की सम्भावना है, उससे उनकी आत्मशक्तियाँ प्रगट नहीं हो सकेंगी, उनके आत्मगुणों का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए आदर्श को छोटा या नीचा कदापि नहीं बनाना चाहिए। यही कारण है कि इस स्तुति में निर्दोष एवं निर्विकारी-बीतराग परमात्मा के चरणों में साधक को आत्मसमर्पण करने का कहा गया है। यानी अध्यात्म-

साधक को अपना आदर्श, श्रद्धेय या आराध्य निर्दोष, निर्विकारी परमात्मा को मानना है, उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करना है।

परन्तु यह सब कथन भक्ति की भाषा में व्यवहारनय की दृष्टि से है। निश्चयनय की दृष्टि में अर्थ होगा—आत्मा का दर्पण की तरह निर्विकारी (शुद्ध) परम आत्मा (परमात्मा) में समर्पण करना। अथवा चरण चारित्र को कहते हैं, इस दृष्टि से इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वीतराग-उपदिष्ट निर्लेप (कमलवत्) व निर्दोष चारित्र में अपनी आत्मा को तल्लीन—तन्मय कर देना या आत्मा के परमशुद्ध स्वरूप में अपने आपको लीन कर देना। यही कारण है कि 'विनय' के चार भेदों में ज्ञान-दर्शन-चारित्र के विनय को अध्यात्म-साधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

आत्मसमर्पण से लाभ और उसका महत्व

इस प्रकार के आत्मसमर्पण से अध्यात्मपथिक को भौतिक लाभ तो अनेकों हैं। सर्वस्व-समर्पण कर देने से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि व्यक्ति निश्चित हो जाता है, किसी भी शुभकार्य के हानि-लाभ के समय मन के पलड़े पर मानसिक चिन्ताओं का उतार-चढ़ाव नहीं होता, मानसिक सन्तुलन या समन्वय बना रहता है, कार्य बिगड़ जाने पर मनुष्य मन कम्पित या अकल्पित निमित्तों को कोसने या उन्हें भला-बुरा कहने की प्रवृत्ति से छूट जाता है, और कार्य भली-भाँति सिद्ध होने पर भी अपने या अपने को निमित्त मान कर मनुष्य अहंकार में फूल जाता है, प्रतिष्ठा-प्राप्ति और श्रेय के लूटने की धुन में वह विविध मद्दों में झूम कर अपनी आत्मा को नीची गिरा लेता है, अपने विकास का अधिक मूल्यांकन करके आगे के विकास से अपने को वंचित कर देता है। परन्तु परमात्म-समर्पण करने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में वह अपने समत्व पर, उपादान पर स्थिर रहेगा। इससे उसकी बुद्धि को बहुत मतोप मिलेगा।

भक्तिमार्गीय सर्वस्व-समर्पण की दृष्टि से देखें तो भी कई लाभ प्रतीत होते हैं। क्योंकि बहुत-सी बार साधक को फलाकांक्षा यका देती है, वर्षों तक साधना करते-करते वह उब जाता है और झटपट सफलता-प्राप्ति न होने पर वह तिलमिला उठता है और झुझला कर सत्कार्य या सत्पथ को भी छोड़

बैठना है। ऐसी दशा में परमात्म-समर्पित व्यक्ति को फलानांक्षा (कांक्षा) नहीं गताएगी। वह निष्काश, निःशक्ति और निर्विचिकित्सा हो कर साधना के पथ, परम अवाधगति में चलता जायगा। दूसरा लाभ सर्वस्वसमर्पित व्यक्ति को बढ़ते की भावना से छुटकारे का मिलता है। यानी प्रायः साधक किसी की सेवा, परोपकार आदि सत्कार्य के बढ़ते उस व्यक्ति से प्रतिष्ठा, नामवरी या कुछ भौतिक लाभ चाहता है, इस प्रकार की सांसारिकी करके वह साधना को मिट्टी में मिला देता है। परन्तु परमात्मसमर्पित साधक निःस्पृह व निःस्वार्थभाव से सत्कार्य या सत्पुरुषार्थ करेगा। इससे कावामोहनीय कर्म में बढ़न अणों में वह साधक बच जायगा।

ईष्ट के वियोग और अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति के संयोग से उसे आर्तरीढ़-ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वह तो सब कुछ भगवच्चरणों में समर्पित कर चुका है। किसी प्रकार का भय, शोक, अस्तिष्ठना या लोग का ज्वार उसे नहीं दबा सकेगा। क्योंकि समर्पण करने पर उसे वैराग्यरूप अमय का वरदान मिल जाता है। सबसे बड़ा भौतिक लाभ सामाजिक लोगों को यह है कि वे सच्चे माने में परमात्मा के चरणों में सर्वकार्यों या इच्छाओं को समर्पित कर देते हैं तो फिर अकार्य या बुरे कार्य में वे प्रवृत्त नहीं हो सकते, दुर्व्यसनो और पापकार्यों से तो उन्हें फिर बचना ही होगा। जैनसाधकों के लिए तो 'अप्याण वोसिरामि' करने के बाद समस्त सावध (दोषयुक्त) कार्यों को छोड़ना होता है तथा अपने मन-वचन-काया को पापकार्यों से हटाना अनिवार्य होता है।

समर्पणकर्ता के जीवन में अहंकर्तृत्व और समकर्तृत्व—जो कि समस्त राग-द्वेषों की जड़ें हैं सभी सांसारिक झगड़ों के मूल हैं—में भी प्रायः पिण्ड छूट जाता है। इन और ऐसे ही दोषों के हट जाने या नाश हो जाने पर आत्मसमर्पणकर्ता को आध्यात्मिक लाभ भी अनेको होते हैं—(१) आत्मा मोहनीय आदि घातीकर्मों को आते हुए रोक (सवर कर) लेती है, (२) आर्त-रीढ़-ध्यान में बच कर धर्म-शुक्लध्यान में लग जाती है, (३) परभावों में रमण करने की वृत्ति छोड़ कर स्वभाव में रमण करने में प्रवृत्त होती है, (४) शरीर और शरीर से सम्बन्धित सभी दुर्भावों या भौतिक पदार्थों (परभावो-विभावो) के चिन्तन से हट कर आत्म-चिन्तन में अधिकाधिक जुटती है, (५) आत्मसमाधि प्राप्त कर लेती है। इसीलिए श्रीआनन्दधनजी ने इस नाया में

इसके मुख्यतया दो लाभ बना दिये हैं—गतितर्पण और सुविचार-परितर्पण । अहत्व ममत्व, चिन्ता, कांक्षा, स्वार्थ, दोषारोपण, रवत्वमोह आदि सब बुद्धि की उछलकूद का परिणाम है । जब साधक आत्मसमर्पण कर देता है तो बुद्धि की यह सब उछलकूद बन्द हो जाती है, वह स्थिर, शान्त और सन्तुष्ट (तृप्त) हो जाती है कि जब मैंने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है, सब कुछ उन्हें ही सौंप दिया है तो मुझे किसी बात की चिन्ता, फलाकांक्षा, निमित्त को श्रेय-अश्रेय देने, मनमाना करने, या अहंता-ममता करने की क्या जरूरत है ? आत्मा में समर्पण में पहले जो दुर्विचारों के वादल उमड़-धूमड़ कर आ जाते थे, समर्पण के बाद वे सब फट जाते हैं और सद्विचारों का संचार आत्मा में होता रहता है । अथवा आत्मा परभावों में संचार करना छोड़ कर स्वभाव या स्वरूप में रमणता के सुविचारों में ही संचार करता है अथवा ऐसे सुविचारों में आगे बढ़ता है ।

इस प्रकार के आत्मसमर्पण की बात केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, इसका महत्व प्रत्येक धर्मसंस्थापक, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक मत-पथ और दर्शन में आँका गया है । बड़े-बड़े धर्मधुरधुरों, आध्यात्म-पथप्रेरकों या अध्यात्म-मार्ग-दर्शकों एवं भक्तिमार्गियों ने आत्मसमर्पण को अध्यात्म-पथ पर प्रयाण करते समय आवश्यक माना है । इसलिए आत्मसमर्पण की बात बहुजनसम्मत्, अनेक धर्मपुरुष-मान्य और मार्गजनिक है, केवल हमारी कपोलकल्पित या नई नहीं है ।

परन्तु परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए किस प्रकार की आत्मा होनी चाहिए, इस सन्दर्भ में श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में आत्मा की तीन मुख्य अवस्थाएँ बताते हैं—

त्रिविध सकल तनुधरगत आत्मा, बहिरात्म धुरि भेद, सुज्ञानी !
बीजो अन्तर आत्म, तीसरो परमात्म अविच्छेद, सुज्ञानी ॥

अर्थ

समस्त शरीरधारियों के आत्मा तीन प्रकार के होते हैं—सबसे पहला प्रकार बहिरात्मा का है, दूसरा प्रकार अन्तरात्मा का है और तीसरा प्रकार परमात्मा का है, जो अखण्ड, अविनाशी और नित्य है ।

भाष्य

आत्मा की तीन अवस्थाओं के कारण तीन प्रकार

अध्यात्ममाधक जब ससार की गगन्त आत्माओं के नाश मंत्री, अभिन्नता या सर्वभूतात्मभाव, या आत्मोन्मय अवस्था समत्व स्थापित करने जाता है तो उसे ससार के समस्त देहात्तियों या प्राणियों के ऊपरी चोली, ढाँचो या विभिन्न देशों, वेषों, भाषाओं, प्रान्तों, धर्म-सम्प्रदायों, जातियों या दर्शनों के ऊपरी आवरणों को अपनी विवेकमयी प्रज्ञा से दूर हटा कर सब मे विराजमान आत्मा को देखना चाहिए। उसे किसी भी प्राणी का मूल्यांकन इन ऊपरी भेदों या आवरणों से न करके आत्मा पर न करना चाहिए। वैसे तो निश्चय दृष्टि से ससार की सभी आत्माओं व परमात्मा ही आत्मा में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु व्यवहारदृष्टि से आत्मा को ले कर विश्लेषण करते हैं, तो ज्ञान की न्यूनाधिकता के कारण बाह्य भेद दिखाई देता है। अतः ससार के समस्त प्राणियों की आत्माओं को देखते हैं तो उनकी मुद्रित तीन कोटियाँ नजर आती हैं—(१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा। ये तीनों आत्माएँ उत्तरोत्तर निर्मलतर हैं। आत्म-गुणों के विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर आगे बढ़ी हुई हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ अखण्ड, निर्मलतम, निर्विकारतम, एव अविनाशी एव सदा एकान्वरूप में रहने वाला प्रकार परमात्मा का है, इससे कम निर्मल व उत्तम प्रकार अन्तरात्मा का है और सबसे निकृष्टतम अधिक विकारी प्रकार बहिरात्मा का है। अथवा 'अविच्छेद' शब्द का अर्थ यो भी कर सकते हैं कि आत्मद्रव्य की दृष्टि से सर्वत्र अविच्छिन्न एक आत्मद्रव्य ही है। ये तीन भेद तो आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न बुद्धि को ले कर किये गये हैं।

आत्मा के ये तीन प्रकार किस कारण से किये हैं, तीनों के लक्षण क्या-क्या हैं?, यह बात अगली दो गाथाओं में बताते हैं—

आत्मबुद्धे कायादिक ग्रह्यो, बहिरात्म अधरूप, सुज्ञानी ।

कायादिकनो साखीधर रह्यो, अन्तर आत्मरूप, सुज्ञानी ॥३॥

ज्ञानानन्दे हो पूरण पावनो, वर्जित सकल उपाध, सुज्ञानी ।

अतीन्द्रिय गुणगणमणि-आगरू, हम परमात्म साध, सुज्ञानी ॥४॥

अर्थ

जो शरीर, या शरीर से सम्बन्धित पदार्थों आदि को आत्म-बुद्धि से ग्रहण करता—मानता है, उसे प्रथम पाप रूप बहिरात्मा का प्रकार समझना। शरीर तथा सर्वपदार्थों या समस्त प्रवृत्तियों में अपनेपन (ममत्व) की बुद्धि हटा कर सर्वत्र उन सबका साक्षी (ज्ञाता-द्रष्टा) बन कर रहता है, वह अन्तरात्मा कहलाता है।

जो ज्ञान के आनन्द से परिपूर्ण हो, जो परम पवित्र हो, कर्म, कषाय, रागद्वेष आदि सब उपाधियों से दूर हो, जो इन्द्रियों से अगम्य-अगोचर हो, जो अनन्तगुणरूपी-मणियों का भण्डार या खान हो, इस प्रकार के स्वरूप वाले को परमात्मा समझो अथवा इस प्रकार के परमात्मपद को सिद्ध करो—प्राप्त करो।

भाष्य

आत्मा का प्रथम प्रकार बहिरात्मा

आत्मा के तीनों प्रकारों में बहिरात्मा सबसे निकृष्ट प्रकार है। बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा समझता है। वह यही तर्क करता है कि जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि (तेज) और आकाश, इन पाँचभूतों के संयोग से एक चीज बन जाती है, अथवा गोबर (मिट्टी) के साथ गोमूत्र (पानी) वायु, सूर्य की धूप व आकाश के मिलने में गोबर में बिच्छू पैदा हो जाते हैं, वैसे ही उक्त पाँच भूतों के संयोग से ही यह शरीर बना है, यही आत्मा है। इस प्रकार वह आत्मा नाम की कोई चीज न मान कर शरीर को ही सब कुछ समझता है। शरीर की राख होने पर आत्मा की समाप्ति मानता है, उसका कथन इसी प्रकार का होता है कि^१ जब तक जीओ, सुख से जीओ, कर्ज करके घी पीओ, खूब मीज उड़ाओ, शरीर के भस्म होते ही सब कुछ ही खत्म हो जाना है, आत्मा नाम की कोई अलग चीज नहीं है, न कोई शरीर के राख होने के बाद लौट कर आता है।

ऐसा शरीर व्यक्ति को अपना मान कर यह समझता है कि यह सदा शाश्वत

१. यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥—चार्वाक

रहेगा, कभी जीर्ण-शीर्ण नहीं होगा, यह शरीर मेरा है, मैं इसका हूँ, इसी को पुष्ट करने और शरीर के लिए दुनियाभर के उद्योग-पछाड़ करते मजदूर लगा रहता हूँ। शरीर के लिए जरा-सा भोजन चाहिए वह बटिया में बटिया स्वादिष्ट पदार्थों को जुटावेगा और गणना करके रखेगा, शरीर को सुन्दर बनाने के लिए तेल-फूनेल, क्रीम, पाउडर आदि लगाएगा। शरीर को ठंडके के लिए साधारण वस्त्र चाहिए, पर शरीरमोही दुनियाभर के बटिया और वारीक वस्त्रों को जुटावेगा, संग्रह करके रखेगा। शरीर को रहने के लिए एक मकान चाहिए, कई मकान बनाएगा, आलीशान बगले सजा-सँवार कर रखेगा। इन और ऐसे ही शरीर में सम्बन्धित तमाम पदार्थों पर उसकी मैं और मेरेपन की बुद्धि होगी, जिसके कारण राग-द्वेष, घृणा, मोह, आगति, ईर्ष्या, वैरविरोध, कलह आदि अनेक उत्पात खड़े होंगे, जिनमें पाप कर्मों का बहुत बड़ा पुंज तैयार हो जायगा। मतलब यह है कि बहिरात्मा जीव अपनी समस्त प्रवृत्तियों में मैं और मेरेपन के कारण इतना तद्रूप हो जाता है कि उसे आत्मा के पृथक् अस्तित्व का भान ही नहीं रहता। शरीर ही मैं हूँ, ये सब चीजें या ये सब सगे-सम्बन्धी, रिश्तेदार मेरे हैं, यह सब धन, मकान, दूकान, जमीन, जायदाद सब मेरी है, ये सब सत्कार्य मेरे ही किये हुए हैं, मेरी इज्जत बढे, मुझे ही यश मिले, मेरा नाम गेशन हो, मैं ही सर्वेसर्वा बन जाऊँ, मेरी ही यह सब कमाई है, इस प्रकार रातदिन ममत्व के जाल में जो फँसा रहता है, आत्मा को त्रिलोक भूल जाता है, जो शरीरादि पर द्रव्यों को आत्मबुद्धि से पकड़ कर अनात्मभूत तत्वा को स्व-स्वरूप मानता है, उन्हीं में तदाकार हो जाता है, जिसे नाशवान शरीर के लिए दुनियाभर के प्रपच, पापकर्म व उधेड़बुन करने हुए कोई सकोच या विचार ही नहीं होता, एक क्षणभंग के लिए भी जो आत्मा के विषय में सोच नहीं सकता। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करना। उसकी समग्र चेतना मोह से आवृत होने के कारण उलटी और जडीभूत हो जाती है। वह अहंनिष्ठ पुनैपणा, वित्तैपणा और लोकेपणा में रचा-पचा रहता है। इसी कारण बहिरात्मा को पापरूप, अनेक दोषों में युक्त और अनेक जाधि-ध्याधि-उपाधियों में युक्त कहा है।

आत्मा का दूसरा प्रकार, अन्तरात्मा

अन्तरात्मा बहिरात्मा से विलकुल भिन्न होता है। वह शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं (धन, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद) तथा परिवार व सगे-सम्बन्धी आदि में, या शरीर में सम्बन्धित प्रवृत्तियों में ज्ञाना, द्रष्टा और मेरे-पन की बुद्धि नहीं रखता, जो शरीर तथा शरीर में सम्बन्धित वस्तुओं एवं प्रवृत्तियों का ज्ञाता-द्रष्टा-साक्षीरूप बन कर रहता है, उनके ममत्व में नहीं फँसता, उन्हें अपने नहीं मानता, यथोचित प्रवृत्तियाँ करते हुए भी वह उन्हें अपनी नहीं मानता, निर्लिप्त रहता है। परभावों को आत्मा के नहीं मानता जो शरीरादि बाह्यभावों में आत्मबुद्धि छोड़ कर गुह्य ज्ञानरूप आत्मस्वरूप का निश्चय करता है, जो विषयादि में आत्मबुद्धि नहीं करता, विषयों और शरीर आत्मा को आत्मा से अलग मानता है। जो शरीर से आत्मा को भिन्न मान कर अपनी आत्मा को शरीर की क्रिया का साक्षी मानता है, उसे परद्रव्य मान कर उससे सम्बन्धित ममत्व में नहीं फँसता, इस कारण अहंकारवश अपने को उसका कर्त्ता नहीं मानता, पूर्वोपाजित कर्मों को भोगते हुए अपने आपको तटस्थ साक्षीरूप मानता है, वह अन्तरात्मा है। रस्सी में साँप का भ्रम दूर हो जाने पर जैसे व्यक्ति भ्रममुक्त हो जाता है, वैसे ही अन्तरात्मा भ्रममुक्त हो जाता है। अन्तरात्मा यो विचार करता है कि आत्मस्वरूप में अलग हो कर मैंने इन्द्रियों के द्वारा विषयों में मग्न हो कर अहंभाव के कारण आत्मा को यथार्थरूप से जाना-समझा नहीं। जो जो रूप मैं जगत् में देख रहा हूँ, वह तो पराया है, अपना [आत्मा का] रूप तो ज्ञानमय है। वही मेरा असली रूप है, वह इन बाह्य रूपों से भिन्न है, वह इन्द्रियों से अगोचर है। ससार में मुनाई देने वाले विविध शब्द भी (चाहे वे निन्दा के हो या प्रशंसा के हो या और कोई हो) पगथे हैं, आत्मा के नहीं हैं, आत्मा तो इन शब्दों से रहित है। इसी प्रकार रस, गन्ध और स्पर्श के विषय में वह समझता है कि ये सब पराये हैं, आत्मा के नहीं हैं। शरीर वगैरह में मैंने आत्मबुद्धि के भ्रम से पहले अनेक क्रियाएँ कर ली, अब तो मुझे परभावरूप मन, वचन और काया में आत्मा को भिन्न करना है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान से तो आत्मा का ही अभ्यास करना है। मुझे आत्मा ज्योतिर्मय ज्ञानरूप दिख रही है। मैंने भेदज्ञान होने में आत्मा का स्वरूप देख लिया है। शरीर वगैरह को परद्रव्य मान लिया, तब मेरे लिए अब न तो कोई स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न बालक, या बृद्ध है।

लिंग, सख्या, वर्ग आदि के विच्छेदों में मैं मुक्त हूँ। अब न मेरा कोई शत्रु है, न मित्र। गव्य प्रकार की जरीर-चेष्टाएँ स्वप्न या इन्द्रजानवत् हैं। मैं अभी तक ससार में जमी कारण दुःख पाना रहा कि मैंने आत्मा-अनात्मा का स्वभाव-परभाव का भेद नहीं समझा। अज्ञानी पुरुष विषयों को अपने मान कर उन्हे घीनि करता है, भेजे लिए वह विषययौनि आपन का स्थान है। काया पर अज्ञानी आदमी ही आनन्द होने दे, वे अपने शरीर का सुन्दर रूप, वन, आयु आदि चाहते हैं, पर मुझे अपने को चिदानन्द में लगाना है, काया की आनक्ति छोड़नी है। आत्मविज्ञान में रहित पुरुष अपना दुःख नहीं मिटा सकता। मैं अपने स्वप्न में रमण करने में ही आनन्द मानूँगा, अज्ञानी प्राणी अपनी अन्तर्ज्योति रूढ़ हो जाने के कारण अपनी आत्मा में भिन्न वस्तु पर मुग्ध-मनुष्ट हो जाते हैं, पर मुझे तो अपनी आत्मा में ही मनुष्ट व मुग्ध होना चाहिए।

इस प्रकार अन्तरात्मा यह मानता है कि वस्त्र के लाल, जीर्ण, मोटे, हट, लम्बे या नष्ट हो जाने में शरीर लाल, जीर्ण, हट, मोटा, लम्बा या नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के लाल, जीर्ण, मोटे, हट लम्बे या नष्ट होने में आत्मा लाल मोटी, लची, हट जीर्ण या नष्ट नहीं होती। इस प्रकार के भेदविज्ञान के सतत अभ्यास से अन्तरात्मा अपने भवभ्रमण को नाश कर देता है। जो आत्मा को नहीं जानता, वह पर्वत, गाँव, उपाश्रय आश्रम आदि को अपने रहने का स्थान मानता है, परन्तु जो अन्तरात्मा (जानी) है, वह सभी अवस्थाओं में अपनी आत्मा में ही अपना निवास-स्थान मानता है। अपनी आत्मा ही अपना आत्मीय, वन्धु, शत्रु, या मित्र है, शरीर-दि हमारे कोई अपने नहीं है, इस दृष्टि में आत्मा अपना समार भी स्वयं बनाती है और मोक्ष भी स्वयं ही अपने लिए रचनी है। अन्तरात्मा शरीर को आत्मा से अलग मानता है, इसलिए जीर्ण वस्त्र की तरह वह शरीर का भी बिना हिचकिचाहट के त्याग कर देता है। अन्ततोगत्वा वह ज्ञानी होता है, वह आत्मा को अन्तरंग रूप से और शरीर को बाह्यरूप से जान-देख कर दोनों के अन्तर का पक्का ज्ञात-द्रष्टा बन कर आत्मा के निष्चय से उगिता नहीं। ऐसा व्यक्ति निरन्तर भेद-विज्ञान के अभ्यास से आत्मनिष्ठ बन जाता है, आत्मा द्वारा आत्मा में आत्मा का विचार करना है, और आत्मा शरीर में भिन्न है इस प्रकार के भेदाभ्यास

से पक्की निष्ठा हो जाने पर शरीर पर से उसका ममत्व छूट जाता है, देहा-ध्यास या देहासक्ति छूटने पर वही शरीर के बार-बार जन्म-मरण से छुटकारा पा जाता है। ऐसा आत्मनिष्ठ व्यक्ति स्वप्न में भी खुद शरीर में है, या शरीर खुद का है, इस प्रकार शरीर के प्रति आसक्ति या अध्यास नहीं करता। इसलिए स्वप्न में भी देह नष्ट हो जाय तो भी उसे रज नहीं होता। ऐसे आत्मनिष्ठ को शरीर के आश्रित जाति, लिंग, वेप, वर्ण, प्रान्त, देश आदि का अभिमान (मद) नहीं होता। इसप्रकारका अन्तरात्मा जो कुछ भी प्रवृत्ति या क्रिया सोते या जागते करेगा, उसमें उसे पाप-कर्म का बन्ध नहीं होगा। शुभ और अशुभ दोनों भावों को वह कर्मबन्ध का कारण जान कर जहाँ तक हो सके, आत्मा गुद्व भाव में ही रमण करेगा, जहाँ अशक्य होगा, वहाँ बिना मन से शुभ भाव को अपनाएगा, किन्तु अशुभभाव को तो हर्गिज नहीं अपनाएगा। इस प्रकार अन्तरात्मा आत्मा को सिद्धस्वरूप अनुभव करके आत्माराधन द्वारा परमात्मत्व को प्राप्त कर लेता है।

आत्मा का तृतीय प्रकार : परमात्मा

जो आत्मा अनन्तज्ञान के आनन्द से परिपूर्ण है, अठारह दोषों से रहित परम पवित्र है, शरीर के अध्यास के कारण होने वाली समस्त उपाधियों से मे रहित है, जो इन्द्रियातीत ज्ञानादि अनन्तगुणों का भंडार है, वही परमात्मा है। उसका नाम चाहे जो कुछ हो। जैनदर्शन इतना उद्धार है कि वह किसी जाति, देश, वेप, वर्ण, लिंग आदि के साथ परमात्मपद को नहीं बाधता। किसी भी जाति, देश, वेप, वर्ण, सघ, या लिंग आदि का स्त्री-पुरुष आत्माराधन करके परमात्मा बन सकता है। ऐसा परमात्मा इन्द्रियातीत इसलिए है कि वह इन्द्रियों से परे है, इन्द्रियों का विषय नहीं है, जहाँ इन्द्रियों का विषय और बल काम नहीं कर सकते, जहाँ विकल्पात्मक बुद्धि कुठित हो जाती है, वहाँ अनन्त केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य आदि गुणों की परिपूर्णता से ही परमात्मा परिलक्षित हो सकता है।

चूँकि पूर्वोक्त गाथा में समस्त देहधारी आत्माओं के ही ये तीन प्रकार बताए थे, इसलिए यहाँ समस्तकर्म, काया, आदि से मुक्त, सिद्ध निरजन, अशरीरी परमात्मा का उल्लेख न कर देह में रहते हुए जो देहाध्यास से

मर्यादा मुक्त हो कर नार प्राण के पानीकर्मा में भी मुक्त हो चुके हैं, ऐसा परमात्मा ही विवक्षित है। ऐसे परमात्मा बीनरग अतीतदोष हो कर स्वयं तरल है, और दूसरे तो मगार-मागर में तरने का मार्ग बनाते हैं।

ऐसा परमात्मभाव सिमी ने दे देने में नहीं मिला, और न किसी की उपा का फल है यह तो अन्तरात्मा के स्वयं पुरुषार्थ में, स्वतः प्रेरित आत्म-साधना में प्राप्त होता है। उगी परमात्मभाव की शिक्षा प्राप्त करना अध्यात्मसाधना के जीवन का लक्ष्य है।

श्री आनन्दधनजी ने 'इम परमात्म साध' कह कर प्रत्येक आत्मनिष्ठ साधक के द्वारा बीनरग परमात्मा के चरणों में आत्म समर्पण एवं तदनुसार आत्म-साधना के स्वयं पुरुषार्थ से परमात्मत्व को सिद्ध करने का निर्देश किया है। साथ ही इससे अन्य दर्शनो की आत्मविज्ञान से विपरीत इस मान्यता का निराकरण भी द्योतित कर दिया है कि परब्रह्म परमात्मा कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, या परब्रह्म परमात्मा तो आत्मसमर्पण करने के बाद सदा के लिए उसी की गुलामी, जी—हुजुरी या उसके नामने स्वयं की लघुता प्रदर्शित करते रहना है और स्वयं में परमान्मपद प्राप्त करने की असमर्थता प्रगट करना है। वास्तव में निश्चयदृष्टि से तो परमशुद्ध आत्मा में सतत रमणता ही आत्मा की परमात्म-गमर्पणता है, और उगमें आत्मा स्वयमेव परमात्मा हो जाता है।

'साराज यह है कि इन तीनों गाथाओं में बताया हुए तीन प्रकार की आत्मा की अवस्थाओं का ज्ञान परमात्म-समर्पण के लिए आवश्यक है। 'मैं' और 'मेरे' की ममता में जब तक आत्मा धिरा हुआ रहता है, तब तक वह जीव आत्मा तो है, परन्तु बहिरात्मा समझा जाता है। जब आत्मा अपने को देह से भिन्न मान कर देहाध्यास छोड़ देता है, परभावो या आत्म-भिन्न सर्व वैभाविक भावों या पदार्थों में अहंता-ममता की मान्यता का त्याग करके शान्त, मयमी, व आत्मनिष्ठ बनता है तब वह अन्तरात्मा कहलाता है, और जब वह पूर्ण अध्यात्मयोगी बनकर अपनी आत्मा में मर्यादा लीन हो जाता है, तब उसमें १८ दोष मिट जाते हैं, वह परम पवित्र, अनन्त गुणों की खान, और ज्ञानानन्द बन जाता है, तब परमात्मा बनता है।

किन्तु यथार्थ आत्मसमर्पण किस आत्मा की स्थिति में और कैसे होता है ? इस बात को बताने के लिए श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में मे कहते हैं—

बहिरात्म तज्जी अन्तर-आत्मा-रूप थई थिर भाव, सुज्ञानी !

परमात्मनुं हो आत्म भाववुं, आत्म-अर्पण-दाव, सुज्ञानी ॥५॥

अर्थ

हे सुज्ञानी ! बहिरात्मभाव को छोड़ कर, अन्तरात्मा के रूप में भावपूर्वक स्थिर हो कर अपनी आत्मा में परमात्मत्व-अवस्था की भावना करना ही आत्म-समर्पण का सच्चा दावा या उपाय है ।

भाष्य

आत्मसमर्पण का सच्चा उपाय

इस गाथा में आत्मसमर्पण का सहज स्वाभाविक और यथार्थ उपाय बताया है । सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण ही वास्तव में परमात्मा बनने का सरल उपाय है । इसमें हठयोग की, जप-योग की, या आसन-प्राणायाम आदि योगिक क्रियाओं आदि के जटिलतम उपायों की अपेक्षा नहीं है । कोई भी किसी भी जाति, कुल, धर्म-सम्प्रदाय, देश या वेप का आत्मनिष्ठ व्यक्ति इस उपाय के द्वारा आत्मसमर्पण करके परमात्मपद को प्राप्त कर सकता है । इसमें न कोई बाह्य अध्ययन की जरूरत है और न ही बाह्य भौतिक साधनों या यन्त्र-मन्त्र-तंत्रादि में पारंगत होने की आवश्यकता है । इसमें सबसे बड़ी शर्त है—बहिरात्मभाव छोड़ने की, जो आत्मा के अपने हाथ में है । यानी शरीर, शरीर के अवयव-हाथ, पैर, मस्तक, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि, तथा शरीर से सम्बन्धित कुटुम्ब, परिवार, जाति, देश आदि, एवं शरीर के आवृत्त धन, घरा, घाम, जमीन, जायदाद आदि में जो तेरी आत्म-बुद्धि है, मैं और मेरापन है, आसक्ति है, तू यह मानता है कि ये मेरे हैं, मैं उनमें भिन्न नहीं हूँ, मैं इन सब वस्तुओं के रूप में हूँ, इत्यादि प्रकार के अनात्मभाव की मान्यता को

१ वैदिक धर्म के मूर्धन्य ग्रन्थ भगवद्गीता में भी कहा है—

जिताऽत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।

श्रीतोष्णमुखोऽप्यु तथ्य मानापमानयोः ॥ अ. ६ श्लो. ३

छोड़ दे और अन्तरात्मा में हृदय और बुद्धि को एकाग्र कर दे, यानी शरीर, शरीर के अंगोपांग, परिवार, धन, जमीन, जागदाद आदि स्थावर-जगम पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूँ, मेरे गुण, स्वभाव, कार्य आदि उनमें भिन्न हैं, ये सब पदार्थ या मयोग सम्बन्ध, क्षणिक हैं, नाशवान हैं, मैं अपने स्वभावस्वरूप अविनाशी हूँ। शुभाशुभ कर्मों के मयोग के कारण मेरा और इनका मिलन (मयोग) हो गया है। मेरा स्वभाव इन सबको जानने-देखने (ज्ञाता-द्रष्टा) का है। इस प्रकार अन्तरात्मभाव में अपने आपको स्थिर कर दें।

इस प्रकार अन्तरात्मभाव में एकाग्र होने पर अपनी आत्मा में अहंनिज परमात्मत्व का विचार करना चाहिए। अर्थात्—प्रतिदिन यह विचार करे कि मेरी आत्मा ही (शुद्ध होने पर) परमात्मा है। निष्कंचदृष्टि से मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञाता है, द्रष्टा है, अनन्त ज्ञान-दर्शन-वीर्य-सुखमय है। मैं इन सब बाह्यभावों, अनात्मभावों में परे हूँ, मेरे अंग, स्वभावज या महजात नहीं हैं, ये सब मयोगज हैं, तेरे से भिन्न हैं। इस प्रकार परमात्मत्व में आत्मत्व को विलीन कर देना, तद्रूप-तन्मय-तदात्मभावों से भावित कर देना ही सच्चे माने में सर्वांगीण आत्म-समर्पण है। इसमें एकमात्र आत्मभाव ही रहता है, निदानिम आत्मनिष्ठा ही रहती है तात्पर्य यह है कि परमात्मा में अन्तरात्मा का समर्पण होने में परमात्मपद मिलता है, सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने का यही सर्वोत्तम फल है। यही आत्मसमर्पण की सर्वोत्तम, सरलतम विधि है। इसी पर में परमात्मरूपी मैदान में आत्मसमर्पण के खिनाड़ी का सच्चा दाव लग सकता है। यही परमात्मभावप्राप्ति का मच्चा उपाय है।

आत्मा को शरीरादि से भिन्न मान कर, पृथक्-रूप में उसको वास्तविक रूप में पहिचाने बिना केवल नाटकीय ढंग में अथवा औपचारिकरूप से किसी भी वीतरागप्रभु के केवल नाम जप, जपकार, या नृत्यगीत-भजन के द्वारा उनके चरणों में आत्मसमर्पण मानना बुद्धिभ्रम है, ऐसे कच्चे आत्मसमर्पण या कच्ची भक्ति का परिणाम यह आता है कि बाह्यरूप में आत्मार्पण कर देने पर भी उनमें पण्डितिक, नामाजिक, राष्ट्र, राष्ट्र के, जाति-जानि के, धर्मसम्प्रदायों के आपसी अगदे, रागद्वेष, मोह, स्वार्थ और बैरविरोध चलते रहते हैं, यानी वे अन्तर में पूरे बहिरात्मा बने रहते हैं। और इस प्रकार में बहिरात्मभाव में

रहते हुए नाटकीय ढंग से परमात्मा के चरणों में समर्पण करने वाला व्यक्ति परमात्मभाव प्राप्त नहीं कर सकता ।

अब अन्तिम गाथा में परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण का वास्तविक लाभ बताते हुए श्री आनन्दघनजी कहते हैं—

आत्म-अर्पण वस्तु विचारतां, भ्रम टले, मतिदोष, सुज्ञानी !

परमपदारथ संपत्ति संपजे, 'आनन्दघन'-रसपोष, सुज्ञानी !

सुमतिचरण० ॥६॥

अर्थ

परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण के वस्तुतत्त्व का विचार करने से भ्रान्तियाँ, बहम या आशंकाएँ टल जाती हैं, बुद्धि के दोष (छद्मस्थ अवस्था के कारणरूप) नष्ट हो जाते हैं और अन्त में, मोक्षरूप परम पदार्थ एवं अनन्त-ज्ञानादि परम सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, जो अखण्ड शान्ति, शाश्वत एवं परिपूर्ण आनन्द के रस की पोषक होती है ।

भाष्य

आत्मसमर्पण के वस्तुतत्त्व का विचार

वास्तव में आत्मसमर्पण का मच्चा लाभ साधक तभी उठा सकता है, जब पूर्वोक्त प्रकार में आत्मार्पण का स्वरूप समझे, उसके यथार्थ तत्त्व पर मनन चिन्तन करे । आत्मा क्या है ? क्या शरीर आत्मा है ? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि आत्मा है या आत्मस्वभाव है ? क्या शरीर के अगोपाग आत्मा है ?, या शरीर से सम्बन्धित परिवार, जाति, धर्मसम्प्रदाय, राष्ट्र, प्रान्त आदि आत्मा हैं ? अथवा धन, धाम, जमीन, जायदाद आदि आत्मरूप है ? अथवा कर्म, राग, ममत्व आदि आत्मा है ? इन सबका भलीभाँति विश्लेषण — पृथक् करके भेदविज्ञान करना आत्मा के वस्तुतत्त्व का विचार है और बहिरात्मभाव को छोड़ कर अन्तरात्म-भाव में स्थिर हो कर परमात्मतत्त्व में लीन हो जाना, तादाम्यभाव से भावित होना समर्पण के वस्तु तत्त्व का विचार है । इस प्रकार आत्मसमर्पण का यथार्थ तत्त्व सोचे, विचारे एवं तद्रूप ध्यान करे ।

यथार्थ चिन्तनपूर्वक आत्मसमर्पण से विविध लाभ

आत्मसमर्पण पर सागोपाग विचार करने से सब भ्रान्तियाँ अपने आप

काफूर हो जाती है। जैसे पकाण होने ही अन्धकार मिट जाता है, वैसे ही आत्ममर्पण के सम्पूर्णज्ञान का प्रकाण होने ही, भ्रम का गारा ध्वस्त हो जाता है। वे भ्रम क्या हैं? जरीर जीर जरीर में सम्बद्ध सभी पदार्थों में आत्म-बुद्धि या में और भेषपन का जा भ्रम था, जैसे अनेक में जन्मी में होने का भ्रम हो जाता है, दूर में भीष में चादी का भ्रम हो जाता है, उगी पातर अज्ञान एवं मोह के कारण परपक्षों में अनेकपन के जो भ्रम पैदा हो गये थे, वे सब तत्त्वविचारणा से मिट जाते हैं।

उसके जनावा आत्ममर्पण पर गहराई में तान्त्रिक चिन्तन करने पर बुद्धि पर कुहामे की तरह जमे हुए सब दोष दूर हो जाते हैं। नगरी व्यक्ति की बुद्धि पर अनादिकालीन सम्कारवश जो अज्ञान, मोह, मिश्रितत्व, दुर्ध्यान, दुश्चिन्तन, दुष्चेष्टा, मज्ज, विषय, अनध्यवसाय, अनिश्चितता, चिन्ता, भय, आशंका आदि दोषों की परतों की परतें जमी हुई थी, वे पूर्वोक्त सद्बिचार से उखड जाती हैं, बुद्धि में निश्चिन्तता व हृन्कापन महसूस होने लगता है। और श्रुतज्ञान से बढ़ते-बढ़ते जब केवलज्ञान प्रगट हो जाता है, तो हृद्म-स्थिता के कारण ज्ञान पर पडा हुआ पर्दा भी हट जाता है,

उमसे भी आगे चल कर आत्ममर्पण के साधक को मोक्षरूप परमपदार्थ एवं अनन्तज्ञानादि आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, उसे शाश्वत खजाना मिल जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है, जन्ममरण के चक्र में, रागद्वेषादि के चगुल से छूट जाता है, कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और ऐसे अध्व शाश्वत आनन्द के धाम में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद लौटना नहीं होता, वहीं अखण्ड आनन्द के रस में वह निमग्न हो जाता है। वहाँ किसी का जंझट, चिन्ता, फिक्र, या किसी भी प्रकार की मोह-माया नहीं रहती है। वहाँ एकरस आनन्द रहता है।

सारांश

इस पंचम तीर्थंकर की स्तुति में श्री आनन्दधनजी ने बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा, इन तीन आत्माओं का स्वरूप बता कर परमात्मा के चरणों में आत्ममर्पण का वास्तविक उपाय, महत्व और लाभ बताया है।

६ : पद्मप्रभजिन-स्तुति—

आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर-भोग

(तर्ज—चाँदलिया, सन्देशों कहेंजे मारा कान्त ने राग मारु व सिन्धुडो)

पद्मप्रभ जिन, तुझ मुझ आंत रे, किम भाजे भगवन्त ?
कर्मविपाके कारण जोईने रे, कोई कहे मतिमन्त ॥

पद्मप्रभजिन० ॥१॥

अर्थ

हे पद्मप्रभ, वीतराग परमात्म देव ! आपके और मेरे बीच में जो अन्तर (दूरी) पड गया है, हे भगवन् ! वह अन्तर कैसे दूर (नष्ट) हो सकता है ? कर्मफल का ज्ञाता कोई बुद्धिमान पुरुष (परमात्मा और आत्मा के बीच में दूरी का कारण कर्मों को जान कर) कहता है—कर्मों का परिपाक (कर्मफल-भोग) होने पर ही यह अन्तर मिट सकता है ।

भाष्य

परमात्मा और आत्मा के बीच में दूरी का कारण . कर्म

इससे पहले की स्तुति में वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का लक्षण बता कर वहिरात्मभाव को छोड़ कर अन्तरात्मा में स्थिर होकर आत्मा में परमात्मत्व की भावना करने से परमात्मपद की प्राप्ति बताई गई थी, उसमें स्पष्ट हो गया कि सामान्य जीव जब तक वहिरात्मा बना रहेगा, तब तक उसके और परमात्मा के बीच में बहुत ही दूरी रहेगी । अतः अब इस स्तुति में उसके सम्बन्ध में दो प्रश्न उठाये गये हैं—महला प्रश्न यह है कि परमात्मा और सामान्य आत्मा के बीच में जो दूरी है, वह किस कारण से है ? और दूसरा यह कि वह अन्तर कैसे दूर हो सकता है ?

निश्चयनय की दृष्टि से यह बात तो स्पष्ट है कि “अप्पा सो परमप्पा” ‘आत्मा ही परमात्मा है।’ और यह बात भी यथार्थ है कि जिस जीवात्मा

के परिणाम बहिरात्म भाव से हट जाते हैं और जगत्की परिणति और स्थिरता अन्तरात्मा में हो जाती है, ऐसा अन्तरात्मभावसे जीवात्मा ही परमात्मा बनने के लिए उत्सुक और तत्पर होता है। परन्तु जब वह व्यवहारादृष्टि में देखता है कि निष्कयदृष्टि से आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर न होते हुए भी वर्तमान में तो मेरे और परमात्मा के बीच में तो करोड़ों गोमों का अन्तर है। मैं मध्यलोक में हूँ और परमात्मा लोक के अग्रभाग पर है, मेरे से सात रज्जुप्रमाण लोकभूमि पार करने के तुरन्त बाद, ही लोक के शिखर पर हूँ। इतना अधिक फासला (Distance) तो मेरे और परमात्माके बीच में क्षेत्र-कृत है। कालकृत दूरी भी है, कि भगवान् पद्मप्रभु अवगणिणी काल के चौथे आरे में मुक्त (मिद्ध) परमात्मा बन चुके हैं और मैं पंचम आरे में हूँ, यानी काल का फासला भी काफी हो चुका है और जाने भी न जाने कितना काल अभी और लगेगा, आपके पाग पहुँचने तक में। द्रव्यकृत अन्तर भी परमात्मा के और मेरे बीच में काफी है। परमात्मा वर्तमान में सिद्ध है, मुक्त है, गति जाति-शरीरादि में रहित है और मैं वर्तमान में सिद्ध बुद्ध-मुक्त नहीं हूँ। गति-जाति शरीरादि से संयुक्त हूँ, मैं वर्तमान में मिद्धत्व में रहित हूँ, पर्यायरूप के अशुद्ध हूँ। कहीं वे शुद्धअनन्त ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-वीर्य से युक्त और कहीं मैं अल्पज्ञ, अल्पदर्शी, चारित्र्य और वीर्य में भी बहुत पिछड़ा हुआ। किन्तु अन्तर है। और भावकृत अन्तर भी परमात्मा के और मेरे बीच में काफी है। वे रागद्वेषरहित सहजानन्दी गुद्व और निखालित आत्मभावों में भरे हुए हैं, मैं अभी रागद्वेष-राम क्रोध-लोभ-मान-मोहादि कषाय भावों से संयुक्त हूँ। अतः मुझे आश्चर्य होता है कि परमात्मा के और मेरे बीच में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से जो इतना अन्तर (फासला) पड़ गया है, वह क्यों पड़ गया है? जबकि द्रव्य-स्वभाव की दृष्टि से मेरी और परमात्मा की आत्मा में ऐक्य है, समानता है। अतः श्री जानन्दघनजी जिज्ञासाभाव से पूछते हैं कि आपके और मेरे बीच में जो इतना अन्तर पड़ गया है, वह किस कारण से है? व्यवहारतय की दृष्टि से जब उन्होंने सोचा तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो गया कि परमात्मा के और मेरे बीच में जो इतना द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकृत अन्तर पड़ गया है, उसका मूल कारण है—मेरे वैभाविक गुण का अशुद्ध परिणमन और निमित्त कारण है कर्म। क्योंकि परमात्मा समस्त कर्मों में रहित होने के कारण क्षेत्र

से भी हमसे बहुत दूर चले गये, काल से भी वे कर्म नष्ट होते ही काफी पहले पहुँच गए, हम बहुत पीछे रह गए। द्रव्य और भाव से भी कर्मों के सर्वथा नष्ट होते ही उनके और हमारे बीच में इतना अन्तर हो गया कि वे सिद्ध, बुद्ध मुक्त, अनन्तज्ञानदशनमय हो गए, और हम अभी कर्मों से घिरे होने के कारण ही बन्धन में जकड़े हैं, ससारी हैं, ज्ञान-दर्शन भी हम में अभी परोक्ष और अल्प हैं। राग-द्वेष-मोह आदि विकार भी कर्मों के ही कारण हैं, और इनके रहते और नये कर्म भी हम बाध लेते हैं।

परमात्मा और सामान्य आत्मा के बीच का अन्तर

जब यह निश्चय हो गया कि परमात्मा और सामान्य आत्मा के बीच में काफी अन्तर है, और वह कर्मों के कारण है, तब श्री आनन्दघनजी इतने अन्तर को सहन न कर सके। वे परमात्मादर्शन के लिए तो जीवन-मरण की बाजी लगाने को तैयार हो गए और अन्तरात्मा की भूमिका तक आ पहुँचे, तब इस कर्म के अभाव और सद्भाव को ले कर रहे हुए अन्तर को दूर करने के लिए वे परमात्मा के सामने अन्तर्हृदय में पुकार उठे—“पद्मप्रभ जिन तुझ मुझ आतरू रे; किम भाजे भगवंत ?”

परन्तु परमात्मा तो अक्षरीरी, निरजन, निराकार, मिद्ध (मुक्त) होने के कारण उनकी यह आवाज सुन नहीं सकते, किन्तु अपने ज्ञान में इसे जान तो सकते हैं, मगर ज्ञान में जान लेने के बावजूद भी वे निराकार, अक्षरीरी, वाणी रहित होने के कारण उत्तर तो दे नहीं सकते। अतः श्री आनन्दघनजी की हार्दिक जिज्ञासा को शुद्धबुद्धि वाले गुरुदेव मुन कर बोले—‘परमात्मा में कर्म नहीं हैं, कर्म-विपाक नहीं हैं, कर्मबन्धन का कारण ही नहीं रहा, इसलिए वे परम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सहजानदी शुद्धस्वरूपी, सिद्ध परम-आत्मा (परमात्मा) है, तुम में अभी कर्म हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग आदि हैं, जिनमें तुम में कर्मबन्धन का कारण है। तुम में कर्म-उपार्जन की क्रिया होती है, कर्म क्रिया से बनते हैं। इसलिए कर्मफलयोग (कर्मविपाक) तुम में होता है। क्योंकि कर्म ही बन्धनरूप बन कर शुभाशुभ फल चखाते हैं। जब तक ये कर्म फल दे कर (कर्म भोग कर) क्षय नहीं हो जाते, झड़ नहीं जाते, तब परमात्मा और आत्मा के बीच में अन्तर रहेगा। जीवात्मा कर्म के फल भोगने

(विपाक) के समग्र में अगर गमनाभाव में या आत्मभावों में स्थिर रह नहीं सकता, प्रत्युत राग, द्वेष मोह, लोभ आदि करता रहता है। उसी कारण आत्मा और परमात्मा के बीच में अन्तर पड़ा हुआ है। अगर यह अन्तर नष्ट करना हो तो सर्वप्रथम कर्मबन्ध के कारणों-मिथ्यात्वादि-को पहने सर्वथा नष्ट कर दो। जब कर्मबन्ध के कारण नष्ट हो जायेंगे तो नये कर्मों का बन्ध नहीं होगा, तथापि पुराने कर्म, जो गना में पड़े हैं, वे एक न एक दिन अपने-अपने विपाक (परिपाक) का फल दे कर अवश्य नष्ट हो जायेंगे। अतः अगर तुमने इतनी सावधानी रखी कि जब कर्म फल देने आये तब (फलभोग के समय) समत्व-भाव-आत्मभाव-में स्थिर रहोगे तो तुम्हारे पुराने कृतकर्म नष्ट हो जायेंगे, और नये सिरे से नये कर्म आते हुए पहले से ही रुक जायेंगे। इस प्रकार कर्मों के समभावपूर्वक फलभोग होने से ही तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अन्तर है, वह नहीं रहेगा। तुम और परमात्मा एकमेक हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा ही शुद्ध हो कर परमात्मा बन जायेंगी। फिर परमात्मा और तुम्हारी आत्मा के बीच में न क्षेत्रकृत दूरी रहेगी, न कालकृत, और न ही द्रव्यकृत अन्तर रहेगा, न भावकृत कोई अन्तर रहेगा। तात्पर्य यह है कि कर्मों को काट देने पर जीवात्मा और परमात्मा के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा।^१

बड़े ईश्वरकर्तृत्ववादी धर्म-सम्प्रदाय ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की कृपा होगी तो कर्म स्वयमेव कट जायेंगे अथवा कर्मफल देने वाले तो भगवान् हैं, उनसे माफी माग लो, उनकी सेवाभक्ति (केवल गुणगान, चापलूसी आदि) करके उन्हें रिझा लो। वे प्रसन्न हो कर पाप माफ कर देंगे, तुम्हारे पापकर्म धो देंगे, उन सबका खण्डन इस भाषा से हो जाता है।

जब शुद्धबुद्धियुक्त गुरुदेव या ज्ञानी पुरुष से यह गण्ट उत्तर मिल गया कि परमात्मा के और तुम्हारी आत्मा के बीच का अन्तर मिटाने का अच्छा उपाय कर्मों को रागभाव में भोग कर काटना है। तब श्रीआनन्दघनजी के मन

१. देखिए उन्ही के धर्मग्रन्थ भगवद्गीता में-

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसंयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

मे सहसा प्रश्न उठना है कि वे कर्म कितनी किस्म के हैं ? वे कैसे-कैसे बधते हैं ? कितने-कितने काल तक वे ज्यादा से ज्यादा आत्मा के साथ ठहर सकते हैं ? उन कर्मों में तीव्रता-मन्दता आदि कैसे होती है ? जिससे उन्हें भोगते समय अधिक या कम दुःख महसूस हो ? ये और ऐसे अन्तर्मनिस उठे हुए प्रश्नों का वे अगली गाथा द्वारा संक्षेप में समाधान करते हैं —

पयई-ठई अणु भाग-प्रदेशथी रे, मूल-उत्तर बहुभेद ।

धाती-अधाती हो, बन्धोदय-उदीरणा रे, सत्ता कर्मविच्छेद ॥

पद्मप्रभजिन ० ॥२॥

अर्थ

प्रकृति (निश्चित स्वरूप के फल देने के कर्मों का स्वभावरूप बन्ध), स्थिति (कर्मों का आत्मा के साथ कर्मत्वरूप में रहने का कालसीमारूप बन्ध) अनुभाग (कर्मों की फल देने की न्यूनाधिक, शक्ति) (रसरूप) बन्ध और प्रदेश (कार्माण-वर्णानुसार कर्मपुद्गलों के न्यूनाधिक जत्थों का नियमनरूप बन्ध) इन चारों प्रकार के बन्धों से, फिर कर्मों की मूल (मूल्य) तथा उत्तर (अवान्तर) प्रकृतियाँ अनेक भेदों वाली हैं, फिर कर्म भी दो प्रकार के हैं— धातीकर्म, और अधाती कर्म तथा कर्मों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता इन चारों को समझ कर इन सभी का विच्छेद (विनाश) कर देना ही परमात्मा के और आत्मा के बीच का अन्तर मिटाने का उपाय है ।

भाष्य

चार प्रकार से कर्मों के बन्ध

आत्मा के साथ कर्मों के लगने का सारा तत्त्वज्ञान जब तक न समझ लिया जाय, तब तक साधक न तो कर्म-संयोगों को आत्मा से अलग करने की बात सोच सकता है और न ही वह परमात्मा और अपने बीच के अन्तर को तोड़ने का सही पुरुषार्थ कर सकता है । इस दृष्टि से सर्वप्रथम कर्म के लगने के ५ मुख्य कारण बताए हैं— मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग । इनके अवान्तर भेद ५७ हैं, इन सबको बन्धहेतु कहते हैं । आत्मा के साथ कर्मों का संयोग इन ५७ बन्धहेतुओं में से एक या अनेक हेतुओं की

उपस्थिति होने पर हीना है। मन्त्रप्रयोग को बन्ध के हेतुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जब किसी कर्म का बन्धन होने लगता है, तब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेण, ये चार बातें मुकर्रर हो जाती हैं। आत्मा, शान्ध-प्रसिद्ध मोदक के दृष्टान्त पर मे उसे समझ लें—

प्रकृतिबन्ध—जैसे कोई मोदक वातरोगहर्ता होता है, कोई पिननाशक, तो कोई कफविनाशक होता है, और वे उन-उन द्रव्यों से बनाये जाते हैं, उनी प्रकार कर्म भी विभिन्न स्वभाव के होते हैं, वे विभिन्न कारणों से अलग-अलग प्रकृति के होते हैं, कई कर्म आत्मा की ज्ञानशक्ति को रोकते हैं, कई दर्शन की शक्ति को, कई सुख या दुख पैदा करने वाले हैं, कई मोहमाया में फँसाने वाले होते हैं, कई शरीर की आयु प्रदर्शित करने वाले, कई शरीर की आकृति बनाने वाले, कई जाति में न्यूनाधिकता करने वाले हैं, कई लाभ, शक्ति आदि को रोकने वाले होते हैं। इस प्रकार पत्येक कर्म को प्रकृति (स्वभाव) नियत करने व बताने वाला बन्ध प्रकृतियन्ध होता है।

स्थितिबन्ध—जैसे विभिन्न मादकों के अच्छे रहने, बिगडने लगने या बिगड जाने की अवधि होती है, वैसे ही विभिन्न कर्मों की आत्मा के साथ स्थिति (टिके रहने की कालमर्यादा) की स्थितिबन्ध कहते हैं। कर्मों की स्थिति भी शुभ-अशुभ जादि अनेक अध्यवगायो के अनुमार वैधती है। स्थितिबन्ध में यह मुकर्रर होता है कि अमुक कर्म कब फल देगा, फल देने लगने के बाद कितने समय तक वह फल देगा, अथवा कितने समय तक अमुक कर्म कितनी प्रकार का फल दिये बिना आत्मा के साथ जुड़ा रहता है ?

रस (अनुभाग) बन्ध - जिस प्रकार लड्डूओं के रसों में भी कोई मीठा, कोई फीका, कोई तीखा, कोई कसैला या स्निग्ध होता है तथा कोई एक गुना मीठा, कोई दो गुना, कोई तीन गुना मीठा, चरपरा आदि होता है। इसी प्रकार कर्मों के रसों में भी विभिन्नता होती है। रसबन्ध भी मन्द, मन्दतर, मन्दतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम आदि अनेकविध अध्यवसायपूर्वक की गई क्रिया के अनुसार नियत होता है। किस कर्म की मन्दता या गाढता किनती है, यह रस (अनुभाग) बन्ध में ही मुकर्रर होता है।

प्रदेशबन्ध—जिस प्रकार लड्डू बाँधते समय कोई आधा पाव का, कोई पावभर का, कोई आधा सेर और कोई सेरभर का भी बाँधा जाता है, कई

कई लेह्डू छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। एसी प्रकार कर्मों की वर्गणा (मंख्या) जिसमें नियत होती है, कि अमुक कर्म कितनी कर्मवर्गणा का बना हुआ है। तदनुरार एक-दो हजार-लाख वर्गैरह की सख्या नियत की जाती है। तथा अमुक-अमुक (कर्मप्रदेशों) कर्मवर्गणा के पुद्गलरक्खों के जत्थो का नियमन भी प्रदेशबन्ध में होता है।^१

उक्त दृष्टि से प्रत्येक कर्मबन्ध चार-चार प्रकार का समझना चाहिए। प्रकृति—कर्मों की मूल प्रकृतियाँ ८ हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अन्तराय। इन आठों की उत्तर-प्रकृतियाँ १५८ हैं^२—ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की-४, नामकर्म की १०३, गोत्रकर्म की २, और अन्तरायकर्म की ५।

घाती-अघाती कर्म—इन आठों कर्मों और उनकी उत्तरप्रकृतियों में से ४ घातीकर्म हैं और ४ अघातीकर्म हैं।

वन्ध—आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसायो अर्थात् भावकर्मों के निमित्त से आत्म-प्रदेशों के साथ कर्मपुद्गलो का क्षीरनीर-न्याय से जुड जाने से द्रव्यकर्म-दल का ग्रहण होता है और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप में बन्धने यानी कर्मों के आत्मप्रदेश के साथ जुड जाने के कारण बन्ध (कर्मबन्ध) कहलाता है। १ से ले कर १४ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में कितने कर्मों का बन्ध होता है, इसका विचार भी बन्ध के अन्तर्गत किया जाता है।

उदय—जो शुभाशुभ कर्म आत्मा के साथ बन्ध (लगे) हैं, उनका काल जब परिपक्व हो कर कर्मफल देने को तैयार होता है, उस उदयकाल को उदय कहते हैं। किस गुणस्थान में कितने-कितने कर्म उदय में आते हैं, जब कर्म

१. चारों बन्धों का लक्षण श्लोक में देखिए—

‘प्रकृति समुदाय स्यात्, स्थिति. कालावधारणम्।

अनुभागो रसो ज्ञेय. , प्रदेशो दलसंचय.।

२ इसका विशेष विस्तार कर्मग्रन्थ आदि से समझ लेना चाहिए।

किसी योग्य समय पर फल देते हैं, तब समझा जाता है कि अमुक कार्या का उदय हुआ। कर्मोदय के कारण धीमे-धीमे फल भोगने पड़ते हैं ? इसका भी पता उदय से लगता है।

उदीरणा—जिन कर्मों का उदयकाल अभी तक नहीं आया, उन उदीरणा-योग्य कर्मों को किसी अनुष्ठानविशेष या प्रणवविशेष के निमित्त से कर्म-फल शीघ्र भोगे जाने की योग्यता पैदा हो जाना और फलभिमुख होने पर उनका भोगा जाना तथा फल दे कर निवृत्त हो जाना कर्मों की उदीरणा कहलाती है। उदीरणा में देर में फल देने वाले कर्म बहुत ही जल्दी फल देने योग्य बन जाते हैं। कौन-से गुणस्थान में कितने कर्मों की उदीरणा होती है इसका विचार कर्मग्रन्थ आदि में इसी के अन्तर्गत बताया गया है।

सत्ता—उदयकाल से पहले जो कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं, भोगे नहीं जाते, जो कर्मफल देने से लिए सम्मुख नहीं आए। फिर भी उनमें फल देने की शक्ति है, वे अभी स्टॉक में पड़े हैं उन्हें सत्ता कहते हैं। किस गुण-स्थान में कितने कर्मों की सत्ता है, उसका भी विचार इसी के अन्तर्गत है।

इस प्रकार कर्मों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता कब, कौन-से गुणस्थान में, और कैसे होते हैं ? इस विषय में भलीभाँति समझना चाहिए।

प्रकृतिबन्ध आदि से ले कर सत्ता तक की जो बातें कर्म के सम्बन्ध में यहाँ बताई गई हैं, वे इसलिए कि साधक इस बात को भलीभाँति दिल में बिठा ले कि इन कर्मों के कारण ही उसके और परमात्मा के बीच में जुदाई है, अलगाव है। अतः अब वह आत्मसाक्षी में सीधा पुरुषार्थ करने लग जाय, उसी से उसके उक्त कर्मबन्धों, मूल-उत्तर कर्मप्रकृतिषो, घाती-अघाती कर्मों, बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्तारूप कर्मों को काटने का पुरुषार्थ सफल होगा। और

१ बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता इतने चारों के विषय में दूसरे कर्मग्रन्थ, प्रज्ञापनासूत्र, कम्मपयसी, गोमटसार आदि में विस्तृत चर्चा है। पाठक वही से देख लें।

तभी उसके कर्मों का विच्छेद होगा और वह परमात्मा के निकट पहुँचेगा। अब तक वह आत्मभाव की उपेक्षा करके विभाव-भाव में मग्न हो कर उलटा पुरुषार्थ करता रहा, इसी से कर्मबन्ध हुआ, जिससे परमात्मा से उसका अन्तर पड़ा। कर्म बाँधने का पुरुषार्थ करने वाला भी तू है, तो कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ करने वाला भी तू ही है।

पूर्वोक्त गाथा से यह स्पष्ट हो गया कि जीव के साथ लगे हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप से मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृति तथा घाती व अधाती के रूप में जो बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता के रूप में स्थित कर्म हैं उन्हीं के कारण ही परमात्मा और जीवात्मा में अन्तर है। अतः कर्मों का विच्छेद होने पर ही जीवात्मा-परमात्मा के बीच का अन्तर टूट सकता है। इतना स्पष्ट कर देने के बावजूद भी यह शका होती है कि आत्मा तो शुद्ध, बुद्ध, निर्लेप है, उस पर कर्म आए ही क्यों? आए हैं तो वे कब से आए हैं? कर्मपुद्गलों के साथ आत्मा का संयोग कब से है? पहले कर्म था या पहले आत्मा? यहाँ आत्मा मसारी कब से बनी, कब तक रहेगी? आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध किस प्रकार का है? इन दोनों का सम्बन्ध कौन जोड़ता है? इन सब शकाओं का समाधान श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में करते हैं—

कनकोपलवत्, पयड़ी पुरुषतणी रे, जोड़ी अनादि स्वभाव,
अन्यसंजोगी जिहाँ लगी आत्मा रे, ससारी कहेवाय ॥

पदम० ॥३॥

अर्थ

अनादिकाल से अपने स्वभाव से जैसे सोने का टुकड़ा और मिट्टी दोनों जुड़े (मिले) रहते हैं, वैसे ही सोने सरीखी आत्मा जब तक दूसरे (कर्मआदि) के साथ जुड़ी हुई है, तब तक वह संसारी कहलाती है।

भाष्य

यहाँ मुख्यतया यह बताने का प्रयास किया है कि आत्मा अपने आप में शुद्ध बुद्ध होते हुए भी जब तक शरीर के साथ सम्बद्ध है, तब तक उसका परमात्मा के साथ मिलना दुष्कर है। दूसरी बात यह बताई गई है कि कर्म और आत्मा का यह सब सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि आत्मा कर्मों के साथ तद्रूप बन गई हो, ऐसा होने पर तो कर्मों का आत्मा में अलग होना ही असम्भव हो

जायगा। इसलिए श्रीआनन्दप्रमजी ने उन दोनों के सम्बन्ध को कनक और उपल यानी सोना और मिट्टी के सम्बन्ध की उपमा दी है। सोना मिट्टी में मिला है, परन्तु वह कब से उनके साथ मिला हुआ है ? इसे ठीक में पता नहीं जा सकता। परन्तु यह निश्चिन है कि मिट्टी मिला हुआ सोना मिट्टी ने एक दिन अलग किया जा सकता है, भले ही वह जनादिकाल में हो—उसका काल निश्चिन न हो। मिट्टी में सोना जन्म होने पर ही वह अपने पूर्ण शुद्ध रूप में आता है उसलिये मिट्टी और सोने का सम्बन्ध सयोगसम्बन्ध है। किन्तु मिट्टी का सोने के साथ सयोग किमन्ते किया ? कब किया ? मिट्टी पहले मिनी थी या सोना पहले मिला था ? इन प्रश्नों का जैसे कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, वैसे ही जीवात्मा का कर्मों के साथ सयोग के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए। व्यवहारमय की दृष्टि में कर्मों के साथ आत्मा का सम्बन्ध स्वयं आत्मा के द्वारा कृत होता है, दूसरा कोई जीव या ईश्वर आत्मा के साथ कर्मों का सयोग मिलाता है, यह ज्ञान असंगत प्रतीत होनी है, क्योंकि यदि ईश्वर ही कर्मका सयोग कराता है, तो ईश्वर ही कर्म से वियोग (मुक्ति) करा सकता है। यदि ईश्वर के हाथ में ही जीवों के कर्मों की मुक्ति हो तो किन्नी भी जीव को कर्मक्षय करने और कर्मों से मुक्त होने के लिये कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी, न व्रत या महाव्रतादि धारण करने की आवश्यकता रहेगी। परन्तु यह बात मानने पर ईश्वर प्रपची, रागी, द्वेषी, अन्यायी आदि ठहरेगा, जैसे कि उसका स्वरूप कतई नहीं है। अतः आत्मा का कर्मों से साथ सयोग-सम्बन्ध स्वयंकृत है। परन्तु यह सयोग कबसे है ? एक आत्मा की दृष्टि से प्रवाहरूप से आत्मा और कर्मों का सयोग सम्बन्ध अनादि है। आत्मा पहले कर्मों से मिली थी या कर्म आत्मा से मिले थे ? यह अतिप्रश्न है, जिसका समाधान बीजवृक्ष-न्याय से दिया जाता है कि बीज पहले था या वृक्ष पहले था ? मुर्गी पहले थी या अंडा पहले था ? दोनों की प्राथमिकता सापेक्ष है। इनलिये इस पर ज्यादा गौर न करके यही सोचा जाय कि आत्मा और कर्मों का सम्बन्ध प्रवाहरूप से भले ही अनादिकालीन हो, मगर एक न एक दिन उसका अन्त आ सकता है, जिन कारणों से उसका संयोग हुआ है, उन कारणों को मिटा देने पर आत्मा स्वर्ण-वत् शुद्ध कर्ममनरहित बन सकती है। जैसे कर्मबन्ध की पुरूपार्थ व्यवहारदृष्टि से आत्मकृत है, वैसे ही कर्ममुक्ति का पुरूपार्थ भी आत्मकृत है। गह्रा कर्म के

वदले 'अन्य' शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसलिए कर्म के अतिरिक्त जो भी परभाव (आत्मा से भिन्न भाव) है, उनके साथ सयोग-विच्छेद का पुरुषार्थ होने पर एक दिन उनसे मुक्ति हो सकती है और आत्मा अपने आप में शुद्ध, बुद्ध मुक्त हो जाएगी और तब आत्मा और परमात्मा के बीच का अन्तर खत्म हो जाएगा, वह परमात्मरूप बन जाएगी ।

जैसे सोने को मिट्टी से अलग होने के लिए अमुक अमुक प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को कर्मों या परभावों से अलग होने के लिए भी धर्मध्यान आदि प्रक्रियाओं में से उसे गुजरना आवश्यक है ।

जब तक आत्मा का कर्मों या परभावों के साथ वदस्तूर सम्बन्ध न्यूनाधिकरूप में चलता रहेगा, तब तक वह [जीवात्मा] ससारी कहलाएगा, वह परमात्मा-[शुद्ध] रूप तभी कहलाएगा, जब कर्मों [परभावों] से सर्वथा-रहित हो कर शुद्ध, बुद्ध, निरंजन हो जाएगा ।

जीव [आत्मा] के मुख्यतया दो भेद हैं-सिद्ध और संसारी । जब तक प्राणी ससारी होता है, तब तक एक गति से दूसरी गति में और एक योनि से दूसरी योनि में बारबार भटकता रहता है । ससार में भी चार गतियों ओर चौरासी लाख जीवयोनियों में से वह किस गति और किस योनि में जा कर पैदा होगा, यह भी शुभाशुभ कर्मों के अधीन है । यद्यपि कर्मबन्ध मनुष्य द्वारा स्वयमेव होता है, जिसका कर्मफल भी स्वयमेव भोगना होता है । कई लोग यह कह देते हैं कि कोई भी प्राणी अपने कृत कर्मों का अशुभ फल स्वयं भोगना नहीं चाहता, इसलिए तथ्याकथित ईश्वर को बीच में कर्मफल भुगवाने के लिए माध्यम माना गया । मगर जैनदर्शन शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ईश्वर को बीच में नहीं डालता, वह कहता है कि कोई प्राणी चाहे या न चाहे, कर्मों में स्वतः तद्रूप परिणमन की तथा फल देने की शक्ति है । जैसे मिर्च खाने पर मुँह अपने आप जल जाता है, उसके लिए किसी दूसरे को माध्यम बनाने की जरूरत ही नहीं होती । कर्म स्वतः ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप में वर्गीकृत हो कर वध जाते हैं । समय पर स्वयमेव फल दे देते हैं, जिसे प्राणी को भुगतना पड़ता है । कर्म अपना फल प्राप्त कराने देने में स्वतंत्र है । वे अन्य किसी फलदाता या माध्यम की अपेक्षा नहीं रखते । इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने कहा—“जहाँ तक आत्मा कर्मों में

लिप्त—कर्मों से मयुक्त है, तब तक यह गगरी है, मिट्ट या मुक्त नहीं। अब, यदि आत्मा में परमात्मा तक ता अन्तर दूर करना हो तो कर्मों में नयेया मुक्त शुद्ध, और स्वस्वनिष्ठ होना आवश्यक है। तभी वह गगरी मिट्ट कर मिट्ट (मुक्त) कहलाएगा। फिर उसके जन्ममरण का चक्र भी मिट्ट जाएगा। यहाँ फिर एक नवान्न पैदा होना है कि यह तो गमन में आ गया कि कर्म आदि अन्य के साथ जब तब आत्मा का मयोग है, तब तक वह बन्धन में मुक्त नहीं हो सकती, परन्तु पृथक् पृथक् कर्मों के साथ मयोगमन्वन्ध में सम्बद्ध करने वाला यानी कर्मों का वर्गीकरण (Classification) करने वाला कौन है? जिनमें उनके फल में अन्तर पड़ जाता है और क्या उन कर्मों के साथ मयोग होने में आत्मा को रोकता जा सकता है? यदि रोकता जा सकता है तो कैसे? और किनके द्वारा? इन सबके समाधान-हेतु अगली गाथा प्रस्तुत है—

कारण जोगे हो बांधे बंधने रे, कारणे मुगति मुकाय ।

आश्रव-संवर नाम अनुक्रमे रे, हेय-उपादेय गणाय ॥

पदसप्रभजित ० ॥४॥

अर्थ

अमुक-अमुक कारणों के मिलने पर अमुक-अमुक कर्मों का बन्ध होता है, अमुक-अमुक कारणों के मिलने पर कर्मों से मुक्त हो कर आत्मा मुक्त भी हो सकती है। आत्मा जब कर्मबन्धन करती है, तब कर्मों के उक्त प्रवाह के आगमन को आश्रव और नये कर्मों के निरोध (रोकने) को संवर कहते हैं, जो क्रमशः हेय और उपादेय कहलाते हैं।

भाष्य

कारणों से बंध और कारणों से मोक्ष

आत्मा और परमात्मा के बीच में हुई डालने वाले कर्म हैं, यह बात निश्चित हो जाने पर नवान्न उठता है कि कर्म किन-किन कारणों से बंधने हैं, और किन कारणों में छूटते हैं? पहले सम्बद्ध परमात्मा की स्तुति में स्पष्ट बताया जा चुका है कि कोई भी कर्म बिना कारण के कदापि सम्भव नहीं है। कर्ता द्वारा कार्य होगा तो उसके कारण होंगे ही। प्रत्येक कार्य में कई कारण होते हैं। यहाँ यह भी बिताना अभीष्ट है कि कर्मबन्धनरूप कार्य भी किन्हीं

कारणों में होता है, और कर्ममोक्ष भी किन्हीं कारणों से। सामान्यरूप से कर्मबन्धन के मुख्यतया ५ कारण जाम्ब में बताये हैं— १ मिथ्यात्व, अवि-रति, प्रसाद, कपाय और योग। इन्हीं पाँचों कारणों को आश्रव कहा गया है। और इन्हीं कारणों से मुक्त होने पर आत्मा कर्मों से मुक्त होती है। कर्ममुक्त होने के भी ६ कारण बताये हैं— ५ समिति, ३ गुप्ति १० ध्रमणधर्म, २२ परीपहजय, तथा चारित्र-पानन एव १२ प्रकार के तप। इन्हें ही एक शब्द से मवर कहा गया है।

आश्रव और मवर हेय-उपादेय क्यों ?

इन दोनों में आश्रव त्याग्य है। यद्यपि कई लोग व्यवहारनय की दृष्टि से ऐसा मान लेते हैं कि शुभ-आश्रव (पुण्य) कथञ्चित् उपादेय है, जब तक कर्मों से सर्वथा मुक्ति न हो, तब तक उसे छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ना नहीं चाहिए। परन्तु निश्चयनय की दृष्टि में यह बात वास्तविक नहीं जचती है। निश्चयनय की भाषा में यो कहा जा सकता है कि शुभाश्रव (पुण्य) छोड़ने योग्य ही है। कर्मों से सर्वथा मुक्त होने पर उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वह स्वयं छूट जाता है। इसी प्रकार शुभकर्मों को ग्रहण करना नहीं पड़ता, और न ही आत्मा अपने गुणस्वभावों के मिवाय किसी को खींचता है। शुभकर्मों को लाचारी से छोड़ नहीं सके, यह अलग बात है। क्योंकि अशुभ आश्रव (पाप) से तो सदैव वचना चाहिए। इसलिए अशुभकर्मों (आश्रवों) को छोड़ने या उनमें वचने के लिए मुख्यतया शुद्ध भावों (स्वगुणस्वभाव) में प्रवृत्ति हो, अगर शुद्धभावों में सतत प्रवृत्त न रह सके तो कम से कम शुभभावों (शुभाश्रवों) में तो प्रवृत्त रहना उचित है। इसी दृष्टि को ले कर व्यवहारदृष्टि से शुभाश्रव कथञ्चित् उपादेय माना जाता है, किन्तु मुमुक्षु के लिए हे वह हेय ही। क्योंकि उससे कर्ममुक्ति तो होती नहीं, कर्मबन्धन ही होता है, जन्म-मरण की परम्परा ही बढ़ती है।

इसी प्रकार कर्ममुक्ति के जो कारण बताये गए हैं, या सम्यग्दर्शन, सम्यग्, ज्ञान, और सम्यक्चारित्र को जो मोक्ष के कारण बताये गये हैं, वे व्यवहारनय

१ मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद-कषाययोगा बन्धहेतव । स आश्रव. ।

२- स समिति-गुप्ति-धर्मानुपेक्षा-परिपहजय-चारित्रैः, तपसा निर्जरा च ॥

—तत्त्वार्थसूत्र

की दृष्टि से बताये गये हैं। निष्कलन की दृष्टि से तो स्वभाव, ग्वगुणों या स्वस्वरूप में गमनता ही कर्ममुक्ति का यथार्थ उपाय है। यही निष्कलनदृष्टि से संवर और निर्जग है, जो उपादेय है। आश्रय को स्तब्ध हेतु बनाया गया कि इसमें आत्मा कर्मों के बन्धन में जकड़ कर चिरकाल तक मसार के जन्ममरण के चक्र में परिभ्रमण करती रहती है। नवर को स्तब्ध उपादेय बताया कि यह आत्मा को कर्मों के बन्धन में पड़ने में रोक कर अपने स्वस्वरूप में स्थिर करता है और चिरकालीन जन्ममरण के चक्र में मुक्त करता है।

आश्रय और संवर के लक्षण

जिस कारण से प्राणी कर्मों के बन्धन में बंध जाता है, उसे बंध कहते हैं। जीवरूपी तालाब में कर्मरूपी जल का आना आश्रय है। आश्रय में कर्मों के आगमन के स्रोत (द्वार) खुले होने हैं, जबकि संवर में कर्मों के आगमन के स्रोत (द्वार) बंद होते हैं। जीवरूपी तालाब में कर्मरूपी जल का आना बन्द हो(नक) जाय, उसे संवर कहते हैं। निष्कलन की दृष्टि से शुद्धभावों के सिवाय आत्मा का शुभ या अशुभ भावों में बहना या प्रवृत्त होना, आश्रय कहलाता है और आत्मा का शुभ-अशुभ भावों में हट कर शुद्ध भावों—आत्मगुणों या स्वस्वरूप में प्रवृत्त होना या स्थिर होना, लीन होना संवर कहलाता है। जिसके सम्यग्-दर्शन, विरति, अकपाय, अयोग, महाव्रत, अणुव्रत आदि अनेक भेद हैं।

अलग अलग स्वभाव के कर्मों के अलग-अलग कारण

नामान्यतया कर्मबन्ध का कारण आश्रय और आश्रय के मुख्य ५ कारण बताये गये हैं, लेकिन ज्ञानियों में पूर्वोक्त ८ कर्मों की प्रकृति के रूप में बन्धने वाले ८ कर्मों में से प्रत्येक के बन्ध के पृथक्-पृथक् कारण भी बताये गये हैं। जैसे ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध के ५ कारण मुख्य हैं—ज्ञान या ज्ञानी के दोष देखना, ज्ञान या ज्ञानी का नाम छिपाना, ज्ञान या ज्ञानी से टाह करना, ज्ञान ग्रहण करने में या ज्ञानी के ज्ञान-प्राप्ति में विघ्न डालना, ज्ञान या ज्ञानी की आशातना-अविनय करना। इसी प्रकार के ५ कारण दर्शनावरणीय कर्म के हैं। तथा वेदनीय, मोहनीय आदि कर्मों के बन्ध के अलग-अलग कारण शास्त्रों में बता रखे हैं।

निष्कर्ष . प्रभुमय बनने के लिए संवर का स्वीकार

यहाँ आश्रय और संवर दोनों का स्वरूप बना कर, दोनों को तमग हेतु

और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) बताने का प्रयोजन यह है कि अगर तुम्हें वीतराग परमात्मा और तुम्हारे बीच का अन्तर मिटाना हो तो कर्मबन्ध के कारणभूत आश्रव को हेय समझ कर छोड़ना चाहिए और सवर को उपादेय समझ कर स्वीकारना चाहिए । तभी तुम्हारा मानवदेह सफल होगा और तुम्हारा परमात्म-मिलन का शुभमनोरथ पूर्ण होगा । यही मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा उपाय है, यही सिद्धत्व का मार्ग है और यही परमात्ममिलन का सत्य है । और कर्मबन्धन के कारणों का स्वीकार और इन्कार तुम्हारे ही हाथ में है । यदि हाथ में आई हुई इस बाजी को हार गए तो फिर चिरकाल तक समाार में परिभ्रमण करना पड़ेगा ।

‘कर्मों के बन्ध और मोक्ष का स्वरूप जानते हुए भी आत्मा बार-बार कर्मों से जुड़ जाता है, उसमें न जुड़ने का क्या कोई उपाय है ?’ इस जिज्ञासा के समाधान-हेतु श्रीआनन्दधनजी अगली, गाथा में कहते हैं—

यु जनकरणे हो अन्तर तुझ पड़्यो रे, गुणकरणे करी भंग ।

ग्रन्थ उक्ते करी पंडितजन कह्यो रे, अन्तरभग सुभंग ॥ पद्मप्रभ०/५।

अर्थ

हे भव्य ! यु जनकरण (कर्म के साथ जुड़ने की क्रिया) के कारण तेरा परमात्मा से अन्तर (फासला) पड़ा है, जो गुणकरण (आत्मगुणों में रमण करने की क्रिया) के द्वारा भंग हो (छूट) सकता है । आगमादि धर्मग्रन्थों के कथन से आगम के अनुभवों पण्डितों ने परमात्मा से आत्मा के बीच की दूरी मिटाने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है ।

भाष्य

तीन करण और उनका स्वरूप

पूर्णगाथा में कर्मबन्ध और कर्ममुक्ति के कारण क्रमशः आश्रव और सवर को हेय और उपादेय बताया, किन्तु केवल कारणों के बताने मात्र से हेय त्यागा नहीं जा सकता और उपादेय को ग्रहण नहीं किया जा सकता । मतलब यह

१. ‘तत्प्रदोष-निर्लव-मात्सर्यान्तरायाशादनोपघाता , ज्ञानदर्शनावरणयो’

—तत्त्वार्थसूत्र

हे कि जब तक किसी चीज को छोड़ने और ग्रहण करने की प्रक्रिया मात्तम न हो, तब तक छोड़ने योग्य को छोड़ने और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसी कारण उस भाषा में परमात्मा और आत्मा के बीच में पड़े हुए अन्तर के कारणरूपयु जनकरण की प्रक्रिया को बनाया है, जबकि उस अन्तर के दूर करने के कारणरूप गुणकरण की प्रक्रिया को बनाया है।

सवाल यह होता है कि यु जनकरण और गुणकरण की प्रक्रिया कोई हठयोग की प्रक्रिया है या सहजयोग की? कठिनतम क्रिया है या सरलतम? इसके समाधान में इतना ही कहा जा सकता है कि योगीश्वर श्रीश्रानन्द-घनजी स्वयं जैनधर्म और जैनयोग के पुरुषार्थी हैं, इसलिए उन्होंने जैनधर्ममान्य सहजयोग की ही प्रक्रिया प्रस्तुत की है, हठयोग की नहीं। ये करण-प्रक्रियाएँ उन्होंने अपनी मन कल्पित नहीं बनाई हैं परन्तु आगमों और धर्म-ग्रन्थों के आधार पर अनुभवी विद्वानों द्वारा बताई गई प्रक्रियाएँ हैं। जैन-आगमों के अनुसार आत्मा की यह सहज प्रक्रिया तीन करणों में वर्गीकृत की गई है—यु जनकरण, गुणकरण और ज्ञानकरण। आत्मा की कर्मों के साथ जुड़ने (संयोग) की प्रक्रिया को यु जनकरण कहते हैं। यह क्रिया आश्रयरूप है। उस क्रिया का कर्त्ता समस्त जीव है। सिद्ध परमात्मा के साथ समाग्री जीव के मिलने में अन्तराय का कारण यु जनकरण की क्रिया है। दूरीकरण, जो ठीक इसके विपरीत है, गुणकरण है। जिसमें आत्मा अपने वास्तविक गुणों—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में रत या स्थिर हो कर क्रिया करता है, उस क्रिया को गुणकरण कहते हैं। इसी आत्म-क्रिया को संवर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा में रहे हुए कर्मबन्ध के कारणभूत ससार-योग्यता नामक स्वभाव का प्रगट होना यु जनकरण है, यही भाव-आश्रय है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले मुक्तियोग्य स्वभाव का प्रकट होना गुणकरण है। यही भावसंवर, निर्जरा और अन्त में मोक्ष है। ये दोनों स्वभाव जीव में होते हैं, इनमें से एक

१ हरिभद्रसूरीय योगविन्दु ग्रन्थ में कहा है—

आत्मा तदन्यसयोगात् सत्तारी, तद्वियोगतः ।

स एव मुक्त एतौ च स्वाभाव्यात् तयोस्तयो ॥६॥

अन्यतोऽनुहोऽप्यत्र तत्स्वाभाव्य-निबन्धन. ॥

स्वभाव जब प्रगट होता है तो दूसरा स्वभाव छिप जाना है। इस प्रकार आविर्भाव-तिरोभाव, के रूप में ये दोनों पर्याये जीव में पाई जाती हैं। अभव्य जीव में सिर्फ एक ही मसारयोग्यता-स्वभाव होता है। ससारी भव्यजीवों में दोनों स्वभाव मुख्य-गौणरूप में होने हैं।

तीसरा कर्ण ज्ञानकरण है, जिसका अर्थ है—वस्तु को वस्तुस्वरूप से जानने-पहिचानने की क्रिया। वस्तुतः इसका समावेश गुणकरण में ही हो जाता है।

गुण-करण में प्रवृत्त होना ही अंतर-भग का श्रेष्ठ उपाय

पूर्वोक्त दोनों करणों को भलीभाँति जान कर गुणकरण में प्रवृत्त होना ही आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़े हुए अन्तर (दूरी) को भंग करने का सुअंग-श्रेष्ठ उपाय है, रामबाण इलाज है। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटाने का उपाय आत्मा के सिवाय अन्य किसी का अनुग्रह नहीं है। क्योंकि कर्मबन्ध के संयोग और वियोग दोनों आत्मा के स्वभाव के अनुसार होते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए ईश्वरकृपा आदि को कारण मान भी लिया जाय, तब भी दोनों स्वगुण-स्वभाव के अनुसार ही होते हैं। मतलब यह है कि जब आत्मा सत्त्व में प्रवर्तमान होती है, यानी व्यवहारिक दृष्टि से वह अष्ट-प्रवचनमाता (समितिगुप्ति) का पालन करती हो, वारह अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म में उद्युक्त हो, परिपक्व पर विजय प्राप्त करने में प्रयत्नशील हो, पंचमहाव्रत या पञ्चाणुव्रत, नियम आदि में पुरुषार्थ कर रहा हो, तब वह आश्रयहीन हो जाता है। इससे नवीन कर्मों को आते हुए रोक देता है। यह गुणकरण की प्रक्रिया है, जो आत्मा के स्वपुरुषार्थ से होती है, इस प्रक्रिया से ईश्वरादि का अनुग्रह स्वतः प्राप्त हो जाता है। युजनकरण को रोकने से ही ऐसा गुणकरण होना है, जो पूर्वोक्त अन्तर को मिटाने का सरलतम उपाय है।

योगविन्दु, योगशास्त्र, योगद्वानिशिका अथवा योगदृष्टि-समुच्चय आदि किसी भी ग्रंथ को उठा कर देखे तो उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटाने का सर्वोत्तम उपाय युजनकरण को रोक कर गुणकरण को अपनाने का बताया गया है।

अनादिकाल में मगारभ्रमण करने हुए जीव के द्राग अगर यह प्रयोग सफल हो जाय तो परमात्मा जीव उगकी आत्मा के बीच में पड़ा हुआ अन्तर मिट सकता है। अन्तिम गाथा में उगी आत्मा को ले कर उल्लाहपूर्वक श्रीआनन्दघनजी आनन्द-रग-विभोर हो कर झूम उठने हैं—

तुझ मुझ अंतर-अंतर भाजशे रे, बाजशे मंगलतूर ।

जीवसरोवर अतिशय बाधशे रे, 'आनन्दघन' रसपूर ॥

पदमप्रभजित ० ॥६॥

अर्थ

मेरे और आपके अन्दर का (आन्तरिक) जो अन्तर है, वह अन्त में अवश्य मिटेगा अथवा मेरा अन्तर (गुणकरण द्वारा) उबत अन्तर को तोड़ कर रहेगा। तब मंगलवाद्य बज उठेंगे और मेरा जीवसरोवर प्रफुल्लित हो कर अत्यन्त वृद्धिगत हो जायगा एव वह उस आनन्द-समूह के रस से लवालव भर जायगा अथवा यह जीव परम-आनन्दरूपी घन (बादल) बन कर रम की वर्षा करना रहेगा।

भाष्य

अन्तरभग होने का परिणाम

श्रीआनन्दघनजी पूर्वोक्त गाथाओं में प्रतिपादित बातों द्वारा इस बात को भलीभाँति हृदयगम कर चुके हैं कि परमात्मा और मेरी आत्मा के बीच में जो अन्तर है, वह कर्मों के कारण है और कर्मबन्धन में छुटकारा पाना तथा आश्रवत्याग व गवरग्रहण करना भी मेरी आत्मा के ही हाथ में है। मेरी आत्मा जब यह कतई नहीं चाहेगी कि वह कर्मबन्धन में पड़े, तब वह प्रतिक्षण सावधान और जाग्रत हो कर कर्मबन्धन के कारणों को मिटा-येगी, नये कर्मों को आने में रोकेगी, उदय में आए हुए पुराने कर्मों का फल समभाव से भोग कर अथवा उदयाभिमुख न हुए हों, उन्हें उदीरणा करके उनको क्षीण करने का पुरुषार्थ करेगी। इस प्रकार गुणकरण द्वारा यानी प्रतिक्षण आत्मा के ज्ञानादि निजगुणों में स्थिर रह कर युंजनकरण के कारण से परमात्मा और मेरी आत्मा के बीच बटने जाने वाले अन्तर को मैं एकदम काट दूंगा। इस युंजनकरण के कारण मैं मंमारी कहनाता था, लेकिन जैसे आप युंजनकरण का त्याग करके गुणकरण अपना कर ससारी से सिद्ध-बुद्ध-शुद्ध-मुक्त बने, वैसे मैं भी युंजनकरण का त्याग करके गुणकरण को अपनाऊँगा, जिससे

मैं भी एक दिन शुद्ध, बुद्ध, मुक्त परमात्मा बन जाऊँगा। मेरी यह आशा अवश्य ही फलित हो कर रहेगी। जिस दिन यह अन्तर टूटेगा, उस दिन मेरा ह वर्षों का सजोया हुआ स्वप्न साकार होगा। और तब ध्यान करने वाला ध्याता, उमका ध्येय—आप परमात्मा, और उमका परमात्मसम बनने का ध्यान तीनों एकाकार हो जायेंगे। इन तीनों में जिस दिन ऐक्य-अभिन्नत्व सम्पन्न होगा, उस दिन आपके और मेरे बीच में पड़ा हुआ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावगत सारा अन्तर दूर हो जायगा, मैं प्रभुमय हो जाऊँगा।

जैनतत्त्वज्ञान में यह विशेषता है कि उसके अनुसार योग्य प्रयत्न करने से बहिरात्मा अन्तरात्मा बन कर एक दिन परमात्मस्वरूप प्राप्त कर सकता है। उसके जन्म-मरण के चक्कर मिट जाते हैं, स्वयं उसमें परमात्मरूप बन जाने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी उत्साह में आ कर प्रसन्नता से कह उठते हैं—‘प्रभो ! मुझे उस गुणकरण के प्रयोग द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति अजमा कर मेरा अनादिकालीन ससारीपन मिटाना है। जिस दिन यह ससारीपन मिट जायगा, उस दिन मैं और आप एकमेक हो जायेंगे, मैं परमात्ममय हो जाऊँगा और आपके और मेरे बीच में रही हुई भेद की दीवार ढह जाएगी।’

जिस दिन ध्याता, ध्येय और ध्यान की इस प्रकार की एकता हो जाए उस दिन उक्त ऐक्य के फलस्वरूप अन्तर में अनहद मगलवाद्य वज्र उठेंगे जिनसे उस आनन्द को द्योतित करने वाले अनाहत-निनाद (शब्द-ध्वनि) सतत मुनाई देगा। जैसे दुनियादार लोग अपनी इच्छितवस्तु का प्राप्ति की खुशी में मगल वाजे बजाते हैं, वैसे ही साधक को भी जब अपने ईष्ट साध्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उस खुशी को प्रगट करने से लिए आनन्द के अनाहत मगल-ध्वनिमय वाद्य उसके अन्तर में वज्र उठते हैं। परमात्मा और आत्म की एकता के उम रूप की महिमा गाने में तीनों लोक में कोई समर्थ नहीं है और न उसे शब्दों से प्रकट करने में कोई समर्थ है।

‘नेति-नेति’ (इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता) कह कर वाणी भी उस अभूतपूर्व आनन्द का वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए श्रीआनन्द-घनजी जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्य के उस नजारे को अपने शब्दों में सकेत के

रूप में अभिव्यक्त करने हैं कि परमात्मा और आत्मा के बीच में दूरी छानने वाले कर्मरज का जब एक ण-भी नहीं रहेगा, तब वह आनन्दमय आत्मा-मरोवर परमशान्त सुधारण में लवालब भर जायगा। क्योंकि अब तक आत्मा को अतृप्ति थी, वह सदा के लिए समाप्त हो कर मायवत परमवृत्ति प्राप्त हो जायगी। उसके आनन्द का क्या ठिकाना !

जब जीव गुणकरण की प्रक्रिया द्वारा सवरधर्म के बाह्य प्रमश. धानी-कर्मों का क्षय कर देता है, तब केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुख और आत्मानन्द का बल प्राप्त कर ही लेता है। तब उसके केवल नाम-गोत्रादि चार कर्म बाकी रह जाते हैं, अगर आयुकर्म में नाम-गोत्र के कर्मदल अधिक हो तो उन्हें आयुष्य के बराबर करने के लिए वह केवली-समुद्रघात करता है, जिससे जो जीव एक समय अगुल के अगह्यातवे भाग के पारीर में कैद था, वह अब लोकव्याप्त हो जाता है। उसी कारण श्रीआनन्दधनजी को कहना कहना पड़ा—जीव-मरोवर अतिशय बाधशे रे आनन्दधन-रसपूर'।

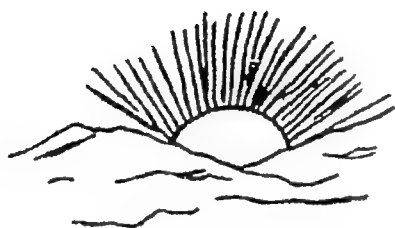
मरोवर में कमल खिले हुए होते हैं, उनका स्वभाव जल की म तरह से ऊपर रहने का होता है। जब मरोवर में पानी बढ़ जाता है तो कमल भी बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है कि ज्यों-ज्यों सरोवर में पानी बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों कमल अपने रूप, रस और रंग को न बिगड़ने दे कर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों गुणकरण द्वारा सवरधर्म-सेवन से परमात्मा और आत्मा के बीच का अन्तर टूटना जाता है, त्यों-त्यों जीवमरोवर में आत्मज्ञानरूपी जल बढ़ता जाता है और आत्मज्ञानरूपी जल के वृद्धिगन होने के साथ-साथ आत्मानन्द-कमल में भी वृद्धि होती जाती है। गुणकरण की अधिकता में वही जीवात्मा अपने ज्ञान को लोकालोक में व्याप्त कर देता है और वह आत्मा परमात्मा में लीन हो कर सदा के लिए लोक के अग्रभाग पर जा कर विराजमान हो जाती है। और तब वह आत्मा सदैव निजानन्दसमूह के रस में परिपूर्ण हो कर परम तृप्त हो जाती है।

सारांश

इस स्तुति के आरम्भ में श्रीआनन्दधनजी ने दो प्रश्न उठाए थे— पर-

मात्मा और मेरी जान्मा के बीच में अन्तर क्यों पड़ा ? उस अन्तर को मिटाने का क्या उपाय है ? उसके समाधान के रूप में उन्हें ज्ञात हुआ कि अपनी आत्मा का पर (कर्म आदि) के साथ युजनकरण के कारण जो संयोगसम्बन्ध है अथवा हो रहा है, उसे गुणकरण द्वारा मिटाना ही परमात्मा और आत्मा के बीच अनादि कर्मों के संयोग के कारण पड़े हुए अन्तर को मिटाना है। अतः वे उक्त उपाय को आजमाने के लिए उत्तम हो गए और उसके शुभपरिणामों का दिग्दर्शन करा कर परमात्मा ने अपनी जान्मा की एकता स्थापित करने की आज्ञा में प्रतीक्षारत है।

वास्तव में, परमात्मा ने आत्मा की इस प्रकार की एकता होगी, तभी सच्ची भक्ति, यथार्थ प्रीति, यथार्थ सेवा-उपासना, सत्यदर्शन, आदि सिद्ध होंगे।

७ : श्री सुपाश्वर्जिन-स्तुति—

अनेक नामों से परमात्मा की वन्दना

(तर्ज-राग सारंग, मल्हार, ललना की देशी)

श्रीसुपाश्वर्जिन, वदिए सुखसम्पत्तिनो हेतु, ललना ।
शान्त-सुधारस-जलनिधि, भवसागरमां सेतु, ललना ॥१॥

अर्थ

हे अन्तरात्मरूपी ललना ! (सखी !) आओ, हम श्रीयुक् सुपाश्वर्नाथ जिन (सातवें तीर्थकर) परमात्मा को वन्दन करें, क्योंकि वे समस्त प्रकार के सुख और सम्पत्ति के कारण हैं, अपने स्वरूप में स्थिर शान्त अमृतरस के समुद्र हैं और संसारसागर को पार करने में हमारे लिए पुल के समान हैं ।

भाव्य

परमात्मा की वन्दना क्यों ?

पूर्वोक्त स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा और आत्मा के बीच अन्तर के कारण और उनको मिटाने के लिए निवारणोपाय बनाए थे । कर्म-बन्धनरूप उन कारणों को मिटाने के लिए तथा परमात्मा और आत्मा के बीच सामीप्य स्थापित करने के लिए इस स्तुति में परमात्म-वन्दना आवश्यक बताई है । श्री सुपाश्वर्नाथ वीतराग परमात्मा के माध्यम ने इसमें परमात्म-वन्दना का रहस्य बताते हुए तीन बातें उन्होंने अभिव्यक्त की हैं— परमात्मवन्दना क्यों है ? और किस नाम से, किस स्वरूप वाले परमात्मा को वन्दना की जाय ?

सर्वप्रथम परमात्मवन्दना क्यों की जाय ? इसका रहस्योद्घाटन श्रीआनन्द-घनजी अन्तरात्मरूपी ललना (स्त्री=सखी) को सम्बोधित करते हुए कहते हैं— हे अन्तरात्मा-सखी, परमात्मा के पास तो अनन्तज्ञान-दर्शन, अनन्त अव्यावाध मुख और अनन्तवीर्य सुरक्षित है, परन्तु मोह, अज्ञान और अशुभकर्मों के कारण मेरा ज्ञानघन अभी तक लुट रहा है । मैं मोहवश एव असातावेदनीय के परि-

णामस्वरूप जगत् के तथा जन्ममरण के अनेक दुखो से ओतप्रोत रहा, अभी तक मैंने इतने-इतने भयंकर दुख सहे, फिर भी ससार-समुद्र के किनारे का पता नहीं लग रहा है और नये-नये अनेको दुख और आ रहे हैं। तथा मैंने मोहकर्मवश तथा वीर्यान्तरायकर्म के फलस्वरूप अपनी शक्ति आत्मा के शुद्धस्वरूप को देखने, जानने और उसमें रमण करने में नहीं लगाई, यानी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना में अपनी शक्ति न लगा सका, और प्रायः विषयो के पोषण बढ़ाने में और राग-द्वेष-मोह आदि की लीलाएँ करने में ही लगाई। अतः सुबुद्धिरूपी सखी! अब तू इन सबसे हट कर वीतराग परमात्मा के वन्दन करने में लग जा।

क्योंकि प्रथम तो परमात्मा का नाम सुपाश्व है। लौकिक लोग लोहे से सोना बनाने के लिए पारसमणि का उपयोग करते हैं, परन्तु हमें तो अपनी आत्मा, जो विषय-कपायो में, रागद्वेष में रत हो कर वर्तमान में जग लगे हुए लोहे के समान बन रही है, उसे सोना बनाना है, इसके लिए सुपाश्व नामक चेतनपाश्वर्मणि का अवलम्बन लेना चाहिए। वन्दना के रूप में इनके पास आने से यानी इनके अभिमुख होने से आत्मा में खोई हुई या सोई हुई ज्ञानशक्ति एवं दर्शनशक्ति प्रकट हो सकती है। वह पारस तो लोहे के साथ स्पर्श होने पर केवल सोना बनाता है, परन्तु ये सुपाश्व आत्मा को सोने के समान शुद्ध ही नहीं, अपने समान बुद्ध और मुक्त (सिद्ध) भी बना देते हैं।

मतलब यह है, हमारी आत्मा में सोई हुई ज्ञान-दर्शन की विपुलशक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए हमें वीतराग परमात्मा की वन्दना करके उनका सामीप्य प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि वन्दना करने वाले को वन्दनीय पुरुष के अभिमुख = सम्मुख होना आवश्यक होता है। जब वन्दक आत्मा वन्दनीय परमात्मा के सम्मुख होगी तो स्वभावतः उसमें निहित ज्ञान-दर्शन की शक्ति के रोधक कर्मों का पलायन होने लगेगा, ज्ञानदर्शन को शक्ति को रोकने वाले राग-द्वेष-मोहादि विकारों की भगदड़ शुरु हो जायगी और आत्मा की ज्ञान-दर्शन शक्ति निर्मलतर और निर्विकार होती जायगी। परमात्म-वन्दना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वन्दना में चित्त एकाग्र होने पर साधक विषयविकारों से हट कर स्वस्वरूप के दर्शन एवं ज्ञान में लीन हो जाएगा। वन्दना से सर्वोत्तम

उपलब्धि आत्मवृद्धि की प्राप्ति होगी। भौतिक वृद्धि की उपलब्धि के लिए दुनियादार लोग अनेक व्यक्तियों के पाग भटाने फिरते हैं, जो वृद्धि नाशवान हैं, तब फिर आत्मिक वृद्धि के उपदेष्टा, निर्देशक, दाता परमात्मा की वन्दना करने में आपत्ति ही क्या है? क्योंकि अगर वह आत्मवृद्धि एक बार भी प्राप्त हो गई तो माधक सदा के लिए अनन्तज्ञान-दर्शन-गुण-सौख्य की प्राप्ति का आत्मगमाधि में लीन हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि परमात्मा अनन्तगुण और अनन्त-अध्ययानादि सम्पत्ति [लक्ष्मी] की उपलब्धि के कारण है, इसलिए इनको वन्दन करने में माधक अपने आपका अन्तर्दर्शन कर सकेगा। अपनी आत्मा पर मनन-चिन्तन कर सकेगा कि वह जिनको वन्दन कर रहा है, वे परमात्मा तो उन अनन्त-अव्याबाध गुण के धनी बने हुए हैं, और वह अभी तक वैषयिकसुखों को, अथवा वस्तुनिष्ठ सुख को ही सुख मानता रहा। परिणामस्वरूप उन धार्मिक सुखाभास के चक्कर में पड़ कर उसने अनन्त-अनन्त जन्म खाँ दिए, अनेक जन्ममरण के दुख और उन उन जन्मों में होने वाले अनेकानेक दुःख लाचारी में सहै, अब सभल जा, और अनन्तसुखी परमात्मा की वन्दना के माध्यम से उसे अपनी आत्मा में निहित उस अनन्त स्वाधीन-सुख के पजाने की प्राप्ति करना है। उसके लिए तुम्हें ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप रत्नत्रय की [अथवा] निष्कण्डिपि से स्वरूपरमणरूप चारित्र्य की आराधना करनी लाजिमी है, उसके लिए जो मुखवीजरूप दुःख—धार्मिक दुःख पूर्वकर्मों के फलस्वरूप सहने पड़े, उन्हें समभाव से सह कर असातविदनीय कर्म के जाल को काट दे, और परमात्म-वन्दना के द्वारा ज्ञानादि अध्यय सम्पत्ति की प्राप्ति करना है। इसीलिए परमात्म-वन्दना का दूसरा कारण श्रीआनन्दधनजी बतलाते हैं—‘सुख-सम्पत्तिनो हेतु।’

परमात्म-वन्दना का एक तीसरा कारण और है, वह है—शान्तस्वरूपमय शान्तमुधारस की प्राप्ति करना। अब तक आत्मा अपने को भूल कर नदी, पर्वत, गुफा, जंगल, तीर्थस्थान, या परिवार, सतान, स्त्री, विषयवासना या भौतिक पदार्थों की प्राप्ति में शांति मान रहा था, वह अपने शुद्धस्वरूप के आसपास जलती हुई क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मोह, मत्सर रूपी कपायाग्नि को नहीं देख रहा था, परन्तु परमात्म-वन्दना के समय वन्दनीय परमात्मा का रूप देख कर अन्तरात्मा में अवश्य ही विचार करेगा कि

परमात्मा की आत्मा भी मेरे ही समान है, फिर ये तो अपने स्वरूप में स्थिर होने से शांत अमृतरस के समुद्र बने हुए है और मैं अज्ञाति के महासागर में गोते लगा रहा हूँ। अतः इस प्रकार की मेरी शांति को लुप्त करने या दवाने वाले कषायो, वासनाओ तथा राग-द्वेषो और तज्जनिता होने वाले मोह या अतरायकर्मों के बन्धन में दूर रहूँ, मैं प्रतिक्षण सावधान रह कर नवीन कर्मों के प्रवेण को रोकूँ और पुराने कर्मों के उदय में आने पर उन्हें समभाव से सहूँ। और इस प्रकार मैं भी शान्तसुधारस-समुद्र परमात्मा के समीप पहुँच जाऊँ अथवा स्वयं भी शांतसुधारस का सागर बन जाऊँ।

चौथा परमात्मवन्दना का कारण यह बताया है कि वह आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ जो अथाह ससारसमुद्र है, उसे पार करने के लिए पुल के समान है।

किसी नदी या समुद्र को पार करने के लिए पुल का सहारा लिया जाता है। पुल के सहारे से व्यक्ति अनायास ही उससे पार हो जाता है। परन्तु ससारसमुद्र इतना लम्बा-चौड़ा है कि इस पर पुल बनाने वाले बहुत ही विरले लोग होते हैं। हर एक के वश की बात नहीं है यह। परन्तु वीतराग परमात्मा ने तीर्थकर-अवस्था में ससारी जीवों के तिरने और ससारसमुद्र पार होने के लिए तीर्थ (चतुर्विध सध-साधु-साध्वी-श्रावक श्राविकारूप) की स्थापना की थी। उस तीर्थरूपी पुल के सहारे में अनेक भव्यजीव इस ससारसमुद्र को पार कर गए और अब भी कर सकते हैं। इसलिए परमात्मवन्दना करने से भव्यजीव सहसा परमात्मा के अभिमुख होगा ही और उनके द्वारा किये हुए कार्यकलापो पर—उनके चारित्र्याधान पर तथा तीर्थस्थापन पर अवश्य विचार करेगा। वन्दना के माध्यम में यह स्मरण ही उसे तीर्थ का सहारा ले कर ससारसमुद्र को पार करने में सहायक होगा। अथवा परमात्मवन्दना ही एक प्रकार से ससारसागर को पार करने में पुल का काम करती है। क्योंकि परमात्मवन्दना करते समय सहसा विचार होगा कि परमात्मा ससारसागर से कैसे पार हो गए और मैं क्यों पीछे रह गया? इस प्रकार ऊहापोह करने से वह ससारसमुद्र को पार करने के लिए परमात्मा द्वारा तीर्थकर-अवस्था में स्थापित तीर्थ का सहारा ले कर ज्ञानदर्शनचारिता की आराधना

करने में प्रवृत्त होना सम्भव है। उसीलिए श्री ज्ञानदत्तजी परमात्मवन्दना का अन्तिम कारण बताते हैं—‘भवसागरमां सेतु’।

कोई कह सकता है कि यह तो अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए उन्हें वन्दना करना हुआ, वन्दना नि स्वार्थ होनी चाहिए। परन्तु यह बात तो गाननी होगी कि उच्च में उच्च स्वार्थ अतः में परमार्थ बन जाता है। उगम मार्ग पर चढ़ने के लिए किसी उत्तम मार्गदर्शक में मालूम करने में एक प्रकार का परमार्थ ही है। स्वर्गादि मुख या ज्वालुकिक भौतिक मुखों को पाने की अभिलाषा वन्दना का कारण होती तो अवश्य कहा जाता कि यह स्वार्थयुक्त वन्दना है।

परमात्म-वन्दना क्या है ?

संस्कृतव्याकरण के अनुसार ‘वदि अभिवादन-स्तुत्यो’ वन्दनक्रिया अभिवादन-अभिमुख हो कर नमन करने तथा स्तुति करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। वन्दना में अपने आराध्य या वन्दनीय प्रभु के प्रति हृदय (मन) में गुणार्कषण हो कर प्रसन्नता की उमियाँ उछलने लगती हैं, यानी हृदय और बुद्धि वन्दनीय प्रभु के प्रति झुक जाते हैं। बाणी अन्यप्रशंसा या अश्लो के गुणगान से हट कर परमात्मा की स्तुति, प्रशंसा अथवा गुणगान में एकाग्र हो जाती है तथा काया अन्यविषयों से सर्वथा हट कर वन्दनीय परमात्मा के अभिमुख हो कर सभी अर्गों-महित सर्वथा झुक जाती है, उन्हीं के ध्यान, नामजप या स्वरूपचिन्तन में इन्द्रियोसहित वह एकाग्र हो जाती है। सामान्यतया वन्दना करने वाला जब वन्दनीय पुरुष के सम्मुख होता है तो अपना नाम भी प्रगट करता है कि मैं (अमुक नाम वाला) आपको वन्दन कर रहा हूँ। इसी प्रकार परमात्मा को वन्दना करने वाला भी जब अपना नाम पुकार कर प्रभु के प्रति वन्दन-नमन करेगा, तब सहमा ही उसे अपने स्वरूप का भान होगा।

निष्कर्ष यह है कि परमात्मवन्दना वह है, जिसमें मन, बुद्धि, हृदय, बाणी, शरीर, इन्द्रियाँ तथा समस्त अगोपाग वन्दनीय प्रभु के प्रति झुक जाय, उन्हीं के गुणचिन्तन, गुणगान, गुणाराधन और गुणों में तन्मयतापूर्वक लग जाय। निश्चयदृष्टि से परमात्मवन्दना का अर्थ है—आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप

मे सर्वतोभावेन झुक जाना, नम जाना, उमी की स्तुति, गुणगान, गुणध्यान एव गुणचिंतन मे लीन हो जाना। वास्तव मे वन्दना वन्दनकर्ता को वन्दनीय पुष्प के पाम ला कर बिठा देती हे, उसे वन्द्य के निकटवर्ती बना देती है।

वन्दना किस परमात्मा को ?

वन्दना किसे की जाय ? वन्दनीय परमात्मा कौन हो सकते हैं ? इसका रहस्योद्घाटन इस स्तुति की प्रथम गाथा मे तो किया ही है। बाकी की सभी गाथाओ मे वन्दनीय परमात्मा का स्वरूप ही बताया है। प्रथम गाथा मे श्रीसुपाश्वरजिन, सुख सम्पत्ति का हेतु, शान्तसुधारस-जलनिधि और भवसागर मे सेतु (पुल) ये चार विशेषताएँ वन्दनीय परमात्मा की बताई है। ये चारो विशेषताएँ वीतरागता, अनन्तसुखप्राप्ति, अनन्तज्ञानादिसम्पत्ति, परम शांति के अमृतसागर (निर्वाणप्राप्त) इन परमात्मा के चार गुणो से अभिव्यक्त की जा सकती हैं। वास्तव मे वन्दनीय आदर्श भी जब उक्त परमगुणो से सम्पन्न हो, तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा हीनगुणो वाले एव रागी-द्वेषी सासारिक सुखसम्पत्ति या पारसमणि वाले व्यक्तियों को वन्दना करने से गुणवृद्धि नही हो सकती। हीन आदर्श के प्रति वन्दना हीन गुणो को प्रगट कर सकती है, सर्वोच्च परमगुणो को नही।

यो तो वीतराग परमात्मा के नामो और गुणो का कोई पार नही है, किंतु फिर भी सकेत के लिए श्रीआनन्दधनजी अगली गाथाओ मे वन्दनीय परमात्मा के कुछ विशिष्ट गुणो और नामो का निर्देश करते हैं—

सात महाभय टालतो, सप्तम जिनवर, देव, ललना !

सावधान मनसा करी, धारो जिनपद-सेव, ललना ॥

श्रीसुपाश्वर ॥२॥

शिव, शंकर, जगदीश्वर, चिदानन्द भगवान, ललना ।

जिन्न, अरिहा, तीर्थकर, ज्योतिस्वरूप असमान, ललना ॥

श्रीसुपाश्वर ॥३॥

अलख, निरंजन, वच्छलु, सकलजन्तु-विसराम, ललना ।

अभयदानदाता सदा, पूरण आतमराम, ललना ॥

श्रीसुपाश्वर ॥४॥

वीतराग-मदकल्पना-रति-अरति-भय-सोग; ललना ।
निद्रा-तन्द्रा-दुरंदशा-रहित अवाधित योग; ललना ॥

श्रीसुपाश्वं० ॥५॥

परमपुरुष, परमात्मा, परमेश्वर, परधान; ललना ।
परमपदारथ, परमेष्ठी, परमदेव, परमान; ललना ॥

श्रीसुपाश्वं० ॥६॥

विधि, विरंचि, विश्वम्भरु हृषीकेश, जगनाथ, ललना ।
अघहर, अघमोचन, धणी, मुक्ति-परमपद-साथ; ललना ॥

श्रीसुपाश्वं० ॥७॥

एम अनेक अभिधा धरे, अनुभवगम्य विचार; ललना ।
जे जाणो तेहने करे, 'आनन्दधन' अवतार; ललना ॥

श्रीसुपाश्वं० ॥८॥

अर्थ

यह सप्तम तीर्थ कर सात महाभयों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए हे अन्तरात्मारूपीसखी ! अप्रमत्तमन से वीतरागपरमात्मा के चरणकमल की सेवा करो, अथवा चित्त को एकाग्र करके सावधान हो कर उसमें वीतराग परमात्मपद का ध्यान करो । वीतरागपरमात्मा के नाम शिव (कल्याणकारी या उपद्रवरहित), शंकर (सुखकर्ता), जगदीश्वर (जगत् के ईश्वर=पति), चिदानंद (अनंतज्ञान और आनंद से युक्त), भगवान् (समग्र ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वराग्य आदि से युक्त), जिन (राग-द्वेषादि के विजेता), अरिहा (कर्मशत्रुओं का विनाश करके वाले), तीर्थंकर (धर्मेतीर्थ=मंथ की न्यापना करने वाले), ज्योतिस्वरूप (आत्मज्योतिर्मय) एवं असमान (ससार में अद्वितीय—अप्रतिम हैं) ।

आप अलक्ष (बहिरात्मा द्वारा अगम्य), निरंजन कर्मों के लेप से रहित), वत्सल (प्राणिमात्र के प्रति निष्काम वात्सल्य रखने वाले), समन्त जीवों के लिए विश्रामरूप, अभयदानदाता, समग्ररूप में पूर्णता को प्राप्त, और एकमात्र आत्मा में ही रमण करने वाले हैं ।

आप राग, द्वेष, समस्त मदो, विकल्पो, प्रीति-अप्रीति (रुचि-अरुचि), भय

शोक, निद्रा, तन्द्रा (एक प्रकार के आलस्य), दुर्दशा (दुष्ट अवस्था) से बिलकुल रहित हैं ।

आप पुरुषो मे उत्कृष्ट पुरुष है, उत्कृष्ट आत्मा है, परम ईश्वर है, सर्वोत्कृष्ट हैं, संसार के समस्त पदार्थों मे उत्तम पदार्थ है, परमेष्ठी (सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित) हैं, देवो मे उत्कृष्ट देव (देवाधिदेव) हैं, उच्च से उच्च सम्मान के योग्य है अथवा समस्त साधकों के लिए प्रमाणस्वरूप है ।

आप विधि (मोक्षमार्ग के विधाता) हैं, ब्रह्मा (आत्मगुणो की रचना करने वाले) हैं, विश्व के आत्मगुणपोषक अथवा विश्व मे व्याप्त विष्णु हैं, इन्द्रियो के वशोक्तार्ता हैं, तीनों लोको के रक्षक होने से नाथ है, पापनाशक हैं, पाप से मुक्त कराने वाले हैं, स्वामी (अपने आपके मालिक अथवा विश्व के स्वामी) हैं, मुक्तिरूपी परमपद को प्राप्त कराने मे सार्थवाह (साथी) है ।

इस प्रकार आप अनेक नामो के धारक हैं, आपके गुणनिष्पन्न अनेक नाम हैं, जो स्वानुभव—स्वज्ञान से विचार करके जाने जा सकते हैं । इस तथ्य को जो जान लेता है (जो भव्यात्मा इस तरह से स्वरूप समझबूझ कर परमात्मवदन करता है) उन्हे वे आनन्द के समूह का अवतार (सच्चिदानन्दधनमय) बना देते हैं । इसलिए ऐसे परमात्मा की हम वन्दना-प्रणति-स्तुति-भक्ति करें ।

भाष्य

वन्दनीय परमात्मा के अनेक गुणनिष्पन्न नाम

इन गाथाओ मे श्रीआनन्दधनजी ने सप्तम जिनवर श्रीमुपार्ग्वनाथ तीर्थंकर की स्तुति के माध्यममे परमात्म-वन्दना के मिलसिले मे कौन-मे, किन-किन मुख्य गुणो वाले परमात्मा वन्दनीय हैं, इस सम्बन्ध मे उनके सार्थक नामो का उल्लेख किया है । ये सभी नाम गुणनिष्पन्न हैं । इन कुछ परिगणित नामो के अतिरिक्त और भी अनेक नाम हो सकते हैं, यह भी उन्होने 'एम् अनेक अभिधा धरे' कह कर बता दिया है । 'जिनसहस्रनाम' मे परमात्मा के हजार नामो का उल्लेख किया है, इसीलिए कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने वन्दनीय परमात्मा की पहिचान के लिए एक श्लोक मे निर्देश कर दिया—
“जिस जिस समय (युग) मे, जो-जो, जिस किसी भी नाम से पुकारे जाते हो, वे एक ही है, उन गहापुरुष वीतराग भगवान् को नमन-वन्दन हो, वशर्ते कि

वे मग्नस्त दोषो मे रहित हो ।^१

जैनधर्म किन्हीं विशेष नाम का पक्षपात नहीं करता और न अपने ही नाम हुए किसी नाम को बन्दनीय मानने का आग्रह रखता है । उनकी जिन्हीं भी महान् आत्मा को बन्दनीय मानने की गुणनिष्पन्न एक ही तर्माटी है, और वह है—“राग-द्वेषादि भवभ्रमणकारक दोषो का जिनमें अस्तित्व न हो । इसी दृष्टिकोण को ले कर श्रीआनन्दघनजी इन स्तुति में बन्दनीय परमात्मा के गुणनिष्पन्न नामों का क्रमशः उल्लेख करने हैं ।

सात महाभय के निवारक

जगत् के समस्त प्राणी अपने शरीर, इन्द्रियों, मन और प्राणों की तथा शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों की रक्षा की चिन्ता में लगे रहते हैं, वे मुख्यतया सात महाभय हैं । वे सात महाभय इस प्रकार हैं—(१) इह-लोकभय—इस लोक में मेरा क्या होगा ? कौन मुझे सकटों में बचाएगा ? कौन खाने-पीने को देगा ? अथवा इन लोक में मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं ? मुकद्दमे, व्यापार-धंधे, परीक्षा आदि में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं ? उस प्रकार की अहर्निश चिन्ता । (२) परलोकभय—पता नहीं, अगले जन्म में मुझे नरकलोक मिलेगा या तिर्यञ्चलोक मिलेगा ? अथवा मनुष्यलोक मिलेगा ? और परलोक में पता नहीं, कितनी यातनाएँ सहनी पड़ेंगी ? मनुष्य-लोक मिल जाने पर भी शायद मुझे खराब वातावरण व अनेक सकटों से घिरा रहना पड़े, इस प्रकार की नाना चिन्ताएँ । (३) आदानभय (अन्नाण-भय)—अपनी धन-सम्पत्ति, या अन्य किसी ममत्वग्रस्त वस्तु के छीन जाने का डर, अथवा आदान यानी किसी से कोई वस्तु लेने जाने पर मिलेगी या नहीं ? इस प्रकार की फिक्र, या किसी भी प्रकार का सकट अथवा पीडा में बचने की चिन्ता, अथवा किसी सकट के आ पडने पर अपनी या अपनी मानी हुई वस्तु की रक्षा का भय । (४) अकस्मात्भय=आकस्मिक सकट या दुर्घटना के उपस्थित हो जाने की भीति, (५) आजीविकाभय—अपनी जीविका या रोजी

१

यत्र तत्र समये योऽसि सोऽस्यभिधया यया तथा ।

वीतदोष-कलुष-स चेत्, एक एव भगवन् नमोऽस्तु ते ॥

छूट जाने का डर अथवा मेरा रोजगार-धधा चलेगा या नहीं, अथवा व्यवसाय नहीं चला तो क्या होगा ? इस प्रकार की रातदिन चिन्ता करना (६) अपयश-भय—अपनी या अपना की अपकीर्ति, अपयश, बदनामी, वेइज्जती या अप्रतिष्ठा होने का डर । फला जगह लोग मेरा अपमान करेंगे या मेरे पर झूठा कलक लगा देंगे तो क्या होगा ? इस प्रकार की चिन्ता । और (७) मरणभय—अपने अथवा अपने माने हुए लोगों के प्राणों का वियोग हो जाने का डर । उसके मर जाने पर मेरा क्या हाल होगा ? अथवा मेरे मर जाने पर मेरे परिवार आदि का क्या हाल होगा ? हाय ! मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा ? मुझे माँत न आ जाय ? इस प्रकार मृत्यु का नाम सुनते ही काप उठना । एक और प्रकार से भय तीन प्रकार के है—आध्यात्मिकभय, कर्मजन्यभय और भौतिक (पौद्गलिक) भय । निम्नलिखित मातों भय आध्यात्मिकभय के अन्तर्गत हैं—काम, क्रोध, मद हर्ष, राग, द्वेष और मिथ्यात्व । ये आत्मा के साथ रह कर आत्मगुणों की हानि करने वाले हैं । कर्मजन्यभय शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं । उपर्युक्त (इहलोकभय आदि) सातों भय कर्मजन्यभय के अन्तर्गत हैं । भौतिकभय—ये भय पुद्गलों की विकृति के कारण जीवात्मा को होते हैं । ये भौतिक भय सात प्रकार के हैं—रोग, महामारी, वैर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, स्वचक्रभय, और परचक्रभय । ये भय मोहनीयकर्म के उदय वालों को अत्यन्त भयभीत करते रहते हैं और उन्हें वास्तविक मुखों से वचित कर देते हैं । इनके निवारण के लिए वे विविध उपाय करते हैं, इन्द्र, चन्द्र, नरेन्द्र आदि की सेवा करते हैं, फिर भी ये उपाय उन्हें भयरहित नहीं बना सकते ।

वीतराग-परमात्मा इन सभी भयों से रहित निर्भय होते हैं । उन्हें बड़े से बड़ा भय भी विचलित नहीं कर सकता और न किसी प्रकार का भय उन्हें अपने स्वरूप से च्युत कर सकता है । बड़े से बड़े सकटों का सामना करने में वे जरा भी नहीं घबराएँ । अपनी साधना के दौरान बड़े से बड़े विघ्न, परिपह या उपसर्ग आएँ, फिर भी वे तनिक भी नहीं डिगे ।

इसलिए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—भयाकुल आत्मा को पूर्ण निर्भय सुपाश्वर्चनाय (वीतराग) परमात्मा की वन्दना और शरण ले कर भयरहित होना आवश्यक है । केवल शरीर और मस्तक को झुका लेना ही वन्दना नहीं है, किन्तु सावधान मन से अप्रगल्भ हो कर मन-वचन-काया को एकाग्र करके वीत-

रागपरमात्मा की नरणसेवा (अथवा परमात्मपद का आराधन) करना ही मच्चे माने में वन्दना है।

इसमें आगे की गाथाओं में वन्दनीय परमात्मा के गुणनिष्पन्न नामों का उल्लेख करते हुए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—शिवशंकर जगदीश्वर... । परमात्मा शिव है। यानी वे किसी प्रकार का उपद्रव मचाने वाले वा मत्तार में प्रलय का ताण्डव करने वाले नहीं हैं, वे मच्चे अर्थों में शिव—निराद्रव है। अथवा कल्याणरूप है, या विश्वहित करने वाले हैं। अथवा वे कर्मों के उपद्रव के निवारक हैं। वे किसी का महार करने वाले नहीं हैं, अपितु महार को रोक कर कल्याण करने वाले हैं। परमात्मा णकर है, यानी प्रतिदिन दुख के करने वाले आत्ममुखरूप है। परमात्मा स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक तीनों लोकों में ऊपर होने के कारण, अथवा तीनों लोकों में उनका आध्यात्मिक आदेश प्रचलित होने में वे जगदीश्वर हैं। उनका ऐश्वर्य भी ईश्वर के समान होने से वे मच्चे अर्थ में जगदीश्वर हैं। वे ज्ञानानन्दमय होने से चिदानन्द हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, वैराग्य, यज्ञ, श्री, मोक्ष उन छह बातों से परिपूर्ण होने के कारण वे भगवान् हैं। अथवा भव (जन्ममरणरूप नमार) का अन्त दिया है, इसलिए भगवान् हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे जिन (विजेता) हैं, आपने कर्म-शत्रुओं को दबा दिये हैं, यानी उन्हें जीत लिये हैं, इसलिए अरिहा (अरिहत) कहलाते हैं। धर्मतीर्थ (श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध मध) की स्थापना करने के कारण आप तीर्थंकर हैं। इसी प्रकार आप मुक्त (मिद्ध) हो जाने पर केवल शुद्ध चैतन्य (आत्मा) से नदा ज्योतिर्मय (प्रकाशित) होने से ज्योतिस्वरूप हैं। आत्मा-परमात्मा की तुलना धर्मोस्तिकायादि पांच द्रव्य नहीं कर सकते, इसलिए आप असमान हैं, अथवा दुनिया में परमात्मा के सिवाय कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जिसके साथ आपकी नमानता की जा सके, इसलिए आप (परमात्मा) अममान हैं, अनन्य हैं अथवा फारसी भाषा में अस्मान आकाश को कहते हैं, अत आकाश की तरह परमात्मा ज्ञानरूप से व्यापक या अव्यक्त है।

इसी तरह आप अनक्ष्य हैं, अर्थात् मन या बुद्धि से अगम्य हैं, वाणी से

अनिर्वचनीय हैं, अक्षर से लिखे नहीं जा सकते, कोई भी अल्पज्ञ प्राणी आपको जान-देख या समझ नहीं सका। आप ससार की मोहमाया से, कर्म, काया आदि में बिनकुल निर्लेप होने के कारण निरजन हैं। जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर निराकार होते हुए भी जगत् के दुखों को देख कर दुनिया में पुनः आकर जन्म धारण करते हैं, इस मत का इससे खण्डन हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को निरजन-निराकार, अजर-अमर हो जाने के बाद पुनः जन्म धारण करने या ससार के प्रपञ्च में पड़ने की क्या आवश्यकता है? और जब उनके शरीर ही नहीं है, तब वे कैसे तो जन्म लेंगे, कैसे वाणी बोलेंगे, कैसे कोई कार्य करेंगे? अतः मुक्त अक्षरी परमात्मा निरजन होने से किसी भी सासारिक मोहमाया में पड़ते नहीं।

वे विश्ववत्सल भी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जगत् के प्रति किसी कामना, राग या मोह से प्रेरित हैं। समभावपूर्वक समस्त प्राणियों का निष्कारण परमहित उनसे होता रहता है। वे जगत् के एकान्त निष्कारण परमहितैषी हैं, आत्मीय हैं, विश्वमित्र हैं। इसलिए जगत् वत्सल है। जगत् के माता-पिता समान हैं।

साथ ही वे चार गतियों व चौरासी लक्ष जीवयोनियों में बारबार भटकने के कारण थके हुए जीवों के लिए विश्रामस्थान हैं, आश्रयस्थान हैं, पापी से पापी जीव को भी उनके पास बैठने में कोई भय या खतरा नहीं है, बल्कि उनके पास बैठने से क्रूर प्राणी भी शान्त और सौम्य बन जाता है। इसलिए प्रभु समस्त जन्तुओं के लिए विश्रामरूप हैं तथा क्रूरातिक्रूर प्राणी परमात्मा के पास निर्भयतापूर्वक आ-जा व बैठ सकते हैं, इसलिए उनका सदा अभय-दानदाता नाम भी मार्थ है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, बलवीर्य, सुख आदि आत्मा के अनुजीवी गुणों से परिपूर्ण होने के कारण परमात्मा पूरण हैं तथा प्रभु स्वयं आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए आत्माराम भी हैं।

इसके अतिरिक्त परमात्मा के और भी अनेकों गुणनिष्पन्न नाम हैं। वे राग (मोह), मद (अष्टमद), सकल्पविकल्प, रति (रुचि), अरति (अरुचि), भय, शोक, निद्रा, तन्द्रा, (आलस्य), दुरवस्था आदि दोषों (जो कि हृद्मस्थ में

होते हैं) से रहित है। उन्हें मन-वचन-कामों के योग कोई बाधा (कष्ट) मदहू बीतराग-अवस्था में नहीं पहुँचाते। विदेह (देहमुक्त) अवस्था में तो उनके उक्त योग होते ही नहीं। मनगव यह है कि गमारी जीवों को अपने और अपनी के लिए बात-बात में राग (मोह), ममता हो जाती है। घन, बल, जाति, कुल, प्रभुत्व, (सत्ता, पद आदि), रूप, किसी वस्तु का लाभ आदि पा कर उन्हें अविमान (गर्व) हो जाता है, जरा-जरा-सी वान में वे मकल्पविकल्प में डूबते-उतराते रहते हैं, ईष्ट वस्तु के वियोग और अनिष्ट के संयोग में अरति (अरुचि= घृणा) हो जाती है तथा अनिष्ट वस्तु के वियोग और ईष्ट के संयोग में रति (रुचि=हर्ष) पैदा हो जाती है, बात-बात में आर्त-रौद्रध्यान के विकल्पजाल गूथने लग जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी-सी बात को ले कर या जरा-सी अप्रिय घटना की सुराग मिलते ही भय पैदा हो जाता है, प्रियजन या प्रियवस्तु के वियोग और अप्रियजन या अप्रियवस्तु के संयोग में शोक पैदा हो जाता है, वे हाहा-कार या हायतोश मचा उठते हैं, अथवा रोने-पीटना या विलाप करने लगते हैं। दुनियादार लोगों को चिन्ता के कारण भले ही नींद न आती हो, वैसे वे द्रव्यनिद्रा में भी बेसुध पड़े रहते हैं, भावनिद्रा में तो प्रायः मग्न रहते ही हैं, क्योंकि वे आत्मस्वरूप में जागृत नहीं रहते हैं। साथ ही वे आत्मस्वरूप में रमण करने में आलसी (तन्द्रापरायण) होते हैं, उन्हें योगों की चपलता प्रतिक्षण खिन्न-क्षुब्ध बना देती है।' उन्हें सासारिक विषयवासनाओं में प्रवृत्त करती है।

इसके विपरीत पूर्वोक्त कथानानुसार परमात्मा इन सब दोषों से विलकुल रहित है। वे दुनियादारी के इन दोषों से विलकुल अक्षूण्ण हैं। क्योंकि वे इन तमाम दोषों को नष्ट करके ही बीतराग बने हैं। राग, द्वेष, मद, कल्पना, रति, अरति, भय, शोक और दुर्दशा, ये सब मानसिक योग हैं और निद्रा तथा तन्द्रा ये दोनों शारीरिक योग हैं, ये सब योग प्रभु में न होने में उनका अबाधित-योगी नाम सार्थक हैं।

इन सब दोषों से रहित होने से वे स्वयं पुरुषों में सर्वथा उत्कृष्ट (Superman) हैं, आत्मिकदृष्टि से महापराक्रमी होने से वे परमपुरुष कहलाने योग्य हैं। उनकी आत्मा परमात्मत्वपद को प्राप्त होने से वे परम आत्मा=परमात्मा हैं। तथा सुमतिनाथ तीर्थंकर की स्तुति में परमात्मा के बताये हुए लक्षण के अनुसार वे बहिरात्मा और अन्तरात्मा से आगे बढ़े हुए

परमात्मा हैं। तथा प्रभु का परमेश्वर नाम भी सार्थक है, क्योंकि तीर्थंकर अवस्था में थे, तब वे सर्वोच्च ऐश्वर्यसम्पन्न थे, सब पर आध्यात्मिक दृष्टि से धर्मशासन करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभु पुरुषो में प्रधान=मुख्य भी हैं; क्योंकि आपके नाम की सर्वत्र महिमा है। दुनिया के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ होने से अथवा मोक्षरूप उच्चपद ही आपका अर्थ (साध्य) होने से आप परमपदार्थ-रूप हैं। इसी तरह आप सबके लिए मनोज्ञ=ईष्ट वस्तु को प्राप्त किये हुए होने से परमेष्ठी हैं, अथवा आप परम-उत्कृष्ट ईष्ट ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त हैं, इसलिए परमेष्ठी हैं। आपका एक नाम परमदेव भी है। आप परम-देव या महादेव इसलिए हैं, कि दूसरे देव तो रागी-द्वेषी आदि भी हो सकते हैं, परन्तु आप तो वीतराग हैं, राग-द्वेषरूपी महामल्लो को आपने जीत लिया है। इसलिए आपका परमदेव नाम सार्थक है। आप ससार के समस्त साधको के लिए प्रमाणरूप हैं। अथवा प्रभु स्वयं प्रमाणभूत हैं, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती ?

इसके अतिरिक्त परमात्मा विधि हैं—मुमुक्षु (मोक्षार्थी) के लिए विधि-मार्ग कौन-सा है, निषेधमार्ग कौन सा है ? इसका यथार्थ विधान करने वाले हैं अथवा अपनी आत्मा को शुद्धरूप में स्थापन करने में विधाता हैं। द्वादशांगी आगमो की अर्थरूप से रचना (निर्माण) करते हैं—प्ररूपणा करते हैं, इसलिए आप विरचि=ब्रह्मा हैं। अथवा अपने आत्मगुणों की स्वयं रचना करने वाले होने से विरचि=ब्रह्मा हैं। आपका आदेश—उपदेश ससार के लिए आत्मगुण-पोषक होने से आप विश्वभर हैं। अथवा आपकी आत्मा में सारे जगत् की रक्षा बसी हुई होने से भी आप विश्वम्भर हैं—विश्व-परिपूर्ण हैं। प्रभु इन्द्रियो के ईश=स्वामी होने से अथवा प्रभु के किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, वे समस्त इच्छाओं के स्वामी होने से हृषीकेश कहलाते हैं। ज्ञान द्वारा प्राणि-मात्र की रक्षा करने में कारणभूत होने से आप जगत् के नाथ (रक्षक) हैं। आप अध यानी पाप के हरने वाले हैं अथवा आपको वन्दन करने से पाप पलायित हो जाते हैं, इसलिए आप अधहर हैं। आपमें एकाग्र होने वाले तथा आपका नाम-स्मरण करने वाले पाप से छूट जाते हैं, अथवा पापी से पापी व्यक्ति के पाप आपके पास आते ही छूट जाते हैं, इसलिए आप अधमोचन भी हैं। अथवा स्व-आत्मा को शुभाशुभ अध=आश्रय से मुक्त करते-कराते हैं, इसलिए आप

अधर एव अधमोचन है। आप अपने अनन्त आत्मगुणों के धनी हैं, अथवा जगत् के धनी—स्वामी हैं, मानिक हैं। तीर्थंकरों को सभी लोग स्वामी मानते हैं। आप मुक्तिरूप परमपद के सार्ववाह हैं। सत्तार के समस्त ताप का शमन करने वाला, एकान्तगुण का धाम मोक्ष है, जहाँ जन्म-जरा-मरण नहीं, आधि-व्याधि-उपाधि नहीं है, उस परमसुखरूप मोक्ष को प्राप्त करने में आप-सार्ववाह की तरह साथ देने वाले—सहायक हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त गायकों में वीतराग परमात्मा के 'शिव' ने लेकर 'मुक्तिपरमपदसाथ' तक कुल ४५ मुख्य-मुख्य मार्थक नाम बताए हैं, और भी अनेक नाम उनके हो सकते हैं। इसलिए श्रीआनन्दघनजी अन्तिम गायिका में कहते हैं—'एम अनेक अभिधा घरे' यानी हम परमात्मा के नाम वहाँ तक गिनाएँ ? उनके अनेकों नाम हो सकते हैं। जो साधक जिस गुण का अपनी आत्मा में अनुभव करना चाहता है, वह उस गुण से युक्त नाम को ले कर प्रभु का स्मरण करता है—उस गुण पर विचार करता है तो उसके लिए वह नाम अनुभवगम्य हो जाता है। अथवा परमात्मा का रूप विचारपूर्वक अनुभव से ही जाना जा सकता है। जिस गुण का अनुभव जिसे हो गया है, वह यदि उसे अपना ध्येय बना कर विचारपूर्वक ध्यान करता है तो वह ध्याता आनन्दघनरूप हो जाता है, वह अपने जीवन का अवतरण आनन्दमय बना लेता है, अथवा अपनी आत्मा को आनन्दघनरूप साँचे में ढाल लेता है। मतलब यह है कि उपर्युक्त गुणों से परिपूर्ण प्रभु को जो भलीभाँति जानता है, उनका ध्यान करता है, वह तद्रूप हो जाता है, सच्चिदानन्दमय बन जाता है।

सारांश

इस प्रकार इस स्तुति में वन्दनीय परमात्मा के गुणनिष्पन्न नाम बताने के साथ-साथ अन्त में परमात्म-वन्दना का फल भी बतला दिया है, जिसे भली-भाँति जान कर प्रभु की वन्दना-नमन-स्तुति-भक्ति-सेवा करके अपना जीवन सफल करना चाहिए।

८ श्रीचन्द्रप्रभजिन-स्तुति

परमात्मा का मुखदर्शन

(तर्ज-कुमारी रोवे, आक्रन्द करे, मुने कोई मुकावे, राग-केदारो या गौड़ी)

देखण दे रे, सखी मुने देखण दे। चन्द्रप्रभु मुखचन्द्र, सखी ।

उपशमरसनो कंद, सखी, गतकलिमल-दु खद्वन्द, सखी० ॥ १ ॥

अर्थ

आत्मा की शुद्ध (ज्ञान) चेतना अशुद्ध चेतना-सखी से कह रही है—
हे सखी! मुझे इस अवसर्पिणीकाल के आठवें तीर्थकर श्रीचन्द्रप्रभु [वीतराग-
परमात्मा] के मुखरूपीचन्द्र के दर्शन कर लेने दे, क्योंकि परमात्मा का मुख-
चन्द्र शान्त (उपशम) रस का मूल है, और वह क्लेश, रागद्वेषरूपी मूल
(विकार) व समस्त दुःख; से दूर है ।

भाष्य

परमात्मा के मुखचन्द्र का दर्शन क्यों ?

पिछली स्तुति में श्रीआनन्दधनजी ने परमात्म-वन्दना के सम्बन्ध में सागोपागरूप में बताया था, परन्तु वन्दना में जो अभिमुखता होनी चाहिये, वह तो केवल अमुक गुणनिष्पन्न नाम ले लेने या तदनुसार जप कर लेने से नहीं हो सकती, वह तो प्रभु के शान्त-अमृतरसपूर्ण, समस्त कलको व मलिनताओं से रहित पूर्णचन्द्र की तरह मुखचन्द्र के दिखाई देने पर ही भलीभाँति हो सकती है, इसलिए श्री आनन्दधनजी श्रीचन्द्रप्रभु तीर्थकर की स्तुति के माध्यम से परमात्मा के शान्त, निर्मल मुखचन्द्र का दर्शन करने को उत्कण्ठित—परम-उत्सुक हो कर आत्मा की एकान्तहितैषी शुद्धचेतना द्वारा अपनी अज्ञानचेतना-रूपी सखी से कहलाते हैं कि 'तू प्रभु के मुखचन्द्र को देखने दे ।'

यहाँ श्रीआनन्दधनजी ने सखी को सम्बोधन करते हुए प्रभुमुख के दर्शन की जो बात कही, उस पर से प्रग्न होता है कि क्या अब तक आत्मा की ज्ञान-

चेतना (गति) प्रभु का मुखचन्द्र देखने में गगनवट टाल रही थी कि उसे गम्भीर धन करके कहना पड़ा—सखी, मुझे देखण दे ।

इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आत्मा अब तक अनेक गतियों और योनियों में जनन-मरण-परिभ्रमण कर आई, पर वही तो आत्मा की शुद्ध (ज्ञान) चेतना पर जना गाढ़ आवरण आ गया था कि प्रभु के मुखचन्द्र का दर्शन तो दूर रहा, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी, वही कल्पना तो हो सकती थी, पर उग पर भी आवरण था । वही जोड़ा आवरण था, तो भी मिथ्यात्व के गाढ़ निमित्त के कारण आत्मा दर्शन नहीं कर सकी । वही कारण है कि अब तक आत्मा की चेतना ही प्रभुमुख के दर्शन करने में बाधक बनी रही । अब मनुष्यजन्म में गम्यदर्शन प्राप्त होने पर बह्म-अज्ञो में वह अनुकूल बनी है, उसीलिए श्रीआनन्दघनजी आत्मा की त्रिपिण्डी शुद्ध (ज्ञान) चेतनास्वी सखी द्वारा अशुद्ध-चेतनासखी से कहाने दे—अब तो मुझे चन्द्र-प्रभु (परमात्मा) के मुखचन्द्र का दर्शन कर देने दे । अब जो दर्शन में अन्तराग गा टाला वृत्त जन्मों तक तूने मेरी आत्मा को अंधरे में रखा, उसके ज्ञान नेत्रों पर पर्दा टाल दिया, जिनसे वह परमात्मा के उज्ज्वल-मुखचन्द्र को देख न सकी । अब वीतराग परमात्मा के मुखचन्द्र को देखने की मेरी इच्छा तीव्र बनी है, और प्रभु के वास्तविक मुखचन्द्र का भलीभाँति दर्शन करने में तू ही बाधक हो रही है । मेरी बाधकता के कारण इन बाह्यनेत्रों में मैं अब तक प्रभुमुख देखने का प्रयत्न करती रही, परन्तु परमात्मा के असली मुखचन्द्र के दर्शन नहीं कर सकी । अगर मैं इन मनुष्यजन्म में और इतने उत्तमधर्म, गम्यदर्शन एवं समस्त उत्तम निमित्त-एवं अवसर को पा कर भी परमात्मा के यथार्थ मुखचन्द्र को नहीं देख सकी, तो मेरा जन्म बर्था हो जायगा । पता नहीं, फिर ऐसा शुभ अवसर मिलेगा या नहीं । अब तू मुझे परमात्मा के मुखचन्द्र के दर्शन इस जन्म में तो अवश्य करने दे ।”

यहाँ बार-बार ‘देखण दे’ शब्द का प्रयोग करना पुनरुक्तिदोष न हो कर कविता का गुण है, यहाँ बार-बार ‘देखण दे’ शब्द का प्रयोग परमात्मा के मुखचन्द्र के दर्शन की आतुरता, या तीव्र इच्छा को सूचित करता है ।

परमात्म-मुखदर्शन की आतुरता क्यों ?

सवाल यह होता है कि जगत् में मातापिता, भाई, परिवार में अपने से

ज्येष्ठ, अथवा अध्यापक, राष्ट्रनेता या समाजमान्य पुरुष अथवा अन्य किसी वडे माने जाने वाले व्यक्ति के मुखदर्शन की आतुरता न हो कर परमात्मा के मुखदर्शन की ही आतुरता क्यों है ? इसका समाधान श्री आनन्दघनजी प्रभुमुख की दो विशेषताओं द्वारा प्रगट करते हैं—‘उपशममरसनो कद तथा ‘गतकलिमल-दुःख द्वन्द । तात्पर्य यह है कि सासारिकव्यक्ति, फिर वे चाहे कितने ही महान् क्यों न हों, जब तक छद्मस्थ हैं, तब तक रागद्वेष आदि विकारो या कर्मरूपी कीचड से मलिन बने हुए हैं, उनके जीवन में कषायो की आग सुलगती रहती है, चाहे वह धीमी आच में ही हो । इसलिए उनका मुखचन्द्र अनेक कषायो से सतप्त होने से अज्ञात बना हुआ, कामादि अनेक विकारो या कर्मों व रागद्वेषादि से मलिन बढु खो से युक्त बना हुआ है, इसलिए उनका मुखचन्द्र भौतिक दृष्टि से भले ही सुन्दर या दर्शनीय हो, आध्यात्मिक दृष्टि से या आत्म-विकास की दृष्टि से उनका मुख दर्शनीय नहीं कहा जा सकता, जबकि परमात्मा का मुख पूर्णमा के चद्रमा की तरह निष्कलक एव परिपूर्ण है, वह कषायो से रहित होने के कारण शान्त-रस का मूल है, उसमें से शान्तसुधारस टपक रहा है । और उसमें रागद्वेष, कामक्रोध आदि विकारो या कर्मों का मैल विलकुल न होने से वह सभी प्रकार के कलक, क्लेश के मैल, या विकारो की मलिनता से सर्वथा रहित है । चन्द्रमा में तो फिर भी कलक रह सकता है या उसकी कला में घट-बढ हो सकती है, लेकिन प्रभु-मुखचन्द्र में न तो कोई कलक रह सकता है और न ही उनके गुणो में कोई घट-बढ हो सकती है । यही कारण है कि अन्य सासारिक मुखचन्द्रो को छोड कर यहाँ परमात्मा के शान्त, निर्मल, निर्विकार मुखचन्द्र के दर्शन की तीव्र उत्कण्ठा प्रदर्शित की है ।

परमात्म-मुखचन्द्र से तात्पर्य

यह कहा जा सकता है कि परमात्मा जब निरजन, निराकार एव अशरीरी सिद्ध हो गए, तब उनके मुख ही नहीं रहा, फिर उनके मुखदर्शन की बात कैसे सगत हो सकती है ? वास्तव में व्यवहार की दृष्टि से १३वे गुणस्थान—सयोगीकेवली बीतरागप्रभु शरीरधारी होते हैं, उनके मुखचन्द्र के दर्शन का विधान यहाँ भूतनैगमनय की दृष्टि से समझना चाहिए ।

निश्चयनय की दृष्टि से तो शुद्ध-सिद्ध-स्वरूप परमात्मा के शुद्धज्ञानरूप मुखचन्द्र का दर्शन समझना चाहिए । क्योंकि दूसरे मुख तो सप्तधातु से बने

हुए, मुखचन्द्र हैं, और वे तो सदा मलयुक्त रहते हैं। 'असुई असुईमनवे' रम शास्त्रवचनानुसार शरीर का प्रत्येक अवयव अशुचिमय है, गमिन है। मुक्त परमात्मा का ज्ञानरूपी मुखचन्द्र तो सदा पवित्र और शुद्ध रहता है, उसमें विकार या अशुद्धता की कोई ग्यान ही नहीं है। उस दृष्टि में यहाँ मित्र परमात्मा के ज्ञानरूप मुखचन्द्र का दर्शन ही अभीष्ट है।

व्यवहारदृष्टि में भी गोचा जाय तो वर्तमान में श्रीचन्द्रप्रभु तीर्थकर प्रत्यक्ष नहीं है, वे तो मुक्ति में विराजमान हैं। अतः परोक्ष में उनके मुखचन्द्र के दर्शन कैसे किये जा सकते हैं ? यह एक गवान है। इसलिए यहाँ भी मयोगी-केवली गरीरधारी वीतराग परमात्मा के मुखचन्द्र के दर्शन से ज्ञानरूप मुखचन्द्र अथवा शुद्ध आत्मभावरूपी मुखचन्द्र के दर्शन ही अभीष्ट हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि वही मुखचन्द्र उपशमरस का कद एवं गमग्न तलेण, मानित्य एवं दुःख-द्वन्द्वों से रहित है।

नाथ ही ऐसे परमात्म-मुखचन्द्र के दर्शन करने का अधिकारी भी ज्ञान-चैतन्यायुक्त सम्पद्गृष्टि आत्मा होना चाहिए, तभी वह परमात्मा के मुखचन्द्र पर छिटकती हुई उपशमरस की चाँदनी देख सकेगा तथा रागद्वेषादि कलमिल और दुःख-द्वन्द्व से रहित निर्मलता का निरीक्षण कर सकेगा।

इस प्रकार में दर्शन करने वाले की ही मवर-निर्जरारूप महान् धर्म का लाभ मिल सकता है। अन्यथा, शुद्ध आत्मभावरूपी मुखचन्द्र या शुद्धज्ञानमय मुखचन्द्र की उपेक्षा करने केवल मुखचन्द्र के सम्पद्भावनाहीन दर्शन में इस महान् धर्म का लाभ नहीं हो सकता।

इसी दृष्टिकोण में अगली कुछ गाथाओं में किस-किस गति और जीवयोनि में कहाँ-कहाँ परमात्मा के उक्त मुखचन्द्र के दर्शन नहीं हो सके, इसका वर्णन श्रीआनन्दधनजी मामिक शब्दों में करते हैं—

सुहुम निगोदे न देखियो, सखि! बादर अति हि विशेष ॥ स० ॥

पुढवी आऊ न लेखियो सखि! तेऊ वाऊ न लेश ॥ सखी ० ॥ २ ॥

वनस्पति, अतिघणदिहा, स०; दीठो नहि दीदार ॥ स० ॥

बि-ति- चउरिदिय-जललीहा, स०; गतसन्निपण धार ॥ स० ॥ ३ ॥

सुर-तिरि- निर्य-निवासमा, स०; मनुज-अनारज साथ । स० ।
अपञ्जता प्रतिभासमां, सखि०, चतुर न चढ़ियो हाथ ॥ सखी० ॥४॥
इम अनेक थल जाणीए, स०; दर्शन-विणु जिनदेव; स० ।
आममथी मत जाणीए, स०; कीजे निर्मल-सेव ॥ स०॥५॥

अर्थ

हे सखी ! मैंने सूक्ष्म निगोद (साधारण वनस्पतिकाय) में परमात्मा के मुखचन्द्र को नहीं देखा, और बादरनिगोद (साधारण वनस्पतिकाय के बादर निगोद) में भी खासतौर से उनका मुख नहीं देखा । तथा पृथ्वीकाय और अप्काय नामक एकेन्द्रियजीव के रूप में भी प्रभुमुख के दर्शन नहीं किये; और तेजस्काय (अग्निकाय) और वायुकाय के भव में भी मुझे लेशमात्र दर्शन नहीं हुआ । ॥२॥

प्रत्येक वनस्पतिकाय (वृक्ष आदि) के रूप में बहुत लम्बे काल (दीर्घकाल) तक रहा, लेकिन हे ज्ञानचेतनारूपी सखी ! मैंने प्रभु का दीदार नहीं देखा । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियो वाले जीव), त्रीन्द्रिय (तीन इन्द्रियो वाले जीव), और चतुरिन्द्रिय (चार इन्द्रियो वाले जीव) में भी रहा, लेकिन वहाँ भी पानी पर खींची हुई लकीर की तरह (दर्शन के बिना) वृथा समय खोया, कुछ भी दर्शन पल्ले नहीं पड़ा । असंजी (द्रव्यमन से रहित) पञ्चेन्द्रिय जीव के रूप में जन्म धारण करने पर भी यही हाल रहा । ॥३॥

संजी-पञ्चेन्द्रिय-अवस्था में भी मैं सुरगति (भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों की योनि) में रहा, तिर्यञ्चगति (कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े आदि संजी, तिर्य चपचेन्द्रिय जीवयोनि) में रहा, तथा नित्य (नरक) गति (सातो ही नरकों की नारकसूमियों) में निवास किया; इसी प्रकार मनुष्यगति, प्रभुमुखदर्शन के योग्य संजीपचेन्द्रिय मनुष्ययोनि) में आया, लेकिन यहाँ अनार्यमनुष्यों का सहवास (सम्पर्क) मिला, तथा अपर्याप्त (सातो पर्याप्तियों की पूर्णता से हीन) अवस्था में एव प्रतिभासरूप पर्याप्त-अवस्था में भी रहा, लेकिन चतुर परमात्मा मेरे हाथ नहीं आए, यानी संजीपञ्चेन्द्रिय की इन जीव-योनियों में भी प्रभु-मुख के दर्शन से मैं वंचित ही रहा । ॥४॥

इस प्रकार समझ लो कि मैं पूर्वोक्त अनेक ग्रन्थों में श्री वीतराग परमात्मदेव के (मुख) दर्शन के बिना ही रहा। यह ममम्न (पूर्वोक्त) अभिप्राय [विचार] वीतरागप्ररूपित आगमो [शास्त्रो] में हम जान सकते हैं। अतः हे ज्ञानचेतनारूपी सखी ! अब तो मुझे [जबकि मैं प्रभुमुखदर्शन की योग्यता के लिए सम्यग्दृष्टि पा गया हूँ] प्रभु के मुखचन्द्र का दर्शन करने दे, और आगमो के वर्णन से समझ कर निर्मल [निर्वन्ध हो कर] मन-वचन-काया को एकाग्र करके प्रभु की सेवा-भक्ति कर लेने दे। ॥५॥

भाष्य

विविध गतियों और योनियों में प्रभु-मुखदर्शन से वंचित रहा

इस स्तुति की प्रथम गाथा में परमात्मा के मुखचन्द्र का स्वरूप, उसके दर्शन का महत्त्व और दर्शन की नीवना बतलाई। परन्तु प्रभुमुख के दर्शन इतने समय तक साधक की आत्मा क्यों नहीं कर सकी ? क्या कारण था दर्शन के लाभ में वंचित रहने का ? यह बात नहीं बनाई गई थी। अतः 'मेरी बात को चार गाथाओं द्वारा श्री आनन्दघनजी अभिव्यक्त करते हैं।

वास्तव में पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार नहीं माने में वीतराग परमात्मा के मुखचन्द्र का दर्शन सम्यग्दृष्टि आत्मा ही कर सकता है। इनके सिवाय जितनी भी गतियों और योनियों में जीव जाता है, वहाँ प्रभुमुख का दर्शन तो दूर रहा, उसकी जरा-सी कल्पना भी नहीं होती, ऐसा विचार ही नहीं उठता। उमी बात को श्री आनन्दघनजी क्रमशः कहते हैं—

मेरी आत्मा सूक्ष्मनिगोद नामक साधारण वनस्पतिकाय में रही, जहाँ अगुल के अमध्यातर्वे भाग जितने एक ही शरीर में (अनन्तजीवों के लिए एक ही शरीर में, एक ही माय श्वासोच्छ्वास और जन्म-मरण करते हुए) अनन्त-काल तक रही, परन्तु वहाँ तो अपने ही अस्तित्व का भान न था, वेसुध चेतना थी, वहाँ भला प्रभुमुखदर्शन कहाँ हो सकता था ? और वादर निगोद वनस्पतिकाय में भी अनन्तकाल तक रहा, मगर वहाँ भी सूक्ष्मज्ञान-चेतना न होने से दर्शन न हो सका। यही हाल पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक आदि एकेन्द्रियजीवों के रूप में रहते हुए रहा। वहाँ स्पर्शेन्द्रिय ही थी, द्रव्यमन था नहीं, जिगमे में चिन्तन कर सकता, और प्रभु-

मुखदर्शन कर सकता। प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव के रूप में बहुत दीर्घकाल तक (उसकी स्थिति बहुत लम्बी होने के कारण) रहा, लेकिन वहाँ भी प्रभु के मनोरम शान्त दीदार को व. सूक्ष्मज्ञानचेतना और विचार करने के लिए द्रव्यमन न होने के कारण नहीं देख सका।

इसी प्रकार वहाँ से आगे बढ़ कर मेरा जीव दो इन्द्रियो (स्पर्शन एव रसना) वाले जीवों में गया, जहाँ मैं स्वाद तो लेने लगा, परन्तु आँख के अभाव में प्रभु को देख कैसे सकता था, यही हाल तीन इन्द्रियो (स्पर्शन, रसना एव घ्राण इन्द्रिय) वाले जीवों में उत्पन्न होन पर हुआ। उसके आगे प्रगति करके मेरा जीव चतुरिन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियो वाले) जीवों में पैदा हुआ, वहाँ भी प्रभुदर्शन के लिए आँख तो मिली, परन्तु अन्तर की आँख न मिलने में वहाँ भी दर्शन न हो सके। यहाँ तक आ कर भी मैंने पानी पर लकीर खींचने की तरह व्यर्थ ही जन्म खोए। मुझे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँचो इन्द्रियाँ भी मिली, लेकिन द्रव्यमन नहीं मिलने के कारण वीतरागप्रभु को प्रभु के रूप में जाना-समझा भी नहीं, विचार भी न कर सका। इसलिए अमज्ञी-पचेन्द्रिय जीव के रूप में जन्म लेना भी व्यर्थ गया।

इसके बाद मेरा जीव पर्वतीय नदी में ड़धर-उधर लुढ़कने से चमकीले बने हुए गोलमटोल पत्थर की तरह विविध योनियों में भटकता-भटकता किसी तरह चार प्रकार के देवनिकायो में से अनेक देवयोनियों में पहुँचा। वहाँ पाँचो इन्द्रियाँ, मन आदि मिले, भोगसामग्री भी पर्याप्त मिली, वैपयिक सुख भी पर्याप्त मिला, वैक्रिय शरीर मिला, लेकिन वहाँ भी मैंने अपना समय प्रभुमुखदर्शन में न बिता कर राग रग, भोगविलास और वैपयिक सुखों और कपायों में ही बिताया। अतः वहाँ वीतरागप्रभु को प्रभु के रूप में जानने-समझने का प्रयास भी न किया। कई बार मैं तिर्यच-पचेन्द्रिय की विविध योनियों में गया। वहाँ मैं जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प के रूप में विविध स्थानों में पैदा हुआ, वहाँ मुझे मन भी मिला, लेकिन विवेक-विकल होने से उसका उपयोग अन्यान्त्र विषय-कपायों में ही हुआ, परमात्मा के मुख को देखने का विचार तक मेरे मन में नहीं

बाया । हालकि चाहता तो मैं वैसा विचार कर सकता था । इसके अतिरिक्त सातो नरको में मैं अनेक बार जन्मा, बहुत लम्बे समय तक वहाँ रहा । वहाँ वैक्रिय शरीर, पाँचो इन्द्रियाँ और मन भी मिले, विभगज्ञान भी जन्म में ही मिला । लेकिन नरको में अनेक दुःखों और घाननाओं को सहते-सहते मैं उतना बधीर और बेचैन हो गया कि दुःखों और भयों से आक्रान्त मेरे दिमाग में कभी यह विचार भी नहीं आता था कि मैं परमात्मा के मुग्धचन्द्र का दर्शन करूँ ।

इन सब घाटियों को पार करके मैं विशेष पुण्य के कारण मजी-पञ्चेन्द्रिय मनुष्य बना । पाँचो इन्द्रियाँ, उत्तम विचारशील मन तथा विविध साधन भी मिले, यहाँ प्रभुमुखदर्शन करने के योग्य शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, साधन आदि भी मिले, लेकिन अनार्यक्षेत्र, अनार्यकुल, अनार्यजाति, अनार्यकर्म एवं अनार्यवातावरण मिला । अनार्य मनुष्यों के सहवास में रात-दिन रहने वाले व्यक्ति के मन में आर्यकर्म की प्रेरणा कैसे हो सकती थी ? और आर्य-कर्म की प्रेरणा अन्तर्मन में जागे बिना वीतरागमुखदर्शन की लगन कैसे पैदा हो सकती थी ? यही कारण है कि इतना उत्तम मनुष्यजन्म पा कर भी मैं व्यर्थ खो दिया । यहाँ भी सूक्ष्मज्ञानचेतना-शून्य होने में मैं प्रभुमुखदर्शन से वंचित ही रहा । यहाँ मुझे कभी छहो पर्याप्तियाँ पूरी नहीं मिली, कभी छहो पर्याप्तियाँ पूरी मिली तो भी शुद्धज्ञानचेतना न होने से चतुर प्रभु मेरे हाथ में बाएँ ही नहीं । मैं टुकुर-टुकुर देखता ही रह गया, मगर प्रभुमुखदर्शन न हो सके ।

इस प्रकार श्रीआनन्दधनजी अपनी लबी आत्मयात्रा का इतिहास कहते-कहते उपसंहार करते हैं— मैं एकेन्द्रिय में ले कर पञ्चेन्द्रिय तक के अनेक स्थानों में भटका और दीर्घकाल तक रहा । चार गतियों में से कोई भी ऐसी गति, ८४ लाख योनियों में से कोई भी ऐसी योनि, तथा पाँच जातियों में से कोई भी ऐसी जाति; संक्षेप में मसारी जीव के सभी प्रकारों में से कोई भी ऐसा प्रकार नहीं छोड़ा, जहाँ मैंने जन्म न लिया हो, मगर किसी भी जगह मैंने

१ न सा जाई, न सा जौणी, न त ठाणं, न त कुलं ।

न जाया, न मुखा जत्य, सत्त्वे जीवा अणतसो ॥ —उत्तराध्यायन-सूत्र

प्रभुमुखदर्शन नहीं किये। मैं इन सब जगहों में मारा-मारा भटकता फिरा, लेकिन प्रभु-मुख दर्शन से विहीन ही रहा।

कोई कह सकता है कि श्रीआनन्दघनजी अवधिज्ञानी या केवलज्ञानी, अथवा जातिस्मरणज्ञानी तो थे नहीं, उन्हें यह सब कैसे मालूम हुआ कि “मैं अमुक-अमुक जगह एकेन्द्रिय से ले कर पवेन्द्रिय तक में गया, लेकिन कहीं भी प्रभु-मुख-दर्शन नहीं कर सका?” इसी शका का समाधान करने हेतु श्री आनन्दघनजी नम्रतापूर्वक कहते हैं—‘आगमयी मत जाणिए’...” यह बात मैं अपने किसी प्रत्यक्षज्ञान या जातिस्मरणज्ञान के बल पर या कपोलकल्पित व मनगढ़त नहीं कह रहा हूँ, अपितु आगम (आप्त वीतरागपुरुषों के वचन) के आधार पर कह रहा हूँ। कोई भी सुविहित सुदृष्टि पुरुष जिनप्ररूपित आगमों से इस (उक्त) मान्यता का मिलान कर सकता है, क्योंकि साधु के लिए^२ आगम ही नेत्र है।

परमात्ममुखदर्शन की तीव्रता

श्रीआनन्दघनजी अपनी अन्तर्व्यथा के साथ परमात्ममुखदर्शन की तीव्रता व्यक्त करते हुए कहते हैं—“इस प्रकार मैं अनन्तकाल तक विविध गतियों और योनियों में यात्रा करता रहा, लेकिन प्रभुमुखदर्शन नहीं कर सका। मुझे पुनः मनुष्यशरीर, उत्तम कुल, आर्यक्षेत्र-जाति-कुल-कर्मादि मिले हैं, शुभकर्मों के फलस्वरूप अच्छा वातावरण और उत्तम सत्सग भी मिला, और सम्यग्दर्शनरूपी रत्न भी मिला है, अतः अब इसे व्यर्थ ही नहीं खोना चाहिए। अगर इस जन्म में प्रभुमुखदर्शन का अवसर चूक गया और शुद्धात्मा के दर्शन नहीं कर सका तो पहले की तरह फिर विभिन्न गतियों और योनियों में भटकने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इतना सारा काता पीजा पुनः कपास हो जायगा। इसीलिए शुद्धचेतनारूपी आत्मा अपनी अशुद्धचेतनरूपी सखी से पुनः-पुनः कहती है—“देखण दे, सखी ! मुने देखण दे।”

अतः परमात्मा के मुखचन्द्र का दर्शन करके अपना मनुष्य-जन्म सार्थक कर लेना चाहिए। पर परमात्म-मुखदर्शन कैसे किया जाय ? इसकी विधि

क्या है ? इसके लिए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—जिननापिन आगमों में प्रभु का मन्त्रा स्वरूप समझ कर गुद्ध निर्मल (निस्वार्थ, निष्काम, निर्वन्ध) चित्त से परमात्मा की सेवा करेंगे, उनमें ओनप्राप्त हो जाओ, यानी मुम्हारी आत्मा को निर्मल बना कर परमात्मा में लीन करेंगे अर्थात् परमात्मभाव में रमण करेंगे, जिससे परमात्मा के यथाय मुखचन्द्र का दर्शन हो जाएगा । जो लोग परमात्मदेव का मन्त्रा स्वरूप नहीं समझ कर मगार में प्रचलित विविध नामों वाले रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी या विकारी किसी देवी, देव को या भीतिक शक्तिमयन व्यक्ति को भगवान् प्रभु या परमात्मा मान कर उसके मुखदर्शन को ही यथार्थ मुखदर्शन मानते हैं, उनके उक्त मन का छुट्टन भी प्रकारान्तर से हमके द्वारा हो गया ।

इसी दृष्टि से श्रीआनन्दघनजी परमात्मा के मुखचन्द्र के दर्शन यानी परमात्मा = शुद्धात्मा के मन्त्रा स्वरूप के साक्षात्कार का उपाय अगली गाथा में बताते हैं—

निर्मल साधुभगति लहो, स०; योग-अवंचक होय । सखी० ।

क्रिया-अवंचक तिम सही, स०; फल-अवंचक जोय ॥

स० ॥६॥

अर्थ

आत्मा निर्मल साधु-साधियों की भक्ति प्राप्त करके जब योग-अवंचक बनती है, उसके बाद वह क्रिया-अवंचक हो जाती है और अन्त में फल-अवंचक बनती है, यानी जब योग, क्रिया और फल तीनों में आत्मा अवंचक हो जाती है, तब परमात्मा के मुखचन्द्र का दर्शन वह देखटके कर सकती है ।

भाष्य

परमात्म मुखदर्शन का यथार्थ उपाय

यथार्थ परमात्ममुखदर्शन के हेतु इस गाथा में साधक के लिए तीन बातें बताई गई हैं—योगाऽवचकता, क्रियाऽवचकता, और फलाऽवचकता । इन तीनों के होने पर ही साधक परमात्मा का सच्चे माने में दर्शन कर सकता है । वस्तुतः आत्मगन्नावस्था मोक्ष—(परमात्म-पद) के साथ अनुबन्ध होना योग कहलाता है ।

पूर्वगाथा मे योगावञ्चकता के लिए सच्चे देव की निर्मलसेवा की बात कही थी, उसी सन्दर्भ मे श्रीआनन्दघनजी इस गाथा मे सच्चे गुरु (निर्मल साधुसाध्वी) की भक्ति की बात कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सद्धर्म के योग (निमित्त) से कदापि वचित न हो, ऐसे अमोघ, या अचूक अवसरो को कदापि न चूके, साथ ही सम्यग्ज्ञानपूर्वक मोक्ष के अनुकूल धर्मक्रिया करने मे जरा भी गफलत न करे तथा मोक्षरूपी फल प्राप्त करने से न चूके। [रागद्वेष, कपाय, कर्म आदि से मुक्ति के जब-जब प्रसंग आएँ, उन्हें न चूके, उन अवसरो से आत्मा को कदापि वचित न करे।] यानी योग, क्रिया और फल के अवसरो से वचित न हो। दूसरे शब्दों मे यो भी कहा जा सकता है, अपनी आत्मा के प्रति वफादार रह कर परमात्मा की साक्षी से अपनी पूरी ताकत लगा कर (भरमक) योग, क्रिया और फल की आराधना से वचित न होने का प्रयत्न करे। अपनी आत्मा को ठगे नहीं। योग के नाम पर मिथ्यायोगो से न ठगा जाय, आत्मगुण या स्वरूप का लक्ष्य चूके नहीं। क्रिया के नाम पर झूठी, दभवर्द्धक, विकासघातक, परवचक क्रियाओं से ठगा न जाय, इसी प्रकार मोक्षरूपी फल के नाम पर अपने ध्येय को छोटा बना कर इहलौकिक या पारलौकिक सुख-साधनादि-प्राप्तिरूप फल से प्रभावित हो कर ठगा न जाय। मोक्ष के नाम पर विविध आडम्बरो या जन्ममरणवर्द्धक फलों मे लुभा कर आत्मवचना न कर बैठे।^१ योगदृष्टिसमुच्चय मे इन तीनों योगों का स्वरूप इस प्रकार बताया है—“दर्शनमात्र से पवित्र हो जाय, ऐसी कल्याणकारिणी सम्पत्ति से युक्त सतगुरुओं के सत्संग से, तथा दर्शन से योग (मिलन) होना योगावञ्चक योग कहलाता है। ऐसे सद्गुरुओं, सद्देवों आदि को प्रणाम करना तथा अन्य मोक्षदायक अनेक सद्धर्मक्रियाओं या

१. सद्भि. कल्याणसम्पन्नैर्दर्शनादपि पावनै ।
तथा दर्शनतो योग आद्यावञ्चक उच्यते ॥
तेषामेव प्रणामादि-क्रिया-नियम इत्यलम् ।
क्रियावचकयोग स्यान्महापापक्षयोदय ॥
फलावञ्चकयोगस्तु सद्भ्य एव नियोगत ।
साऽनुबन्धफलावाप्तिर्धर्मसिद्धौ सता मता ॥

—योगदृष्टिसमुच्चय २१७, २१८, २१९

नियमों में भरमक शक्ति लगाना क्रियावच्चक्रयोग है, जो महापापों के क्षय में जागता है। तथा सद्गुरुओं के निमिन् (सहयोग) में निर्वाणान्तक धर्म की प्राप्ति करता है। गतो द्वारा नम्मन इन प्रकार के मोक्षानुबन्धी फल की प्राप्ति होते रहना कलावच्चक्रयोग है। निरर्क यह है कि इन तीनों के छोटे योगों से वच कर प्रलोभन, भय, स्वार्थ या कामना के भावों को छोड़ कर सद्देव, सद्गुरु एवं सद्धर्म की कपटरहित हो कर प्रिकरणशुद्ध भेवाभक्ति करने से परमात्मा के यथार्थस्वरूपदर्शन की प्रतीति हो जाती है, जो चान्तव में प्रभु-मुखचन्द्रदर्शन है। तथा पूर्वोक्त विधि में निष्कामभाव में नम्यज्ञान-पूर्वक मन-वचन-काया की एकाग्रतापूर्वक मोक्षदायिनी धर्मक्रिया की जाती है तो वह क्रिया अवचक हो जाती है। और उसका फल भी शुद्ध मिलता है, कर्ममुक्तिरूप फल को छोड़ कर जो किसी सांसारिक प्रणिष्टा, नामवरी, दम्भ, ईर्ष्या, स्वार्थ या प्रलोभन को ले कर क्रिया करता है, उसका फल भी सांसारिक एषणा से निवृत्त होने के कारण वचक है, अवंचक नहीं। अतः अवचकभाव से अवचकक्रिया करके अवंचकफल के रूप में वीतराग-परमात्मा का साक्षात्कार सम्प्रहृष्टि आत्मा कर सकती है।

निश्चयनत्र की दृष्टि से देखा जाय तो जब निमित्तों को गौण मान कर अपने समक्ष शुद्ध-आत्मभाव में रमण के योगों के उपस्थित होने पर जब आत्मा से उनका सही शुद्धभाव में उपयोग, आत्मगुण या चरित्र का लब्ध होता है, तदनुसार शुद्ध स्वभाव-रमणरूप क्रिया होती है तथा शुद्धस्वभाव में आत्मा स्थिर होने के योगों को नहीं चूकती, तभी वह परमात्मा के शुद्धात्म-चेतनरूपी मुखचन्द्र के दर्शन कर सकती है। अन्यथा गुण-अणुभावों में या परभावों में रमणता और स्थिरता तो अनेक जन्मों और गतियों में बी, मगर उससे जरा भी कार्य मित्र नहीं हुआ।

किन्तु उक्त तीनों योगों की अवचकना यानी तीनों योगों का अवसर न चूकने की बात प्रमादी व्यक्ति या प्रमत्त साधक से कैसे निम्न सकती है? इसके लिए प्रबल आशावान श्रीआनन्दधनजी अन्तिम गाथा में कहते हैं—

प्रेरक अवसर जिनवरु, स०; मोहनीय क्षय जाय ।सखी०।
कामितपूरण सुरतरु, स०; आनन्दधन-प्रभु पाय ।सखी०॥७॥

अर्थ

जब प्रेरक (उक्त तीनों योगों में प्रवृत्त करने का) अवसर आएगा, तब श्रीजिनवर (वीतराग परमात्मा) ही प्रेरणा करेंगे। और साधक क्रमशः अप्रमत्त-गुणस्थान से आगे बढ़ कर निवृत्तिवादर, अनिवृत्तिवादर, और सूक्ष्म-संपराय आदि गुणस्थानों को लाघ कर १२वें क्षीणमोहगुणस्थान पर पहुँच जायगा, जहाँ उसका सबसे बड़ा घातीकर्म—मोहनीय सर्वथा नष्ट हो जायगा। और अपने (परमात्मदर्शन के) मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष के समान सच्चिदानन्दमय प्रभु को पा जायगा। यानी उसका परमात्मदर्शन का मनोरथ पूर्ण हो जायगा। अथवा उस आनन्दमय परमात्मपद को साधक स्वयं पा जायगा।

भाष्य

परमात्ममुखदर्शन के मनोरथ में सफलता

इम अन्तिम गाथा में श्रीआनन्दघनजी पूर्वोक्त तीनों अवचक-योगों की प्राप्ति के अवसरों को प्रमत्तसाधक न चूक सके, इसके लिए अवसर-प्रेरक वीतराग परमात्मा को ही बता कर उनके चरण-शरण में जाने की बात पर जोर देते हैं। सचमुच साधक की आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण वफादार रह कर प्रवृत्ति करे तो उसकी शुद्ध आत्मा ही प्रेरणादायक अवसरों को न चूकने की प्रेरणा दे देती है। शुद्ध आत्मा की आवाज ही परमात्मा की सच्ची प्रेरणा है। परन्तु बहुत-से साधक श्रेयमार्ग को कठिन और दुःखमय समझ कर उससे अपने आपको वंचित कर देते हैं, प्रेयमार्ग को ही सर्वस्व समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रायः तात्कालिक फल मिलता है। निश्चयनय की भाषा में कहे तो शुद्ध आत्मा की आत्मभाव में रमण की अथवा स्वभाव की प्रेरणा को ऊँचा देने या थका देने वाली समझ कर साधक की आत्मा भय-प्रलोभनपूर्ण परभावों या भौतिक भावों अथवा वैभाविक भावों में रमण की ओर मुड़ जाती है और स्वभाव-रमण में प्रमाद कर बैठती है। अतः शुद्ध-आत्मभावों में रमण के अवसरों की सतत प्रेरणा देने वाले परमात्मा—शुद्धात्मा है। उसी प्रेरणा को मजबूती से पकड़ लेने पर तीनों योगों में अवचकता से साधक क्रमशः उत्तरोत्तर गुणस्थानों को पार करके बारहवें गुणस्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ समस्त कर्मों के मूल

मोहनीय कर्म का नश्यत्वा क्षय हो जाता है। यही प्रभुदर्शन की सर्वोत्तम उप-लब्धि है, साधक के जीवन में। श्री आनन्दघनजी उगी आशा में परमात्मा के विशुद्ध मुखचन्द्र का दर्शन करने के लिए उन्मुक्त हैं। उनकी अन्तरात्मा पुकार उठती है कि मोहनीय कर्म के धय होते ही साधक मनोवर्द्धित (मोक्षस्वी पान पाने का) पूर्ण मनोरथ करने वाले, कल्पवृक्षस्वरूप आनन्दघनमय परमात्म-पद को प्राप्त कर लेना है। अथवा प्रभुदर्शन का मनोन्मथ पूर्णरूप से नश्य-करने वाले वीतराग-परमात्मा के चरण ही मनोरथपूरक हैं, वे ही कल्पवृक्षरूप हैं, सच्चिदानन्दमय हैं।

मतलब यह है कि परमात्ममुखचन्द्र का दर्शन करने की तमन्ना जिस साधक में होगी, वह तीनों योगों की पूर्ण भरणक आराधना करने में वीतराग पर-मात्मा की प्रेरणा उम-उउ अवसर पर पा ही लेगा, और जागे दटते-दटते क्षीण-मोह-गुणस्थान पर जा पहुँचेगा, जहाँ उसके उक्त मनोरथ के साफल्य होने में कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि उतनी उच्च-भूमिका पर पहुँचने के बाद तो वह स्वयमेव पूर्ण गुह्यात्मा बन कर परमात्ममय हो जाता है, स्वयं कामनापूर्वक कल्पवृक्षरूप व आनन्दघनमय परमात्मपद को प्राप्त कर लेना है।

सारांश

उस रतुति में श्री आनन्दघनजी ने परमात्मा के मुखचन्द्र का स्वरूप एवं उसके दर्शनकी तीव्रता बता कर अब तक विभिन्न गतियों और योनियों में प्रभुदर्शन न मिलने का उतिहास बता कर जन्तु में प्रभुमुखदर्शन पाने के लिए आत्मा की अवचकत्रय-साधना बताई तथा अवचकता के अवसर के लिए वीतराग प्रभु को ही प्रेरक मान कर क्षीणमोह-गुणस्थान श्रेणी तक पहुँच कर पूर्ण सच्चिदानन्दमय परमात्मपद को प्राप्त करने की आशा व्यक्त की है।

६ : श्रीसुविधिनाथ-जिन-स्तुति—

परमात्मा की भावपूजानुलक्षी द्रव्यपूजा

(तर्ज-राग केदारो, एम घन्नो घणीने परच्चावे)

सुविधिजिनेसर पाय नमी ने, शुभकरणी एम कीजे रे ।
अतिघणो उलट अंग धरी ने, प्रह उठी पूजीजे रे ॥ सुविधि ०॥१॥

अर्थ

इस अवसर्पिणीकाल के नौवें तीर्थकर रागद्वेषविजेता श्रीसुविधिनाथ (परमात्मा) के चरणों में नमन करके पूण्य-उपार्जनरूप शुभक्रिया आगे बताई हुई विधि से करनी चाहिये । वह शुभ-क्रिया यह है कि हृदय में अत्यन्त उमग (उत्साह) धारण करके सुबह उठ कर परमात्मापूजा करनी चाहिए ।

भाष्य

परमात्मा की पूजा का रहस्य

पूर्वस्तुति में जैसे परमात्मा के मुखचन्द्र के दर्शन का रहस्य बताया गया था कि सच्चे माने में अपनी आत्मा में परमात्मभाव देखना ही परमात्ममुख-दर्शन है, वैसे ही परमात्मा की पूजा भी सच्चे माने में तो अपनी आत्मा को शुद्ध स्वभाव में स्थिर रखना है ।

परन्तु यह आत्मा जब तक छद्मस्थ है, प्रमादी है, प्रमत्तसाधक-अवस्था में है, तब तक वह निरन्तर शुद्धस्वभाव में स्थिर रह नहीं सकती, वह किसी न किसी बाह्य निमित्त का अवलम्बन ले कर शुद्धात्मभाव में सदा के लिए स्थिर परमात्मा का स्मरण करना चाहती है और उनके आश्रय से अपने आत्मगुणों का स्मरण करती है । परन्तु यह ध्यान रहे कि आत्मजागृति या आत्मलक्ष्य के बिना केवल बाह्यनिमित्त सुखप्रद नहीं होते । इसलिए परमात्मा की पूजा का अवलम्बन भी आत्मजागृति की दृष्टि से लेना आवश्यक बताया गया है ।

वीतराग-परमात्मा की भावपूजा या द्रव्यपूजा करने से उन्हें तो कोई लाभ

(भौतिक या आध्यात्मिक) नहीं होता, पूजा करने वाला अपने आत्मिक नाम की दृष्टि से ही उनकी पूजा के माध्यम में अपने आत्मगुणों का स्मरण करके अपनी आत्मा को जगाता है। उस दृष्टि में देखा जाय तो परमात्मा की द्रव्य-पूजा भी भावानुलक्षी या भावपूर्वक हो, तभी फलदायिनी होती है। अगर भावना न हो तो वह उक्त उद्देश्य को सिद्ध नहीं करती। दूसरे शब्दों में कहें तो अकेली द्रव्यपूजा भावपूजा के बिना मुक्ति-फलदायक अथवा आत्मगुणों या आत्मगुणों में स्थिरताप्रदायक नहीं होती।

अगर परमात्मा की पूजा भी किसी लौकिक स्वार्थ, भौतिक पदार्थ-प्राप्ति की लालसा, या यशकीर्ति की इच्छा में की जाती है तो उपर्युक्त उद्देश्य-आत्मजागृति का प्रयोजन-गूरा नहीं होता। वह तभी पूरा हो सकता है, जब परमात्म-पूजा के साथ आत्मजागृति की दृष्टि से निम्नोक्त बातों का विवेक हो—(१) जिसकी पूजा की जा रही है, वह सच्चे माने में बीतराग-परमात्मा के रूप में पूजायोग्य या पूज्य है या नहीं? (२) परमात्मा की पूजा किसी भौतिक लालसा, कामना, प्रसिद्धि, स्वार्थ या पदलिप्ता अथवा किसी पौद्गलिक लाभ की दृष्टि से की जा रही है या सिर्फ आत्मविकास अथवा आत्मगुणों की प्रेरणा या आत्मजागृति की दृष्टि से की जा रही है? (३) परमात्मपूजा का रहस्य या उसका खास प्रयोजन क्या है? (४) परमात्मा की भावपूर्वक पूजा या भावना से ही पूजा हो सकती है या दुर्बल आत्मा के लिए और भी कोई पूजा का प्रकार है? अगर है तो वह कौन-सा है? उसकी पूजा के साथ भावशुद्धि कैसे रह सकती है? परमात्मपूजा के सम्बन्ध में इन और ऐसी ही कुछ बातों पर विचार किये बिना परमात्मा की केवल मूलपूजा (जो कि वर्तमानकाल में अन्यधर्मों की भक्तिमार्गीय शाखाओं में अपनाई जाती है) को अपना लेना, अथवा अविवेकपूर्वक पड़ोसी सम्प्रदायों की बाह्यपूजा व बाह्यभक्ति का अन्या-नुकरण करना आत्मगुणविकास की दृष्टि से लाभदायक नहीं हो सकता।

उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ प्रकाश डालेंगे। यह तो पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि पूजनीय व्यक्ति का नाम चाहे जो कुछ हो, अगर उसमें बीतरागता, समता, आत्मस्वरूप में सनत स्थिरता व अनन्तज्ञानादि गुण हों तो वह परमात्मा है, वन्दनीय, दर्शनीय, सेवनीय और पूजनीय है। परन्तु इसके विपरीत जिसमें बीतरागता आदि गुण न हों, सिर्फ बाह्य आडम्बर,

जनता की भीड़, बाह्य रागरग तथा आकर्षक आभूषण, पोशाक आदि पहनने वाले, बाह्य भोगों व वैभवों की चकाचौंध में डूबे हुए व्यक्ति को वन्दनीय, दर्शनीय, मेवनीय और पूजनीय (आध्यात्मिकदृष्टि से) नहीं माना जा सकता। परन्तु अगर सच्चे अर्थों में यथोक्तगुणसम्पन्न परमात्मा की पूजा भी अगर भौतिक त्वार्थ आदि किसी दृष्टि से भी की जायगी तो वह भी सच्चे माने में परमात्मपूजा नहीं होगी। सच्चे अर्थों में परमात्मपूजा वही होगी, जहाँ उसे आत्मगुणों के विकास या स्वस्वरूप में स्थिरता की दृष्टि से आत्मजागृति पूर्वक अपनाया जायगा। वास्तव में परमात्मा (वीतराग है, इसलिए उन) को हमारे द्वारा की गई पूजा से कोई मतलब या लाभ नहीं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को आत्मगुणों के विकास की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए परिपूर्णता के प्रतीक परमात्मा की पूजा करना है। मनुष्य जैसा बनना चाहता है, वैसा आदर्श उसे अपनाना जरूरी होता है। अगर साधक को अपने आत्म-विकास के अन्तिम शिखर तक पहुँचना हो तो उसे आत्मविकास की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए आदर्शपुरुष परमात्मा की पूजा — आदर्शरूप की पूजा करना नितांत आवश्यक है। परमात्मा के तुल्य बनने के लिए उसे परमात्मा के आदर्श अपनाने तथा अपने उस निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए परमात्मपूजा अनिवार्य है। परमात्मपूजा का रहस्य भी यही है कि आत्मा परमात्मा की पूजा द्वारा अपने आपको परमात्मा बनने के पथ पर टिकाए रखे, जहाँ आत्मगुणों या आत्मविकास के विपरीत अथवा स्वरूप या स्वभाव के विपरीत पथ-या वात हो, यानि परमात्मपूजा के विपरीत भौतिक या आत्मगुणातिरिक्त विकारों या विभावों की पूजा का का प्रश्न सामने आए, फिर वह सिर्फ धन, यश, बल, रूप, वैभव, कुल, जाति आदि की पूजा का ही प्रश्न क्यों न हो, मम्यदृष्टि साधक उसमें नहीं फँसेगा, परमात्मपूजा के असली पथ से विचलित नहीं होगा। परमात्मपूजा से विपरीत स्वार्थपूजा या भौतिकपूजा के चक्कर में वह नहीं आएगा। परमात्मपूजा परमात्मा को खुश करने के लिए या पापों से माफी के लिए अथवा पापों पर पर्दा डाल कर धर्मात्मा या भक्त कहलाने के लिए नहीं, अपितु अपनी आत्मा को सर्वांगपूर्ण सर्वगुणसम्पन्न बनाने के लिए है। इस प्रयोजन या उद्देश्य को न समझ कर जो लोग परमात्मा के प्रतीक (मूर्ति) के सामने नाच-गा कर केवल उनको रिझाने का प्रयत्न करते हैं, उनके प्रतीक के सामने चढ़ावा चढ़ा कर अथवा अमुक लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनकी मनौती करते हैं, अथवा उनके

त्रिम्व के आगे बकरे आदि पशु-पक्षी की वलि चढ़ाने है, शराब, मांस आदि अंग्रेय या जम्भ्य द्रव्य चढ़ाते हैं, वे भी परमात्मपूजा के वास्तविक प्रयोजन में अनभिज्ञ हैं।

वास्तव में परमात्मा की पूजा भावों में ही हो सकती है, उनकी स्तुति का गुणमान के पीछे भी परमात्ममय बनने या आत्म-गुणविज्ञान की परमाकांक्षा पर पहुँचने का लक्ष्य होता है। वह भी एक एक प्रकार की भावपूजा ही है। जबवा पूर्णन्यायी परमात्मा के समक्ष हिसादि-न्याय की पुष्पाजलि चढ़ाता ही। उनकी पूजा है, जो भावमय है। परन्तु कुछ दुर्बल आत्माओं को ज्ञानयोग का यह मार्ग बहुत कठिन प्रतीत होता है। साधारणतया लोग कठोन्मार्ग को छोड़ कर आसान मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा की केवल भावपूजा करने में ज्ञान, बुद्धि-वैभव, या मानसिक चिन्तन, ध्यान आदि की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। आगे जादमी सतत ग्यस्गलक्ष्य या आत्मगुणों के विकास या स्वभाव में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए श्री आनन्दघनजी ने सम्भव है, उस युग में जाम आदमियों के 'द्रव्यपूजा की ओर बढते हुए लोक-प्रवाह को नया मोड़ देने अथवा उसमें भावपूजानुलक्षिता का नया दौर लाने अथवा भावपूजा के साथ उस समय के लोक मानस में प्रचलित द्रव्यपूजा का समन्वय करने की दृष्टि से कह दिया हो—'शुभकरणी एम कीजे रे'। तात्पर्य यह है कि या तो अशुभ प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हुए लोकमानस को कम से कम

- १ ऐतिहासिक दृष्टि में निर्विवाद है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद लगभग १७० वर्ष में आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए। उन्होंने चन्द्रगुप्त राजा को उसके १६ स्वप्नों का अर्थबोध देते हुए ५वें स्वप्न में चैत्य-स्थापना तथा उससे होने वाली हानि का संकेत किया है। देखिये व्यवहारसूत्र की चूलिका—

“पंचमए दुवालसफणि सजुत्तो कण्ह अहि दिट्ठी, तस्स फल दुवालसवासपरि-
माणो दुक्कालो भविस्सई। तथ्य कालियसूयप्पमुहाणि सुत्ताणि वोच्चि-
ज्जसति। चेइय ठवावेइ “लोभेण मालारोहण-देवल-उवहाण-उज्जमण-
जिणविषपइट्ठावणविहि पगासिस्सति, अविहे पथे पडिस्सई।
इससे योगी श्रीआनन्दघनजी की, उस समय की भावना समझी जा सकती है।

शुभ प्रवृत्ति में टिके रहने के लिए परमात्मपूजा के स्थूलरूप का श्रीआनन्दघनजी ने समर्थन किया हो, अथवा उन्होंने भक्तिमार्गीय धर्म-सम्प्रदायो में उस युग में प्रचलित लक्ष्यहीन, भावहीन, बाह्यचमत्कारपरक, स्वार्थलक्ष्यी, आडम्बरयुक्त भक्तिवाद के रूप में प्रचलित तथाकथित भगवत्पूजा को देख कर या परमात्मपूजा के नाम पर विकृतियाँ, आडम्बर, अन्धविश्वास, चमत्कार या रूढ़िवाद आदि घुसे हुए देख कर उन्हें हटा कर जैनत्व की दृष्टि से अनेकान्तसिद्धान्त के जरिये भावपूजानुलक्ष्यी द्रव्यपूजा का समर्थन किया हो। यही कारण है कि उन्होंने इस स्तुति की प्रथम गाथा में इस बात को स्पष्ट कर दिया है—‘अतिघणो उलट अग धरी ने, ‘प्रह उठी पूजीजे रे’ अर्थात् परमात्मपूजा करो, पर कब और कैसे ? इस बात का पूर्ण विवेक करके करो। ‘उलट अग धरी ने’ का मतलब है—मन-वचन-काया में पूर्णउत्साह, उत्कट भावना, शरीर के अग-अग में पूर्ण स्फूर्ति धारण करके। तथा ‘प्रह उठी पूजीजे रे’ कहने का यह मतलब है कि प्रातःकाल उठने ही या सवेरे उठ कर सर्वप्रथम और सब कामों को गौण करके परमात्मपूजा करो। यद्यपि परमात्मा की भावपूजा के लिए कोई विशेष समय नियत नहीं होता, जिस समय साधक की इच्छा हो, उस समय वह की जा सकती है। फिर भी प्रातःकाल का समय ब्राह्ममुहूर्त या अमृतवेला कहलाता है, उस समय तन, मन, वातावरण सब शान्त रहता है, चित्त एकाग्र रहता है, मन अन्यमनस्क नहीं रहता, दिमाग भी ऊलजलूल विचारों में रहित होता है, तन-मन में स्फूर्ति रहती है। एक लौकिक स्वर्णसूत्र भी है—

“Early to bed, early to rise,
Makes man healthy, wealthy and wise”

जो व्यक्ति जल्दी सो जाता है और प्रातः जल्दी उठता है, वह मनुष्य स्वस्थ, धनाढ्य और वृद्धिमान बनता है। इसलिए आत्मिक दृष्टि से भी प्रातःकाल परमात्मा की पर्युपासना के लिए बहुत उत्तम है। परमात्मा के नामजप, भजन, गुणगान, वन्दना, स्तुति, आदि के द्वारा परमात्मपूजा के लिए भी प्रभातकाल सर्वोत्तम रहता है। किन्तु इसके पूर्व एक बात प्रभातकाल में सर्वप्रथम करणीय और बता दी है—‘सुविधि जिनेसर पाँय नमीने’ सुविधि (जिन्होंने मोक्षमार्ग का स्पष्ट विधान किया है ऐसे) वीतरागपरमात्मा के चरणों को नमन करके। इसके दो अर्थ प्रतीत होते हैं—एक तो यह है कि वीतराग-परमात्मा के चरण

मे नमन करके उनकी पूजा करना। दूसरा अर्थ यह है कि परमात्मा के पद (चरण या चाग्रि) को नमन करके बनना जिस चाग्रि में मुचिघ्रिनाय प्रभु मोक्ष गए हैं, उस चाग्रिवान् आत्मा के शुद्ध पद को नमन करके।

निर्णाय यह है कि तीर्थंकर भगवान् के मूल्य प्रतीक के रूप में स्थापित उनकी मूर्ति का आनन्दधन ने कर उसमें परमात्मा का आरोपण करके 'मूर्ति की नहीं, मूर्तिमान—परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ' इस भावना में उग्र गुण में जोर-शोर में प्रचलित मूर्तिपूजा में आए हुए विकारों को दूर करने और भाव-पूजा के लक्ष्य में द्रव्यपूजा करने का श्रीआनन्दधनजी जैसे आध्यात्मिक और निःस्पृह सन ने विवेक किया हो, ऐसा प्रतीत होता है।

इसी आज्ञा को ने कर वे अगली गाथा में कहते हैं—

द्रव्यभाव शुचिभाव धरी ने, हरखे देहरे जइए रे।

दह-तिग-पण अहिगम साचवता, एकमना धुरि थइए रे ॥

मुविधि० ॥२॥

अर्थ

द्रव्य से यानी बाह्यरूप से और भाव से यानी आन्तरिकरूप में शुद्ध—(पवित्र—दोषरहित) भाव धारण करके (रख कर) हर्षपूर्वक देवालय (मन्दिर) में जाएँ और द्रव्य-भाव दोनों प्रकार की पूजा करें। मन्दिर में दश दिकों और ५ अमिगमों का विधिपूर्वक पालन करते हुए सर्वप्रथम एकाग्रचित्त हो जाएँ।

भाष्य

द्रव्य और भाव से शुचितापूर्वक द्रव्यपूजा और भावपूजा इस गाथा में श्री आनन्दधनजी द्रव्यपूजा और भावपूजा दोनों में शुचि-भाव शुद्धभाव, दोषरहित भाव की अनिवार्यता बनाने हैं। इस गाथा के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि द्रव्यपूजा में द्रव्य में और भाव से दोनों प्रकार में शुचिता = शुद्धता रखी जाय। दूसरा अर्थ यह है कि द्रव्यपूजा और भावपूजा दोनों में शुद्धभाव, दोषरहित भाव रखे जाय।

श्री आनन्दधनजी स्वयं निःस्पृह होते हुए भी मूर्तिपूजक-परम्परा के मत थे। इसलिए उन्होंने अपनी परम्परा और धारणा के अनुसार द्रव्यपूजा का समर्थन किया है। यह उनका अपना मत है। उनके द्रव्यपूजा के इस मत से भाष्यकार का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

द्रव्यपूजा की दृष्टि से द्रव्यतः शुचिभाव का अर्थ है—^१शरीर और शरीर के अंगोपांग स्वच्छ करके परमात्मपूजा के योग्य बिना मँले शुद्ध साफ वस्त्र पहिन कर तथा परमात्मपूजा के योग्य जो शुद्ध द्रव्य है, उन्हें भी शुद्धरूप में लेना। मतनव यह है कि ऐसे द्रव्य न लिए जाय, जो वीतरागप्रभु की पूजा के योग्य न हों। जैसे शराब, मास आदि धिनीने द्रव्य या बलि चढ़ाने के लिए कोई पशु या पक्षी आदि जीव ले कर जाय। अथवा वीतराग एव त्यागी महापुरुषों की पूजा के लिए भोग-विलास की सामग्री ले कर कोई जाय तो वास्तव में वीतरागपूजा के लिए ये चीजें उचित द्रव्य नहीं हैं। जो भी द्रव्य ले कर जाय, वह भी ठीक तरह से उचितरूप में ले कर जाय। जैसे कई लोग पूजा की सामग्री इधर-उधर बिखरते हुए, या बारबार जमीन पर या गंदे स्थान पर गिराते हुए अथवा कपड़े आदि अस्तव्यस्तरूप में पहन कर या शरीर में शौचक्रिया (मल-मूत्र आदि की क्रिया) की हाजत रख कर जाते हैं या शराब आदि नशीली चीजें पी कर अथवा मास आदि अभक्ष्य वस्तुएँ खा कर अथवा किसी व्यक्ति से लड़झगड कर किसी की हत्या, मारपीट आदि करके, किसी पर अत्याचार-अन्याय करके, प्रभु-पूजा के लिए खून से रंगे हाथों, अथवा गंदे शरीर को ले कर जाना भी द्रव्यतः अशुचिभाव है। इसी तरह वीतराग-परमात्मा की द्रव्यपूजा करने के लिए बाह्य आडंबर रचना, या लोकदिखावा करना, जोर-जोर से चिल्ला कर दूसरे व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली पूजा में खलल डालना, आदि सब द्रव्यतः अशुचिभाव हैं। क्योंकि परमात्मपूजा दिखावे या प्रदर्शन की चीज नहीं है। वह तो आत्मगुणविकास या स्वस्वरूप में स्थिर रहने के लिए होती है। इसी तरह द्रव्यपूजा की दृष्टि में भावतः शुचिभाव का अर्थ है—चित्त में किसी प्रकार का कानुष्यभाव, किसी के साथ वैरविरोध, होड (प्रतियोगिता), सघर्ष, अथवा जय-पराजय का भाव ले कर परमात्मपूजा के लिए नहीं पहुँचना, अथवा पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा, पद, मुकद्दमे में जीत, प्रसिद्धि आदि किसी सामारिक कामना से

-
- १ 'पहाए सुद्धपावेसाइ वत्थाइ पवर-परिहिए' -उपासकदशाग सूत्र
 म० महावीर के पास आनन्द श्रमणोपासक के जाने के समय का वर्णन।
 आनन्द श्रमणोपासक ने म्नान किया, शुद्ध और गम्भा में प्रवेष्ट के योग्य
 वस्त्रों को ठीक रूप में पहने।

परमात्मपूजा के लिए नहीं जाना। तबोपवाह ही दृष्टि में पूजा या पूजनक्ति का स्वरूप या यथार्थ पूजाविधि नगर्से बिना अथवा शरीर और वही ही, मन और कही भटक रहा हो, ऐसी स्थिति में द्रव्यपूजा या भिन्न प्रवृत्त रीति में भावन अशुचिभाव है। बान्धव ने परमात्मपूजा का अर्थ, उद्देश्य, स्वरूप, विधि आदि समझ कर निष्काम एवं दोषरहित भावों में तन-मन की एकाग्रतापूर्वक उत्साहपूर्वक परमात्मपूजा के लिए जाना परमात्मा की द्रव्यपूजा में भावन-शुचिभाव धारण करना है।

क्योंकि आचार्य नमि और आचार्य अभिनवगुप्त ने द्रव्यभाव-संकोच को परमात्म-पूजा और वचनमयम को व हास्य और को, मन्त्र आदि व्यक्तों के नम्र-विविधिपूर्वक स्पर्श को द्रव्यसंकोच तथा विषुद्ध मन प्रभु में जोड़ने को भावनकोच कहा है। वही क्रमशः द्रव्यपूजा और भावपूजा है।

जब आप परमात्मा की भावपूजा करते समय द्रव्यन एवं भावन शुचिभाव की ओर। भावपूजा के कुछ प्रकार आगे उनी स्तुति में बताए जायेंगे। तदनुसार भावपूजा में प्रवृत्त होते समय अपने शरीर, अंगोपांग तथा बैठने के आसन, पहिने के वस्त्रों आदि का शुद्ध होना आवश्यक है। उन समय की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएँ भी ठीक हों, उनमें चञ्चलता या अभिमान न हो, व्यग्रता न हो। उस समय गंदे स्थान में या अत्यन्त कोना-हलभरी भीड़मड़के वाली अशान्त जगह में बैठना अथवा गंदे घातावरण में, शारीरिक हाजनों को रख कर या उग्र बीमारी या घर में कोई बीमार या अशक्त की सेवा की जिम्मेदारी के समय उसी हालत में परमात्मा की भावपूजा के लिये बैठना ठीक नहीं होता। क्योंकि उन समय शरीर और वही होगा, मन और कही। दोनों का तार जुड़ेगा नहीं, परमात्म-पूजा में। इसी तरह माला के मनके फिराने के साथ शरीर और मन को भी एकाग्र करना द्रव्य-

१. वचोनिग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानससंकोचो भावपूजा हि पुरातनैः ॥

—अभिनवगुप्त-श्रावकाचार

पूजा च द्रव्यभावसंकोचः । तत्र करशिरःपादादिसन्यासो द्रव्यसंकोचः । भावसंकोचस्तु विशुद्धमनसो नियोगः । —पट्टावश्यकवृत्ति, प्रणिपातदण्डक

शुचि में गुमार है । यह तो ठुई द्रव्यगुद्धि की बात । भावपूजा में भावशुद्धि के लिए पूर्वोक्त प्रकार ने लक्ष्यपूर्वक चित्त की प्रमत्तता, उत्साह और आत्ममर्पणता रखना है । उग समय चित्त में किसी प्रकार का शोक, विपाद, धृणा या चपलता नहीं होनी चाहिए । नभी भावपूजा में भावतः शुचिभाव आ सकता है । अगर भावपूजा भी किसी सौदेवाजी, स्वार्थसिद्धि या लौकिक कामना के अशुद्धभावों को ले कर की जाय, तो वह दूषित हो जाती है, वह पवित्र, निष्काम, निष्कलुष एवं विशुद्ध निर्जरालक्षी या, आत्मगुणविकासलक्षी नहीं रहती ।

द्रव्यपूजा और भावपूजा कहाँ की जाय ?

यद्यपि परमात्मा की पूजा के लिए कोई स्थानविशेष नियत नहीं होता, तथापि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के आम आदमी को वीतरागपूजा की ओर प्रवृत्त करने के लिए श्रीभद्रबाहु स्वामी के बाद के आचार्यगण तात्कालिक परिस्थितियों को मद्देनजर रख कर शुभ उद्देश्य से जैनमन्दिर, चैत्यालय या जिनालय के लिए प्रेरणा देने लगे । इसी परम्परा के सन्दर्भ में श्रीआनन्द-घनजी कहते हैं—‘हरखे देहरे जइए रे’ अर्थात् परमात्मा-पूजा के लिए हर्षपूर्वक देवालय में जाना चाहिए । देहरा या देरामर-शब्द देवगृह, देवाश्रय आदि शब्दों का अपभ्रंज है । जहाँ वीतरागपरमात्मा की मूर्ति (प्रतिमा या विम्ब) की स्थापना की जाती है और जिनभगवान् का आरोपण करके द्रव्यपूजा भावपूजानुलक्षी की जाती है । द्रव्यपूजा की दृष्टि में यह अवलम्बन है । परन्तु जिसे द्रव्यपूजा न करके परमात्मा की सीधी भावपूजा ही करनी हो, उसके लिए देवालय देह या हृदय हो सकता है, वही आत्मदेव विराजमान है । उसमें परमात्मदेव का आरोपण करके परमात्मा की भावपूजा करनी चाहिए । एक आचार्य ने तो स्पष्ट कहा है कि यह ‘देह ही देहरासर (देवालय) है । इसी में विराजमान शुद्ध आत्मदेव को परमात्मदेव मानो और अज्ञानरूपी मैल दूर करके सोऽहभाव से उसकी पूजा करो ।

अथवा दहराश्रय का मतलब हृदय-मन्दिर भी है । क्योंकि परमात्मदेव को

१ देहो देवालय प्रोक्त जीवो देव सनातन ।

त्येजेदज्ञाननिर्माल्य, सोऽहभावेन पूजयेत् ॥

भी स्वदेहस्थित हृदयमन्दिर में स्थापित करके ही भावना में उनकी पूजा की जाती है। वेदान्त-ग्रन्थों में दहराकाश का वर्णन आता है कि आत्मा हृदय में स्थित दहराकाश में विराजमान है। जो भी हो, भावपूजा के लिए हृदय-मन्दिर परमानन्ददेव का आलय हो सकता है।

परमात्मपूजा के लिए विधि

परमान्मपूजा के लिए चैत्यवन्दन भाष्य, प्रवचनमार्गद्वार आदि ग्रन्थों में परम्परागत कुछ विधियाँ, मर्यादाएँ बनाई गई हैं। श्रीआनन्दघनजी ने मूर्ति-पूजा की उसी चालू गम्पिाटी के अनुसार^१ दश प्रकार के द्रव्य एवं पाँच अमिगमों के पालन का उल्लेख यहाँ किया है, वह द्रव्यपूजा की दृष्टि में इस प्रकार है—

(१) निसीहित्रिक—देवालय (देहरासर) में प्रवेश करते समय तीन बार नैवेदिकी क्रिया करनी चाहिए। यानी मैं नव प्रकार के गृहकार्यसम्बन्धी या व्यापारसम्बन्धी खटपट या चिन्ताएँ छोड़ (निषेध) करके प्रवेश कर रहा हूँ, मैं हिंसादि समस्त मानसिक विचारों, असत्यादि सब बचनों एवं जशुभकायादि चेष्टाओं को देवालय के बाहर छोड़ कर इनमें प्रवेश कर रहा हूँ पूजा में प्रवृत्त हो रहा हूँ, वन्दन कर रहा हूँ। इस प्रकार तीन बार निसीहि, निसीहि, निसीहि शब्द का उच्चारण करे।

(२) प्रदक्षिणात्रिक- पूज्य को दाहिनी ओर रख कर उनके चारों ओर प्रदक्षिणा-परिक्रमा देना। यह पूज्यपुरुष के प्रति बहुमान का सूचक है।

(३) प्रणामत्रिक—तीन प्रकार का तीन बार नमन प्रणामत्रिक कहलाता है। (१) अंजलिबद्धप्रणाम,—दो हाथ जोट कर झुकना, (२) अर्धविनत प्रणाम—जिस प्रणाम के समय आधा झुका जाय। (३) पचाग प्रणाम—दो हाथ, दो घुटने और मस्तक ये पाँचों अंग नमस्कार झुकना।

२ मूर्ति में परमात्मभाव का आरोपण करते समय लोगों की अध्वद्वा न हो, पूज्यभाव बना रहे, लोगों के लिए वह हसी का पात्र न हो, उस दृष्टि से संभव है, यह विधान हो।

(४) पूजात्रिक—अग्रपूजा (जल, चदन, पुष्प आदि से पूजा), अग्रपूजा (सुप, दीप, अक्षत, फल व नैवेद्य आदि से पूजा) और भावपूजा (गीत, मगीत, भजन, स्तवन आदि के द्वारा चित्त एकाग्र करके परमात्मा का ध्यान करना) अथवा प्रकारान्तर से विघ्न-उपशामिनी, निवृत्तिदायिनी और अभ्युदयसाधिनी ये तीन पूजाएँ भी हैं, जो पूजात्रिक कहलाती हैं ।

(५) अवस्थात्रिक—परमात्मा के जीवन के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपातीत इन तीनों अवस्थाओं की पूजा करते समय कल्पना करना अवस्थात्रिक है । तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त करें, उससे पहले की अवस्था को पिण्डस्थ, उनके सर्वज्ञसर्वदर्शी होने के बाद की अवस्था को पदस्थ और वे समस्त कर्मों से मुक्त, सिद्ध, बुद्ध हो जाय, उस समय की अवस्था को रूपातीत कहा जाता है ।

(६) त्रिदिशिनिवृत्त-दृष्टित्रिक—परमात्मा (या प्रभुमूर्ति) के सामने ही दृष्टि स्थापित करना । ऊर्ध्व (ऊँची) दिशा, अधो (नीची) दिशा तथा तिर्यग्दिशा (तिरछी दिशा) की ओर दृष्टि (नजर) न करना अथवा अपनी पीठ पीछे की दिशा, अपने दाहिनी ओर की दिशा व अपने बाईं ओर की दिशा की ओर न देखना, नजर न फेरना—त्रिदिशिनिवृत्त-दृष्टित्रिक कहलाता है ।

(७) भूमिप्रमार्जनत्रिक—प्रभु को पचाग प्रणाम करते समय, या वन्दन करते समय रजोहरण, प्रमार्जनिका या उत्तरामन से तीन बार भूमि का प्रमार्जन (शुद्धि) करना ।

(८) आलम्बनत्रिक—प्रभु के समीप वन्दन करते समय जिन सूत्रपाठों का उच्चारण किया जाय, उनमें ह्रस्व, दीर्घ, पदसम्पदा आदि का ध्यान रखना वर्णालम्बन है, उक्त सूत्रपाठों के अर्थ पर विचार करना अर्थालम्बन है और परमात्मा या उनकी प्रतिकृति (प्रतिमा) में—उनके गुणों का ध्यान करना प्रतिमालम्बन है, इस प्रकार के तीन आलम्बन हैं ।

(९) मुद्रात्रिक—परमात्मपूजा करते समय तीन प्रकार की मुद्राएँ धारण की जाती हैं—(१) योगमुद्रा—हाथ की दसो उँगलियों को परस्पर एक दूसरे में मलग्न करके कमल के डोडे की तरह दोनों हाथ रख कर, दोनों हाथ की

कुह्निघो को गेट पर ग्यना। (२) जिनमुद्रा—पैरो के रोना अंग के भागो मे ४ अंगुल का फासना तथा गिन्त्रे भागो मे २ अंगुल का फासला रख कर खड़ा होना। (३) मुक्ताशुक्तिमुद्रा—हाथ की अंगुनियों को एक दूसरे में मलग्न किये बिना ही रोना हाथ चौड़े करके नन्दाट पर रखना।

(१०) प्रणिधानत्रिक—मन, वचन, काया—इन तीनों योगों का प्रणिधान (एकाग्रता) करना। अथवा 'जावनचेहयाई', जयंति के बिना 'साहू' व जय चौयराय ('आभवमखडा' तब) इन तीन पाठों के उच्चारण के समय नावधान रहना भी प्रणिधानत्रिक कहलाता है।

इन दसों त्रिकों का द्रव्यपूजा के समय पालन करने का अर्थ तो स्पष्ट है। भावपूजा के समय प्रभुभूति के वजाय प्रभु की छवि की अन्तर्मन में कल्पना करके स्थापित करना तथा पूजात्रिक में अंगपूजा और अंगपूजा की भी भावरूप ही कल्पना करना अभीष्ट है। जैसे कि आचार्य हरिभद्रसूरि ने पूजाष्टक में अहिमा, मत्य, अस्तेय, मैथुनत्याग, मोह (ममत्त्व) वर्जन, गुणपूजा, तप, और ज्ञान, इन्हें सत्पुण्य कहे हैं। उसी प्रकार धूप, दीप आदि के विषय में समझ लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पूजाविधि में देवगुण के प्राप्त जाते समय ५ अभिगम (Rules of decent approach) (वीतराग-परमात्मा के अनुरूप विशिष्ट मर्यादा) का पालन भी आवश्यक है। वे ५ अभिगम 'इन प्रकार हैं—(१) पूजा करने जाते समय पूजा करने वाले के पास फूल, फल या वनस्पति आदि सजीव (मचित्त) वस्तुओं का त्याग करना, (२) छत्र, जूते, तनवार, मुकुट या कोई शस्त्र-लाठी आदि अभिमान या वैभव की सूचक या वैभव या मानव (जात्यादि) भेदभावसूचक चीजों का त्याग करना। वस्त्रालकार आदि उचित

१ पचविहेण अभिगमेण अभिगच्छति, त जहा—“सचित्ताण दब्बाणं विउसरणयाए, अचित्ताण दब्बाणं अविउसरणयाए, उत्तरासग-करणेण, चक्खुफासे अंजलिपग्गहेण, मणसो एगत्तीकरणेणं। —सगवतीसूत्र

२ श्री ज्ञानविमलसूरि ने भी कहा है—देरासरजीमा प्रवेज करना जोडा, (जूते) छत्र, चामर, मुकुट अने फूलहार विगेरे वहार सूकवा

वस्तुएँ पहनी हो तो वे साफ व सादी हों, (३) बिना मिले हुए एक अखंड उत्तरीय वस्त्र (चादर) को मुख में मयुक्त करना यानी उसे मुख पर लगाना, ताकि मुख का उच्छिष्ट पूज्य पर न पड़े। (४) चाहे जितनी दूर से इष्टदेव या गुरु पर दृष्टि पड़ते ही तुरन्त दोनों हाथों को अजलिबद्ध (जोड़) करके नमस्कार करना और (५) मन को इन्द्रियों के ब्राह्म विषयों में हटा कर परमात्म देव या गुरु के प्रति एकाग्र करना।

इन पाँचों अभिगमों का पालन द्रव्यपूजा की दृष्टि से तो मन्दिर में प्रवेश करते समय करना आवश्यक है ही, भावपूजा की दृष्टि में हृदयमन्दिर में प्रभुपूजा के लिए प्रवृत्त होते समय भी ये पालनीय हैं। यानी प्रभुपूजा के लिए शुद्ध आसन पर बैठते समय भी पूर्वोक्त पाँचों अभिगमों का आचरण करना आवश्यक है।^३

सबसे मूल बात तो यह है कि परमात्मपूजा के समय मन एकाग्र होना चाहिए। इसी बात को श्रीआनन्दघनजी प्रकट करते हैं—“एकमना धुरि थइए रे।” सी बात की एक बात है कि पूजा के समय सबसे पहले यह अवश्यकरणीय है कि मन को तमाम सासारिक बातों, चिन्ताओं, व्यापारों व ऊलजलूल विचारों में हटा कर प्रभु के स्वरूप में, उनके गुणों के चिन्तन में जोड़ देना चाहिए। अगर मन कहीं और घूम रहा है और शरीर व वचन से प्रभुपूजा हो रही है, तो उसमें आनन्द नहीं आएगा। वह एक प्रकार की बेगार होगी। उसमें आनन्द व मस्ती नहीं आएगी। जैसे-तैसे पूजाविधि पूरी कर लेना तो भाड़ैत लोगों का काम है, अथवा एक प्रकार का दिखावा है, उसमें दम भी आ सकता है। इस प्रकार की अन्यमनस्क पूजाविधि से यथार्थ लाभ, या शुभकरणी का सम्पादन नहीं हो सकता। प्रभुभक्ति की मस्ती में मन इतना तन्मय हो जाय कि बाहर की हलचलों का, यहाँ तक कि अपने शरीर, खानपान, नीद आदि का भान भी न रहे, दुनियादारी की चीजों का मन में विचार ही न आए, तभी परमात्मपूजा में एकाग्रता कही जा सकती है। परमात्मा के शुद्ध आत्मभावों,

३ सनातन या वैदिकादि धर्मों में भी सन्ध्यावन्दन या उपासना के समय कुछ मर्यादाओं का पालन अनिवार्य होता है।

विशिष्ट गुणों आदि के चिन्तन में मग्न न होने में, बाधा में 'तूही तूही' के रूप में एकाग्रता न नाधने में एवं घसीर की कर्म चोटियों को न गोलने में परमात्म-पूजा प्रायः नाटकीय रूप ले लेती है। ऐसी मग्नसिक एतादृशहित केवल द्रव्य-पूजा पूजा के अटगटे विधिविधानों या क्रियाकाण्डों में ही अट्टा लग रह जानी है। पूजक का ध्यान उक्त समग्र प्रायः क्रियाकाण्ड को जैसे जैसे पूजक करने की ओर ही रह जाना है।

इसलिए श्रीजानन्दधनजी परमात्मपूजा के सम्बन्ध में अनेक घतरों में सावधान करने और इतनी बारीकी में द्रव्यपूजार्थों का मुख गावपूजा की ओर मोड़ने के बाद जगदी गाथाओं में द्रव्यपूजा की प्रचलित परम्पराओं का उल्लेख करते हैं—

“कुसुम, अक्षत, वरवास-सुगन्धी, घूप, दीप मनसाखी रे।

अंगपूजा पण भेद सुणी इम, गुरुमुख आगम भाखी रे ॥

सुविधि० ॥३॥

अर्थ

पुष्प, अक्षत (अखण्डित चावल के दाने), उत्तम सुवास वाले सुगन्धित द्रव्य, घूप, दीपक, यो इन पांच द्रव्यों से मन को माझीपूर्वक या मन के भावों के साथ वीतराग-परमात्मा की प्रतिमा की अगम्यशी पूजा के पांच प्रकार हैं। ऐसी पंच-प्रकारी पूजा मैंने अपनी परम्परा के आदरणीय गुरुओं के मुखारविंद से सुनी है तथा आगम (अर्चागम) में कही है।

भाष्य

परमात्मा की पंचप्रकारो द्रव्यत अंगपूजा

यद्यपि पूर्वाक्त गाथाओं के अनुसार द्रव्यपूजा भी भावों को उद्बुद्ध करने के लिए है, इसलिए अन्ततोगत्वा वह वर्तमान नैगमनय की दृष्टि में भावपूजा में ही परिनिष्ठित होती है, फिर भी उस युग में भक्तिमार्गीय जायाओं में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार श्रीजानन्दधनजी ने द्रव्यपूजा का उल्लेख इस गाथा में किया है।

द्रव्यपूजा की दृष्टि में वीतराग-प्रतिमा की अंगपूजा के पांच प्रकार हैं—

फूल, 'अक्षत (अखण्डित चावल) श्रेष्ठ, सुगन्धित पदार्थ, धूप और दीप । परन्तु इस अगपूजा के पाँचो प्रकारो के साथ श्रीआनन्दघनजी ने 'मन-साखी रे'^२ पद जोड़ा है । इसका मतलब यह है कि वीतराग-प्रतिमा में वीतराग-प्रभु का आरोपण करके उसके आगे फूल चढ़ाते समय मन में विचार करना चाहिए कि मैं फूल की तरह कोमल और जीवन में सुगन्ध भर कर प्रभु के चरणा में अपने को न्योछावर करूँगा । अक्षतो की तरह बुराड्यो, वामनाओ एव व्यसनो के सामने क्षत=ध्वस्त=पराजित नहीं होऊँगा । मैं उनसे दबूँगा नहीं । श्रेष्ठ सुगन्धित पदार्थों की तरह जीवन को सच्चारित्र से सौरभमय बनाऊँगा, धूप की तरह अपने आसपास के वातावरण को अपने बुरे विचारों से गंदा न बना कर अच्छे विचारों, सम्यग्-दर्शन के प्रचार से सुगन्धित बनाऊँगा, और दीपक की तरह अपनी आत्मा को ज्ञानज्योति से आलोकित करूँगा । हे भगवन् ! मैं अपने इन पाँचों अंगों द्वारा आपकी परम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त श्रेष्ठ, आत्मा की पूजा करके अपनी आत्मा को राग-द्वेष, काम-क्रोध ममत्व, आदि बुराड्यो या तज्जनि कर्मों से मुक्त, निष्कलक, अखण्डशुद्धतायुक्त, स्वरूपरमणरूप सच्चारित्र से सुगन्धित, सम्यग्दर्शन की निष्ठा से सुवासित और सम्यग्ज्ञान से प्रकाशित कर रहा हूँ ।

श्रीआनन्दघनजी इस पंचप्रकारी अगपूजा के सम्बन्ध में स्वमतप्रतिपादन में तटस्थ रहे हैं । यही कारण है कि वे अपने अन्तर की वान स्पष्ट कह देते हैं—'अगपूजा पण भेद सुणी इम, गुरुमुख, आगम-भाखी रे' अर्थात् मैंने ऐसी पंचप्रकारी अगपूजा अपनी परम्परा के महान् गुरुओं के मुख से और चैत्य-वन्दन भाष्य, प्रवचन सारोद्धार आदि अर्थागमों में कही हुई सुनी है ।

- १ यद्यपि जिनेन्द्रभगवान् सचित्त पुष्प के त्यागी होते हैं, द्रव्यपूजा के समय कुछ मूर्तिपूजक सम्प्रदाय को उन्हें सचित्त पुष्प चढ़ाना असंगत-सा लगता है, तथा सचित्तपुष्प की हिंसा होने की तर्क भी दी जाती है, परन्तु लाभालाभ की दृष्टि से सोच कर शुभभावों का पलड़ा भारी होने में तथा गृहस्थ सचित्त पुष्पों का त्यागी नहीं होता, इस कारण से थोड़े से सचित्त-पुष्पों की हिंसा की क्रिया में पृथक् मानी जाने से मूर्तिपूजकपरम्परा के कुछ आचार्यों ने द्रव्यपूजा के लिए इसे तथा धूप-दीप आदि को क्षम्य माना है ।
- २ इसी दृष्टि से सावद्यत्यागी श्रीआनन्दघनजी ने पंचप्रकारी अगपूजा के साथ मन के भावों का तार पूर्वोक्त पाँचों द्रव्यों में पूजन के समय जोड़ना आवश्यक बताया है ।

पूर्वोक्त अगपूजा का यह वर्णन ध्वजहासन की ओक्षा ने द्रव्यदृष्टि में हुआ।

अब निश्चयनय की ओक्षा ने भावपूजा की दृष्टि में जब हम अग-पूजा पर विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वीतराग-परमात्मा की अगपूजा के लिए निश्चयनय की दृष्टि ने ये वस्तुएँ गीण हैं। ये पाँच चीजें जट हैं उनसे चेतना के महाप्राप्ति की पूजा करना विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं लगता। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वयन्त है। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ भान-बुग (निश्चय में) नहीं हो सकता। निश्चयनय की दृष्टि में पुष्प अक्षत धूप आदि पञ्चद्रव्य परमात्मपूजा के लिए न भी लिये जाय तो भी मानसिक चिन्तन के द्वारा प्रकारान्तर में भावपुष्प-ज्ञानदीप आदि द्वारा भावपूजा की जा सकती है। अतः गुणभावों के उद्बोधन के लिए उन्हें प्रतीक मान कर अपनाये जाय तो भावपूजा की दृष्टि से अगपूजा भफल हो सकती है। जैसे पुष्प के सम्बन्ध में जैनजगन् के उद्भट विद्वान् आचार्य हरिभद्रभूरि ने अष्टक में आठ सत्पुष्प बताए हैं—^१अहिमा, सत्य, जस्तेय, ब्रह्मचर्य, अमगता, गुरुभक्ति, तपस्या और ज्ञान। भगवान् के चरणों में ये फूल चढ़ाए। इसी तरह वीतराग-परमात्मा की अगपूजा के लिए आत्मा के अखण्ड शुद्धस्वरूपमय शुक्लध्यान में मग्न हो जाइए। सुगन्धित पदार्थों से परमात्मा की पूजा करनी हो तो आत्मा के अनुजीवी गुणों रूपी सुगन्धित पदार्थों से कीजिए।

धर्मध्यान की धूप दे कर अपने और आमपाम के जीवन और जगन् के वानावरण को सुवासित कर दीजिए।

मम्यज्ञान में वृद्धि कीजिए, शास्त्रज्ञान, श्रुतज्ञान एवं मतिज्ञान बढ़ाइए। आत्मा को ज्ञानदीप से आलोकित कीजिए। यही दीपकपूजा का तात्पर्य है। आत्मा को स्वरूपज्ञान में स्थिर करने, न्वभाव में रमण कराने एवं अपने शुद्धस्वरूप में श्रद्धा करने का प्रयत्न कीजिए यही निश्चयदृष्टि से पञ्चपूजारी अगपूजा है। श्रीआनन्दधनजी ने जगली गाथा में पूर्वोक्त पञ्च प्रकार की अग-पूजा का फल बताया है—

१ अहिमा-सत्यमस्तेय-ब्रह्मचर्यमसंगता।

गुरुभक्तिस्तपो ज्ञानं सत्पुष्पाणि प्रचक्षते ॥—हरिभद्रीय अष्टक

एहनुं फल दीय भेद सुणी जे, अनन्तर ने परस्पर रे ।

आणापालन, चित्तप्रसन्नी, मुगति सुगति सुरमन्दिर रे ॥

सुविधि० ॥४॥

अर्थ

इसके दो फल सुनने में आते हैं, एक अनन्तर [तात्कालिक सीधा Direct] फल और दूसरा पारस्परिक फल । अनन्तर फल तो वीतराग परमात्मा का सालम्बन ध्यान [साकार उपासना] करके क्रमशः परमात्मभाव प्राप्त करने रूप परमात्मा की आज्ञा का पालन और परमात्मा की प्रतिमा को देख कर चित्त की प्रसन्नता—शुद्धात्मभाव में चित्त की स्थिरता, है । इसका परम्पराफल है—मनुष्यभवरूप सद्गति अथवा देवलोक की प्राप्ति और अन्त में मुक्ति की प्राप्ति ,

भाष्य

परमात्मपूजा का फल

वीतराग-परमात्मा की उपासना किसी लौकिक फलाकांक्षा से करना उचित नहीं । उनकी सेवा, पूजा, भक्ति और उपासना अपनी आत्मा को जगाने, अपनी आत्मा को अपने अनुजीवी गुणों की ओर मोड़ने और वासना, कामना, प्रमिद्धि, आसक्ति, ममता आदि बुराइयों से दूर रखने के लिए, सत्-असत् का विवेक करने और स्वस्वरूप में निष्ठा बढ़ाने के लिए है । इसी दृष्टि से श्रीआनन्दधनजी पूर्वोक्त परमात्मपूजा के दोनों प्रकार के फल बताते हैं—अनन्तरफल और पारम्परिक फल । अनन्तरफल तो तात्कालिक कहलाता है, जो कार्य सम्पन्न होते ही व्यक्ति को मिलता है, जबकि परम्परागत फल दूरगामी होना है, वह कई बार तो इसी एक जन्म में ही मिल जाता है, कई बार भवान्तर (दूसरे-तीसरे आदि जन्म) में मिलता है ।

यह तो निश्चित है कि^१ किसी भी क्रिया का फल तो अवश्य मिलता है । माय ही यह भी निश्चित है कि प्रत्येक क्रिया का फल कर्ता के भावों पर आश्रित है । एक समान क्रिया होने पर भी कर्ता के भाव अशुभ हों तो उसका फल भी अशुभ मिलेगा, और शुभ होंगे तो शुभ मिलेगा । तथा यदि

उस क्रिया के करते समय निष्काम और निष्काश भाव है, शुद्ध आत्मस्वरूप को ही प्राप्त करने का लक्ष्य है तो उन उन शुद्धभावों के फलरूप उन्ने कर्ता को शुद्ध फल = कर्मों से मुक्ति [मोक्षफल] की प्राप्ति होगी। परमात्म-पूजा के सम्बन्ध में भी यही बात समझनी चाहिए। यद्यपि आध्यात्मिक साधक को फल की इच्छा नहीं होनी, तथापि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' इस न्याय के अनुसार बिना प्रयोजन के परमात्मपूजा की प्रवृत्ति भी कोई विचारवान साधक कैसे कर सकता है? उन दृष्टि में परमात्म-पूजा के प्रयोजन और उद्देश्य का कथन फल के रूप में श्रीआनन्दघनजी ने किया है। अतः इस प्रवृत्ति के प्रयोजन और उद्देश्य के रूप में ये दो फल स्पष्ट हैं।

यदि पूजाकर्ता परमात्मपूजा जैसी शुभप्रवृत्ति के साथ सौदे-बाजी करता है, दूसरों को धोखा दे कर, चक्के में घाल कर अपने को भक्त या परमात्मपूजक कहलाने का दिखावा करता है, या दम्भ करता है, तो वह पूजा भी अशुभभावों के कारण अशुभफलदायिनी बनती है। यदि पूजाकर्ता शुभभावों के साथ परमात्मपूजा करता है तो उसका अनन्तरफल पुण्य-प्राप्ति के परिणामस्वरूप चित्तप्रसन्नता, और परम्परा ने मनुष्यगति या देवगति प्राप्त होती है। परन्तु यदि वह निष्काम एवं निष्काश भाव में अपनी आत्मशुद्धि, आत्महित या शुद्धात्मभाव या वीतरागभाव में रमणना की दृष्टि से परमात्मपूजा करता है तो उसका अनन्तर फल आज्ञापालन और चित्त की शुद्धि [प्रसन्नता] है, तथा परम्पराफल कर्मों से मुक्ति [मोक्ष] है।

वास्तव में, शास्त्रीय दृष्टि में भगवान् की आज्ञा आश्रय में प्रवृत्ति करने की नहीं है। उनकी आज्ञा आश्रय में रहित सबर में या शुद्धस्वरूप में रमण करने—एकात निर्जरा [आत्मशुद्धि] या आर्हन्पदप्राप्ति की दृष्टि से कोई भी प्रवृत्ति करने की है। कनिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने वीतरागस्तुति में कहा है—^१ 'आपकी आज्ञा का परिपालन ही आपकी पूजा है।' यही बात श्री आचारागरात्र में भी कही है—^२ "श्रीतीर्थकर देव ने मोक्षसाधना के

१ 'तव सपर्यास्तवाज्ञापरिपालनम्'—अयोगव्यवच्छेदिका।

२ आणाए मामग धम्म, एस उत्तर वादे इह माणवाणं वियाहिण्।

लिङ्ग मनुष्यों को कहा है कि 'मेरा धर्म आज्ञापालन में है।' तीर्थकरदेव ने दो प्रकार के धर्मों की आचरण करने की आज्ञा दी है—आगारधर्म और अतगारधर्म।^१ इस विनयमूलक-धर्म के आचरण से क्रमशः ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों की प्रकृति का क्षय करके मनुष्य लोकाग्र-प्रतिष्ठित सिद्धि [मुक्ति]-स्थान को प्राप्त कर लेता है। परन्तु यह धर्माचरण न इस लोक के किसी स्वार्थ या वासना की दृष्टि से धर्म करे, न परलोक के किसी प्रयोजन से धर्माचरण करे, न कीर्ति, वाहवाही या प्रतिष्ठा की दृष्टि से धर्माचरण करे, किन्तु वीतरागप्राप्ति [शुद्धात्मभाव में स्थिरता] के उद्देश्य से धर्माचरण करे।^२

निष्कर्ष यह है कि यदि कोई मुमुक्षु साधक वीतरागता-प्राप्ति की दृष्टि से धर्माचरणरूप आज्ञा का पालन करता है, तो वह वीतराग परमात्मा की पूजा ही है और उसका अनन्तर फल वीतराग की आज्ञा का परिपालन और चित्त की प्रसन्नता [निर्मलता] है। जबकि परम्परागत फल [अन्न में] सिद्धि [मुक्ति]-स्थान की प्राप्ति है।

जब साधक परमात्मा [पद्मासनस्थ जिनप्रतिमा] के सान्निध्य में पद्मासन से बैठ कर वीतरागपरमात्मा के ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय गुणों का ध्यान करता है तो उसके हृदयपटल में विकारभावों या वैभाविक गुणों का जाल हट कर परमात्मभाव या शुद्धात्मभाव का आन्दोलन होता है। धीरे-धीरे परमात्मभाव सस्कारों में जम जाता है। यही परमात्मपूजा का फल है। सचमुच ऐसी परमात्मपूजा आज्ञापालन में शुरू हो कर चित्तप्रसन्नता तक पहुँच कर गुणगति और अन्तर्नोदत्ता मुक्ति तक पहुँचा देती है। शुद्ध का विवेक करने के लिए ही श्रीआनन्दवनजी ने प्रभुपूजा के द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के अनन्तर और परम्परागत फल बताये हैं, फलाकाक्षा करके पूजा करने की दृष्टि में नहीं।

१ इच्छेणं विनयमूलकं धर्मेण अणुपुच्छेण, अट्ठकम्मपयडीओ खवेत्ता लोयगपड्डाणा भवति ।—ज्ञातासूत्र अ ५

२ न इहलोगद्वयाए आचारमहिद्विज्जा, न परलोगद्वयाए आचारमहिद्विज्जा न कित्तवन्नसिलोगद्वयाए आचारमहिद्विज्जा; नन्तय आरहतेहि हेऊहि आचारमहिद्विज्जा ।
—दशवैकालिक अ ८ उ-६

अगली माया में श्रीआनन्दधनजी उन गुण में प्रचलित अष्टप्रकारी अग्रपूजा के सम्बन्ध में भी भावों का तार प्रभु में जोड़ने के लिए कहते हैं—

फूल अक्षत वर धूप पईवो, गंध नैवेद्य फल जल भरी रे।

अंग-अग्रपूजा मली अडविधा, भावे भविक शुभगति वरी रे ॥

सविधि० ॥५॥

अर्थ

फूल, जल, और गंध (केसर आदि मुगधित पदार्थ) इन तीनों में पूजा करना अग्रपूजा है, तथा अक्षत, श्रेष्ठ धूप, दीपक, नैवेद्य व फल इन पाँचों से पूजा करना अग्रपूजा करना है, दोनों मिल कर आठ प्रकार की पूजा है। भक्तजीव शुभ हार्दिक भावों ने उसकी आराधना करके मुगति प्राप्त करते हैं।

भाष्य

अग्रपूजा और अग्रपूजा के साथ भी भावों का तार

पूर्वोक्त पंचप्रकारी पूजा का वर्णन करते हुए श्रीआनन्दधनजी ने जैम मन साखी रे' कह कर मन के साधित्व में—मानसिक भावों को तान जोड़ कर परमात्मा की पूजा में ओतप्रोत होने का विधान किया था, उगी प्रकार यह भी अष्टप्रकारी पूजा में भी गुणभावों का तार जोड़ने की बात कही गई है। मतलब यह है कि यहाँ भी पहले की तरह आठ द्रव्यों में पूजा करने समय मन में उन द्रव्यों को पुद्ग आत्मस्वरूप या आत्मगुण की प्रेरणा के प्रतीक मान कर अग्रपूजा और अग्रपूजा करने में शुभगति की प्राप्ति बनती है।

अग्रपूजा का मतलब है—ऐसे द्रव्यों से पूजा करना, जिनका स्पर्श परमात्म-प्रतिमा से हो तथा अग्रपूजा का मतलब है—उन द्रव्यों में पूजा करना, जिनका स्पर्श परमात्मा की प्रतिमा से नहीं होना, निरं प्रभु की प्रतिमा के समक्ष खड़े रह कर उन्हें चढ़ाना होता है। इसलिए कहा है—'अंग-अग्रपूजा मली अडविधि' यानी फूल, जल और केसर आदि गन्ध, ये तीन अग्रपूजायोग्य द्रव्य हैं, धूप, अक्षत, दीप, फल और नैवेद्य ये पाँच अग्रपूजायोग्य द्रव्य हैं। वर्तमान में प्रचलित पूजा में द्रव्यों का क्रम यह है—नवप्रथम जल का अभिषेक, उसके बाद केसर व अन्य सुगन्धित द्रव्यों के चढ़ाने का रिवाज है। तत्पश्चात् पुष्प

चढाना, चौथी पूजा दशांग धूप की, पाचवी दीपक की, छठी पूजा चावल की सानवी फलो की और आठवी पक्वान्न आदि, नैवेद्य चढाने की प्रथा है।

परन्तु इन दोनों प्रकार की पूजा के साथ भावहीनता हो तो उसका यथेष्ट और यथोचित फल नहीं मिलता। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने इस गथा में स्पष्ट कह दिया है—‘भावे भविक शुभगति वरी रे’। भविकजीव इस अष्ट-प्रकारी पूजा को भावों से ओतप्रोत हो कर करेगा, तभी सुगति प्राप्त करेगा।

पूजायोग्य द्रव्यों को भावों के धागे में कैसे पिरोएँ ?

यद्यपि यह अष्टप्रकारी पूजा भी द्रव्यों का आलम्बन ले कर की जाती है, तथापि इन सबको भावों के धागे में पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा, न तो चित्त में प्रसन्नता होगी, न पूज्यदेव के साथ आत्मीयता होगी और न ही पूजा का उद्देश्य सिद्ध होगा। ऐसी भाववाहिनी पूजा के अतिरिक्त कोरी द्रव्य-पूजा यात्रिक, रुढिग्रस्त एवं कभी-कभी प्रदर्शन होनी संभव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य के साथ-साथ हृदय के भावों का तार जुड़ना चाहिये।

जैसे पूर्वोक्त अष्टप्रकारी पूजा में क्रमशः जल से प्रभुप्रतिमा का अभिषेक करने या जल चढाने का रिवाज है। वैष्णवपूजाविधि में पाद्य, अर्घ्य, आज्ञ-मन, और स्नान (अभिषेक) के लिए ४ चम्मच इसलिए चढाए जाते हैं कि हम अपना श्रम, मनोयोग, प्रभाव एवं धन इन चारों उपलब्धियों का यथासम्भव अधिकाधिक भाग वीतराग-परमात्मीय प्रयोजन के लिए समर्पित करें। चूँकि जल शीतलता, शान्ति, नम्रता, विनय एवं सज्जनता का प्रतीक है, अतः मत्प्रयोजनों के लिए मैं समय लगाऊँगा, श्रमविन्दुओं का समर्पण करूँगा।

यह तो हुई व्यवहारनय की दृष्टि से बात। निश्चयनय की दृष्टि से जल चढाने के समय यह भाव आने चाहिए कि प्रभो ! मैं अब तक यह नहीं अनुभव कर पाया कि मैं शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यघन हूँ, ये इन्द्रियों के मधुर विषय विषम है, यह लावण्यमयी काचनकाया भी क्षणभंगुर है, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, चैतन्य का इससे क्या वास्ता ? इस बात को और स्वयं के आत्मवैभव को भूल कर मैं अहत्व-ममत्व में फँस गया था। परन्तु अब मैं आपके सान्निध्य में मम्यक्-जल ले कर उम मिथ्यामल को धोने आया हूँ। इसके पश्चात् चन्दन,

नेत्र या अन्य सुगन्धित द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। चन्दन की यह विशेषता है कि उस वृक्ष के कण-कण में सुगन्ध होती है, यह समीपवर्ती वृक्षों या घाट-सरायों को भी सुगन्धित करता है। अपनी शीतलता में गाए, बिन्दू जैसे दिपद्वय वाले प्राणियों तक जो ज्ञान्ति प्रदान करता है। उसकी छाया में बैठने वाले भी सुगन्धभरी शीतलता प्राप्त करते हैं। उसकी लकड़ी काट कर घेचने या पत्थर पर घिसने वाले अपकारी भी बदले में प्रतिपोध नहीं, उपाहार ही पति हैं। नष्ट होते-होते भी चन्दन अपनी लकड़ी में भजन या जप करने को माला, हवन-सामग्री का चूना वगैरह दे जाता है। उसी प्रकार पूजाकर्ता भी यह भावना रखे कि मेरी शक्ति या सामर्थ्य का उपयोग भी जीवन के अन्त तक इसी प्रकार हो। निश्चयनयदृष्टि से चन्दन चढ़ाने समय यह भावना करे कि प्रभो! जब और चेतन की सभी परिणिियाँ अपने-अपने में होती हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अनभिज्ञ वृक्ष में व्यक्ति चेतन्य के लिए जब को अनुकूल या प्रतिकूल बताते हैं, पर यह सब मन की भूठी कल्पना है। मैंने चन्दन के गुणों के विपरीत प्रतिकूल गवांशों में भी मन को प्रोधी, निम्नित स्वयं या आध्यात्मी बना कर जन्ममरण के चक्र को बनाया है। अब उक्त विकारों में गतप्त हृदय तो चन्दन के समान शीतल बनाने के लिए आपके पास आया है। चन्दन के बदले कई जगह केसर या कुकुम वगैरह चढ़ाया जाता है। उस समय भी ऐसी भावना की जा सकती है।

इसी प्रकार अक्षत उपाजिन अन्न, धन, वैभव, वन आदि का प्रतीक है। उपाजिन को दूसरों में गविभाग न करके अपने आप ही खाते रहने वाले को 'चोर' कहा गया है। अब उपाजिन को अपने एवं अपने परिवार तक के उपयोग में सीमित न रख कर उसमें देश, धर्म, समाज, सरभुनि आदि का भी भाग स्वीकार करना चाहिए। तदनुसार अपनी कमाई का एक बड़ा अण नियमित रूप से निकाला जाय, यह व्यवहारनय की दृष्टि से अक्षत-समर्पण की प्रेरणा है।

निश्चयनय की दृष्टि में अक्षत-समर्पण के साथ यह भावना हो कि प्रभो! मेरी आत्मा अक्षत है, उज्ज्वल है, धवल है, परद्रव्य के साथ किञ्चित् भी नहीं लगी हुई है, फिर भी मैं अनुकूल मनोज्ञ पदार्थों पर ममत्व और अभिमान

निरन्तर करता रहता हूँ। मेरा चैतन्य जड़ के सामने झुक जाता है, दब जाता है, वह अखण्डित नहीं रह पाता, अतः अपने शाश्वत और अविनाशी (अक्षत) आत्मनिधि को पाने के लिए मैं आप (परमात्मा) के चरण-शरण में आया हूँ।

इसके पश्चात् पुष्प-मगर्पण के समय यह भावना करनी है कि जैसे पुष्प कोमल होता है, खिलना-खिलाना है, हलका-फुलका होता है, नम्रतापूर्वक समर्पित हो जाता है, वैसे ही हम भी कोमल (निरभिमान, मदरहित) हो कर खिले-खिलाएँ (आत्मविकास करें-कराएँ), बाह्य चिन्ताओं के बोझ में रहित हो कर अपनी जिन्दगी हलकी-फुनकी बिताएँ, विश्वोद्यान को शोभायमान बनाने के लिए अपना जीवन नम्रतापूर्वक कपटरहित हो कर समर्पित कर दें। फूल की तरह गर्दन नुचवा कर तथा मर्मभेदी सुई का-सा छेदन मगभावपूर्वक स्वीकार करके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाय।

निश्चयेदृष्टि में पुष्प-समर्पण के समय यह भावना करे कि हमारी आत्मा कुटिरता (माया, मिथ्यादर्शन) में रहित हो कर, पुष्प की तरह सुकोमल हो, स्वस्वरूप की सुवास में रमण करें। स्वस्वरूप का चिन्तन हो, वैसा ही सम्भाषण हो, वृत्ति में भेद न हो। निजगुणों में स्थिरता हो।

दीपक के समय भावोद्बोधन इस प्रकार करे कि दीपक स्नेह से —चिकनाई से भरापूरा है, वह स्वयं जल कर दूसरों को प्रकाश देता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उसे पूजा में स्थान मिला-है। इसी प्रकार हम भी अपने अन्तःकरण में असीम स्नेह, सद्मात्र भर कर परमार्थ के लिए बढ-चढ कर त्याग, बलिदान करे, कष्ट सहें, स्वयं ज्ञान से जाज्वल्यमान हो कर दूसरों को ज्ञान का प्रकाश दे। जिनकी दृष्टि उत्कृष्ट आदर्शवादी, ऊर्ध्वगामी है, वे ही जीवन्त दीपज्योति कहें जा सकते हैं। हम भी परमात्मा के आदर्शपथ पर चल कर उनके कृपाभाजन बने। धूपवत्ती में अग्निस्थापना भी प्रकारान्तर से दीपक की आवश्यकता-पूर्ति करती है, उनकी भी यही प्रेरणा है।

निश्चयेदृष्टि में दीपक-समर्पण के समय यह चिन्तन हो कि प्रभो ! अब तक मैंने जग के जड़-दीपक को ही उजाला समझा था, किन्तु वह तो आधी के एक ही झींके में घोर अधकार बन जाता है। अतः प्रभो ! इस नश्वरदीप

को समर्पित करके, आपके केवल-ज्ञानरूपी दीपक की लौ में अपने आत्मदीप को जलाने के लिए आया हूँ।

धूप देने समय अन्तर में यह भावना है कि प्रभो ! मैं धूप (या अगरबत्ती) की तरह न्वय जग कर दूसरो को मोरभ हूँ। आपके चरणों में अपनी मुक्त-नियों की वज्र मोरभ चढ़ा हूँ। धूप की तरह निरभिमानभाव में परगणार में अपने आपको लगा हूँ। निश्चयदृष्टि ने धूप देने समय विचार करे कि मेरी वह मिथ्या भ्रान्ति रही कि जडकर्म मुझे घमाता है, मैं जड़ की परिणति के अनुस्यू हो कर अपने को रागी-दोषी बना लेता हूँ। इस प्रकार मैं मदियों में भाव-कर्म या भावमरण करता आया। लेकिन अब आपके चरणों में आ कर इन धूप में यह नीख गढ़ा हूँ कि अपनी आत्मा की स्वस्वम्पानरणरूपी गन्ध को अपनाऊँ एवं परगन्ध (वैभाविक परिणति) को जला दूँ।

फल-समर्पण के समय विचार करे कि प्रभो ! मैं अपने प्रत्येक सत्कार्य का फल आपके चरणों में न्योछावर कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब आपका ही है। मैं स्वय-कर्मत्व के अभिमान में रहित हो कर फल की तरह समर्पित हो रहा हूँ। अथवा मुझे जो भी शुभ फल विश्व-उद्यान में मिले है, उन्हें मैं विश्व को बाँट दूँ।

निश्चयदृष्टि से यह सोचे कि प्रभो ! जिन में अपना कहता हूँ, वह मुझे छोड़ कर चल देता है। मैं इनमें व्यथित और व्याकुल हो जाता हूँ, जिसका फल व्याकुलता है। अब प्रभो ! मैं शान्त, निराकुल चेतन हूँ, मुक्ति मेरी सहचरी है। यह जो मोह-ममत्व है, वह फल की तरह पक कर आत्म-वृक्ष से टूट पड़े और आपके चरणों में समर्पित हो जाय। इसी में मेरी सार्थ-कता है।

नैवेद्य (मिष्टान्न आदि पदार्थ) चढाते समय सोचे कि प्रभो ! मैं ससार की समस्त वस्तुओं को अपनी मान कर उनमें आसक्त रहता हूँ, पर अब पदार्थ के प्रति वह ममता और अहता आप के चरणों में नैवेद्य के रूप में समर्पित कर रहा हूँ।—

निश्चयदृष्टि से यह सोचे कि प्रभो ! अब तक अगणित जडद्रव्यों (परभावों) से मेरी भूख नहीं मिटी, तृष्णा की खाई खाली की खाली रही, युग-युग से मैं इच्छासागर में गोते खाता आया, आत्मगुणों का अनुपम रस छोड़ कर पचेन्द्रिय-

विषयो का रस पीता रहा अतः आपके चरणों में आत्मकथा निवेदन करके उन मंत्र परद्रव्यों का नैवेद्य चढ़ाता हूँ ।

इस प्रकार पूर्वोक्त अष्टद्रव्यों के साथ शुभ और शुद्ध भावों का पुट दे कर परमात्मा के गुणों में तन्मय हो कर भक्तिपूर्वक परमात्मपूजा करके भव्यजीव शुभगति प्राप्त करते हैं । परम्परा में वे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं ।

उपर्युक्त भावनाओं में अनुप्राणित विधि को छोड़ कर जो प्रभुपूजा के वहाने सिर्फ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श (गद्य-गीत के शब्दों, नर्तक-नर्तकी के रूपों, मिठाइयों, फलों या अन्य प्रसाद के रूप में प्राप्त खाद्य-पेयवस्तु के रसों, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की सुगन्धों एवं कोमल वस्तुओं के सस्पर्शों, में आसक्त और मुग्ध हो कर इन्द्रियों और मन को उच्छृंखल बना कर भोगों में तन्मय होते हैं, विलासिता और रागरग में मग्न हो कर महफिल का मजा छूटने आते हैं, वे प्रभुपूजा में कोमो दूर हैं । वे ऐसी प्रभुपूजा में आत्मगुद्धि, चित्तप्रसन्नता और आत्मगुणों में लीनता के बदले सासारिक विषयवासनाओं में उलझ कर कभी-कभी आत्मपतन एवं आत्मवचना कर लेते हैं । क्योंकि १ शब्दादि-विषय कामगुण है, और मसार के मूल कारण है । जन्ममरण के चक्र को गति देने वाले हैं । इसी कारण उस समय के लोकप्रवाह को उलटी दिशा में बहते देख कर आनन्दधनजी को कहना पड़ा—भावे भविक शुभगति बरी रे,

पूजा के और भी अनेक प्रकार उम युग में प्रचलित थे, जिनका जिक्र श्री-आनन्दधनजी छठी और सातवीं गाथाओं में करते हैं—

सत्तरभेद, एकवीस प्रकारे, अष्टोत्तरशत भेदे रे ।

भावपूजा बहुविध निरधारी, दोहगदुर्गतिछेदे रे ॥ सुविधि० ६ ॥

अर्थ

परमात्मा की द्रव्यपूजा १७ प्रकारकी है, २१ प्रकारकी है और १०८ प्रकारकी है । और भावपूजा अनेक प्रकार की निर्धारित (निर्दिष्ट) है । जो दुर्भाग्य और दुर्गति को मिटाती है ।

भाष्य

परमात्मापूजा के विविध प्रकार

परमात्मापूजा से अनी आत्मा को जगाने के लिए और भी अनेकों प्रकार हैं। श्रीआनन्दघनजी ने उन युग में प्रचलित द्रव्यपूजा या मातारपूजा के १७, २१ और १०८ उन तीन प्रकारों का उल्लेख किया है। परन्तु यह द्रव्यपूजा भी तभी नहीं अर्थ में सार्थक हो सकती है, जब पूर्वोक्त विधि में उन सर्वत्र नाम तदनुकूल शुभ या शुद्ध भावों या तार जुड़ा हो। अन्यथा, वह पूजा केवल स्थूलपूजा या यान्त्रिक क्रिया बन कर रह जायगी। मन्त्र प्रकाश में पूजा उस परम्परा के आचार्यों ने उन प्रकार बताई है—१—स्नान (अग्निप्रेत या स्नान), २—चदनादि का विनोदन, ३—वस्त्रयुगल-परिधान, ४—वासपूजा (वासक्षेप या सुगन्धित वस्तु, ५—पुष्पपूजा (गुन्नों पून चढ़ाना) ६—पुष्पमाला, ७—पुष्पों की जागी-रचना, ८—चूर्णपूजा, [बिरास का चूर्ण], ९—ध्वजपूजा, १०—आभूषणपूजा, ११—पुष्पगृहपूजा, १२—गुणुममेघ [पुष्पवृष्टि करना), १३—अष्टमंगलपूजा (तश्तरी या हाथ में अष्ट मांगलिक को घाम कर खटे रहना), १४—धूप-दीप-पूजा, १५—गीतपूजा, (तालवलयसहित प्रभु-गुणगान करना) १६—नृत्यपूजा (प्रभु की प्रतिमा के आगे नृत्य करना) १७—सर्ववाद्यपूजा।

उसी प्रकार २१ प्रकारों द्रव्यपूजा भी उन युग में प्रचलित थी। वह इस प्रकार है—१—जलपूजा, २—वस्त्रपूजा, ३—चन्दनपूजा, ४—पुष्पपूजा, ५—वासपूजा, ६—चूर्णाचूर्णपूजा (बिरास के चूर्ण में चन्दन डालना), ७—पुष्पमाला, ८—अष्टमांगलिक-पूजा, ९—दीपकपूजा, १०—धूपपूजा, ११—अक्षतपूजा, १२—ध्वजपूजा, १३—चामरपूजा, १४—छत्रपूजा, १५—मुकुटपूजा, १६—दर्पणपूजा, १७—नैवेद्यपूजा, १८—फूलपूजा, १९—गीतपूजा, २०—नाटकपूजा, २१—वाद्यपूजा।

इसी प्रकार प्रभुप्रतिमा के आगे सुन्दर फल वनैवेद्य चढ़ा कर १०८ प्रकार से द्रव्यपूजा करने की परम्परा भी उस परम्परा में प्रचलित है। इसी तरह अष्टोत्तरी, चौमठ प्रकारी या ६६ प्रकारी द्रव्यपूजा भी कहीं-कहीं प्रचलित है।

१ वस्त्रयुगल के बदले कहीं-कहीं 'चक्षुयुगल' मिलता है।

परन्तु इन सबके साथ पूर्वोक्त प्रकार में तदनुकूल भावनाओं को जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि इन सब द्रव्यपूजाओं का उपयोग इतना ही है कि ये सब भावपूजा का निमित्त बनें। अकेली द्रव्यपूजा दुर्भाग्य और दुर्गति का नाश करने वाली नहीं है। इसी कारण आरम्भ-परिग्रह के त्यागी, अनगार (मुनि) या साधुसाध्विगण द्रव्यपूजा नहीं करते, वे सिर्फ भावपूजा ही करते हैं। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने भावपूजा पर जोर देते हुए कहा है—भावपूजा बहु-विध निरधारो, दोहगदुर्गतिच्छेदे रे।

भावपूजा क्या, कैसे और किसलिए?

वास्तव में द्रव्यपूजा तो भावपूजा तक पहुँचाने हेतु गृहस्थसाधको (देश-चारित्र्य) के लिए एक माधन हो सकती है। जैसे—तन्हें जिष्णु को खिलौने दे कर या चित्र बतार कर उनके जरिये विविध पदार्थों का बोध कराया जाता है, परन्तु आगे की कक्षाओं में पहुँचने पर उसे चित्रों या खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती, वह उन्हें छोड़ देता है और अपनी भावना और चिन्तनशक्ति के जरिये विविध अनुभव प्राप्त कर लेता है। संभव है, इसी प्रकार आचार्यों ने स्थूलबुद्धि प्राथमिक भूमिका के लोगों के लिए मूर्ति या किसी प्रतीक में परमात्मा की छवि की कल्पना करके या उगमें परमात्मा का आगेपण करके विविध द्रव्यों से स्थूल पूजा करने का विधान किया हो, परन्तु उनका मूल लक्ष्य और मुख्य प्रयोजन तो भावपूजा तक प्रत्येक जिज्ञामु को पहुँचाने का रहा है। श्रीआनन्द-घनजी ने भी इसलिए बारबार भावपूजा की ओर इंगित किया है।

भावपूजा में किसी बाह्य वस्तु का आलम्बन नहीं लिया जाता। उसमें अपने हृदय के तारों को भगवान के गुणों से जोड़ा जाता है। जहाँ किसी बाह्य द्रव्य का आश्रय न ले कर सिर्फ अपने मनोभावों द्वारा ही पूज्य की पूजा-भक्ति की जाती है, उनके चरणों में त्याग, बलिदान एवं सयम का नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उनके समक्ष प्रार्थना के रूप में अपनी आलोचना, गर्हा, आत्म-निवेदन, आत्मनिन्दना (पश्चात्ताप) व्यक्त की जाती है, स्तोत्रों, भजनो, स्तवनो और स्तुतियों के माध्यम से या ध्यान, चिन्तन, मनन, आदि से परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ भावपूजा है।

इसलिए भावपूजा का कोई एक ही प्रकार न बता कर बहुविध प्रकार बताएँ हैं। चूँकि वीतरागपरमात्मा में अनन्तगुण हैं, उन समस्त गुणों की

प्राप्ति के लिए विविध रूप में अध्यवसाय करना होता है। इसलिए भावपूजा भी असंख्य प्रकार की है। अव्यात्मा जब भी किसी गुण की प्राप्ति के लिए पूज्यचरणों में किसी भी प्रकार में निवेदन करता है, और तदनुसार नश्वर होने का प्रयत्न करता है, तब उस भावपूजा में उसके दुर्भाग्य, दुःख और दुर्गति नष्ट हो जाते हैं।

जैसे कि एक जैनाचार्य ने कहा है—

‘वीतगगन्यन्मात्मा की पूजा करने में उपसर्गों का शय हो जाता है, विघ्नरूपी बेलें कट जाती हैं, मन प्रसन्नता में भर जाता है।’

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब मनुष्य किसी चिन्ता, त्रिपत्ति, बन्ध या अनिष्ट वानावरण में घिरा होता है, तब यदि किसी नम्र न्यक्ति का उसे आश्वामन मिल जाता है, या वह किसी नम्र न्यक्ति की सेवा में समर्पित हो जाता है अथवा किसी उच्चगुणी पर विश्वास रख कर उसकी आराधना करने में लग जाता है अथवा किसी विशिष्ट गुणी में गुणों की प्राप्ति करने की उसे प्रेरणा मिल जाती है और उस पर विश्वास रख कर उनके आदेश-निर्देश में वह आराधना करता है, तो स्वाभाविक ही उसकी वह चिन्ता, त्रिपत्ति, बन्ध या अनिष्ट परिस्थिति समाप्त हो जाती है, उनसे व्यक्ति करने वाले कलजलून विचार समाप्त हो जाते हैं और उसका मन आश्वस्त, विश्वस्त और नगाहित एवं नगा-विश्व हो जाता है। साथ ही परमविश्वम्नपुष्पों पर विश्वास रख कर अपने पापकर्मों का त्याग करने और और अहिंसा-सत्यादि धर्मों का आचरण करने से उसके दुर्गति के द्वार बंद हो जाते हैं, नद्वगति और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। यही बात परमआराध्य वीतरागपरमात्मा की सेवा, भक्ति, उपामना और भावपूजा के सम्बन्ध में समझनी चाहिए। इसी दृष्टि से परमात्मा की भावपूजा में दुर्भाग्य और दुर्गति के नष्ट हो जाने की बात कही गई है। क्योंकि कपटरहित हो कर परमात्मा के सम्मुख आत्मसमर्पण करने में ही परमात्मा की अखण्ड भावपूजा होती है, जिनका तात्कालिक फल चित्त की प्रसन्नता है, यह प्रथम तीर्थंकर की स्तुति

१.

उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवत्तयः ।

मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥

मे कही गई है। जत भावपूजा मे चित्त के समस्त विकार, दुश्चिन्ता, दुर्धर्मा, आदि काफूर हो कर उसमे प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता पैदा हो जाती है, जिसमे दुर्भाग्यदूर हो कर्मदभाग्य मे परिणत हो जाता है, दुःस्थिति, दुश्चिन्ता और दुर्गति मिट जाती है और मुम्बिति, निश्चिन्तता और सुगति प्राप्त हो जाती है, परम्परा से कर्मक्षय होने मे मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

उपर्युक्त नथ्यो के प्रकाश मे मतरह प्रकार की भावपूजा का अर्थ है—१७ प्रकार का असयम छोड कर आत्मा के शुद्ध सयमगुणो को अपनाता। इक्कीस प्रकार की भावपूजा का अर्थ है—२१ प्रकार के सबलदोषो का, त्याग करके आत्मा के अनुजीवी गुणो की आराधना करना। इसी तरह १०८ प्रकारी भावपूजा भी पंचपरमेष्ठी के १०८ गुणो की आराधना करने मे होती है। अथवा १७ प्रकार का सयम-पालन बरने का पुरुषार्थ करना तथा बारह प्रकार के तप और नौ प्रकार की ब्रह्मचर्यसमाधि मिल कर २१ गुणो की आराधना करने का पुरुषार्थ करना भी भावपूजा है।

पूर्वोक्त गाथाओ मे अगपूजा और अग्रपूजा, यो दो प्रकार की द्रव्यपूजा और अनेक प्रकार की भावपूजा, इस तरह पूजा के तीन प्रकारो का वर्णन किया गया, अब अगली गाथा मे चौथी प्रतिपत्तिपूजा का वर्णन करते हैं—

तुरियभेद पडिवत्तिपूजा, उपशम-क्षीण-सयोगी रे।

चउहा पूजा इस उत्तरज्ज्ञयणे, भाखी केवलभोगी रे।

सुविधि ॥ ७ ॥

अर्थ

परमात्मपूजा का चौथा प्रकार प्रतिपत्तिपूजा है। जो उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगीकेवली नामक ११वें १२वें और १३वें गुणस्थान मे होती है। यो चतुर्थ प्रकार की पूजा श्रीकेवलज्ञानी ने उत्तराध्ययनसूत्र मे बताया है।

भाष्य

परमात्मपूजा का चौथा प्रकार: प्रतिपत्तिपूजा परमात्मपूजा के तीन प्रकारो का वर्णन पहले की गाथाओ मे कर चुके

है। यहाँ श्रीआनन्दघनजी ने चौथे प्रकार की पूजा—प्रतिपत्तिपूजा बताया है।

यहाँ 'चउहा पूजा' का अर्थ चौथी (चतुर्थी) पूजा है, क्योंकि उत्तराध्ययनमूत्र की वृत्ति में प्रतिपत्ति का उल्लेख है। यहाँ अनाजातनाविनय को प्रतिपत्ति कहा गया है।

प्रतिपत्तिपूजा की व्याख्या इस प्रकार है—

उत्तराध्ययनमूत्र की वृत्ति में विनय के प्रगम में प्रतिपत्ति का अर्थ अनाजातनाविनय बताया है।

ललितविस्तरा वृत्ति आदि में प्रतिपत्ति का अर्थ 'प्रतिपत्ति अविकलाऽऽप्तोपदेशपालना' किया है। यानि आप्तपुरुषों के उपदेश का अखण्ड (अविनाश) रूप से पालन करना प्रतिपत्ति है। यह अर्थ व्याख्यान की दृष्टि में सगन है। किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से प्रतिपत्ति का अर्थ होता है—परमात्मा को आत्मभाव से अगीकार करना अथवा आत्मा के गुणों का समयरूप में अनुभव करना, परमात्मा में स्वस्वरूप का गवेदन यथार्थरूप में करना प्रतिपत्ति-पूजा है।

प्रतिपत्तिपूजा के अधिकारी

प्रतिपत्तिपूजा भी भावपूजा का विशिष्ट अंग है, किन्तु उसके अधिकारी ११ वे गुणस्थान में स्थित उपजान्तमोही होते हैं, जिनके तमाम कपायभाव उपशान्त हो जाते हैं, अथवा १२ वे गुणस्थान में स्थित क्षीणमोही हैं, जिनके तमाम कपायभाव क्षीण हो चुके होते हैं, अथवा तेरहवें गुणस्थान में स्थित सयोगी-केवली भगवान् हैं, प्रथम दो कोटि के महान् आत्मा आत्मगुणों का यथार्थरूप से अनुभव कर लेते हैं, अथवा यथाख्यात-चारित्र्य होने के कारण वीतरागपरमात्मा के उपदेश का वे अविकलरूप से पालन करते हैं, अथवा वे पूर्णता के पथ पर होने में वीतरागपरमात्मा की जरा भी आशातना या आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। अन्तिम सयोगी-केवली तो सदेहमुक्त वीतराग हो जाते हैं, और वे आत्मा-परमात्मा के गुणों का साक्षात् अनुभव करते हैं और यथाख्यातचारित्र्य होने से वे अविकलरूप में आज्ञापालन करते हैं।

इस प्रकार परमात्मपूजा के चार प्रकार श्रीआनन्दघनजी ने इस स्तुति में बताए हैं—अंगपूजा, अग्रपूजा, भावपूजा और प्रतिपत्तिपूजा। किन्तु

जैसा कि पूर्वोक्त गाथाओं के वर्णन में बताया गया है, दो प्रकार की द्रव्यपूजा प्राथमिक भूमिका वालों के लिए है और बाद की दो प्रकार की भावपूजा उत्तरोत्तर उच्चभूमिका वालों के लिए है। इसी बात को ललितविस्तरावृत्ति में स्पष्टरूप में बताया गया है कि पुष्पपूजा (अग्रपूजा), आमीपपूजा (अग्रपूजा) स्तुतिपूजा (वन्दना, कायोत्सर्ग, स्तुति, स्तव, नाम-स्मरण, जप, गुणकीर्तन, प्रार्थना एवं भावना आदि के जरिये भावपूजा) और प्रतिपत्तिपूजा इन चारों पूजाओं में क्रमशः उत्तर-उत्तर (आगे-आगे) की पूजा अधिक महत्त्वपूर्ण है। देशविरति में उक्त चारों पूजाएँ होती हैं, सराग-सर्वविरति आदि में स्तुति और प्रतिपत्तिरूप दो पूजाएँ होती हैं, उपशान्त मोहादि-पूजाकर्ता में प्रतिपत्तिपूजा ही होती है।

निष्कर्ष यह है कि द्रव्यपूजा से भावपूजा श्रेष्ठ है, और वही उपादेय है। परमात्मपूजा का मुख्य प्रयोजन आत्मस्वरूप में रमण करना और आत्मशुद्धि करके आत्मा के अनुजीवी गुणों को विकसित करना है, जो भावपूजा के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है।

इसी कारण श्रीआनन्दघनजी परमात्मपूजा के उद्देश्य एवं फल के सम्बन्ध में गकेत करते हुए अन्तिम गाथा में कहते हैं—

इम पूजा बहुभेद सुगुणी, सुखदायक शुभकरणी रे।

भविकजीव करशे ते लेशे, 'आनन्दघन'-पद-धरणी रे ॥

सुविधि ० ॥ ८ ॥

अर्थ

इस प्रकार परमात्मपूजा के बहुत-से भेदों को सुन-समझ कर जो सब्य-जीव लौकिक और लोकोत्तर सुखदायक शुभकरणी = उत्तम अनुष्ठान (जिना-ज्ञावाह्य क्रियाओं का त्याग करके जिनाज्ञायुक्त शुभक्रिया) करेगा, यानी उसे क्रियान्वित करेगा, वह आनन्द के समूह रूप परमपद (मोक्ष) भूमि [मोक्षभूमि सिद्धशिला] प्राप्त करेगा। अथवा मोक्षपद की भूमिका प्राप्त करेगा।

१. पुष्पाऽमीष-स्तुति-प्रतिपत्तिपूजाना यथोत्तर प्राधान्यम् ।

देवविरती चतुर्विधा

सराग-सर्वविरत्यादौ

उपशान्तमोहाऽऽदौ

स्तोत्र-प्रतिपत्तिरूपे द्वे ।

पूजाकारके

प्रतिपत्तिः ॥

—ललितविस्तरादि से

भाष्य

परमात्मपूजा का रहस्य जान कर उसे क्रियान्वित करना है

इस गाथा में श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मपूजा के बहुत से प्रकार और उसके रहस्य के ज्ञान पर बहुत जोर दिया है। नाथ ही उन लोगों को चेतावनी भी दी है कि केवल पूजा के रहस्य को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के सुख को देने वाली जिनाजायुक्त शुभक्रियाएँ हैं, उन्हें अवश्य करना है। जिन क्रियाओं से आत्मा अपने शुद्ध स्व-रूप में रमण कर सके, जो क्रियाएँ आत्मा को स्वगुणों की ओर ले जाने वाली हैं, आत्मा का विकसन करने वाली हैं, वे ही क्रियाएँ लौकिक और लोकोत्तर सुख देने वाली हैं। जिनसे आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों की ओर जाती हो, जिनसे अपना और दूसरों का अहित होता हो, जो क्रियाएँ मनुष्यजीवन में वैर-विरोध-वद्वेक, हिंसा, असत्य आदि बटाने वाली हो, वे लोक-परलोक दोनों जगह दुःखदायिनी हैं, लोकोत्तर सुख तो उनमें मिलता ही कैसे ? परन्तु जिस करणी से दूसरों को क्षणिक सुख मिलता हो, मगर अपने आप को जन्ममरण के चक्र में पड़ कर दुःख पाता पड़ता हो, अथवा अपने को क्षणिक सुख प्राप्त होते हुए भी दूसरों को दुःख में पड़ता पड़ता हो, (जैसे-पूजा के लिए पशुबलि या गिराव आदि चढ़ाना) वह करणी उभयसुखदायक नहीं है, इसलिए उसे शुभकरणी नहीं कहा जा सकता। अथवा जिस क्रिया ने इहलोक में तो नाशवान ऐन्द्रियिक सुखों की प्राप्ति हो जाय, परन्तु परलोक का अथवा लोकोत्तर सुख का मार्ग उससे अवरूद्ध हो जाय, उसे भी सर्वसुखदायक शुभकरणी नहीं कहा जा सकता। जिस करणी से त्रैकालिक और त्रैलौकिक सुख की प्राप्ति हो, उसे हम सर्वसुखदायिनी शुभकरणी कह सकते हैं। ऐसी शुभकरणी से भव्य भक्तजन अवश्य ही मच्चिदानन्दमय पद की भूमिका या भूमि (स्थान) प्राप्त कर सकेगा।

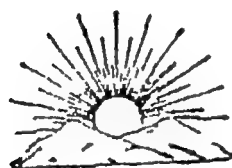
इस गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि प्रभुपूजा के ज्ञाता को केवल जान कर ही नहीं रह जाना चाहिए। अगर वह केवल जान-समझ कर भी चुपचाप बैठ जाता है, अवश्यकरणीय शुभक्रिया में प्रवृत्त नहीं होता, तो वह इस-हाथ में आई हुई बाजी या अमूल्य अवसर को खो देगा, इस जिदगी से

प्राप्तव्य अलम्बलाभ को गँवा कर बाद में हाथ मल-मल कर पछुताएगा । अथवा परमात्मपूजा का यह अवसर बार-बार नहीं मिलेगा । अगर इसे चूक गए तो परमानन्दपद-प्राप्ति के बदले दुःखद्वन्द्ववर्द्धक जन्ममरण के चक्र में भटकना पड़ेगा । बार-बार जन्ममरण के दुःख से बचना हो तो भावपूजा का आलम्बन लेना ही उत्तम है ।

सारांश

इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा की भावपूजानुलक्षी द्रव्यपूजा के विविध प्रकार बता कर अन्त में भावपूजा और प्रतिपत्तिपूजा पर जोर दिया है, साथ ही पूजा का रहस्य बता कर इसे शुद्ध आत्मस्वरूप के लक्ष्य से करके आनन्दघनमय पद प्राप्त करने का सकेत किया है । इस प्रकार की समझ-पूर्वक की गई परमात्मपूजा से अन्त में प्राप्तव्य जो लोकोत्तर लाभ—सच्चिदानन्दमय परमात्मपद अथवा उक्त पद का जो स्थान है, वह मिलता है ।

अब आगामी स्तुति में श्रीआनन्दघनजी परमात्मपूजा में पहले के परस्परविरोधी गुणों में युक्त परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का रहस्योद्घाटन करते हैं ।

१० : श्रीशीतलनाथ-जिन-स्तुति—

परस्परविरोधी गुणों से युक्त परमात्मा

(तर्ज—गुणह विनाला मंगलिक माला, राग धन्याश्री गीटी)
शीतल जिनपति ललित त्रिभंगो, विविध भंगो मन मोहे रे ।
करुणा, कोमलता, तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे ॥
शीतल० ॥१॥

अर्थ

दसवें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथ जिनेन्द्र परमात्मा की विविध सुन्दरभगियो पर चिंतन करने पर वे मन को मुग्ध कर देती हैं । वीतराग-परमात्मा में एक ओर अहिंसकभाव होने के कारण करुणा और कोमलता [नम्रता] है, ती दूसरी ओर इनसे विरोधी तीक्ष्णता [प्रूरता] और उदासीनता [उपेक्षाभाव] से वे सुशोभित हैं ।

भाष्य

परमात्मा के जीवन के विविध पहलू

पूर्वस्तुति में परमात्मपूजा के सम्बन्ध में विस्तृतरूप में कहा गया, लेकिन सवाल यह होता है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ? उनमें कई बार परस्परविरोधी गुणों का निवान भी होना है, जिन्हें देख कर पूजक (भक्त), चाकर में पड़ जाता है कि किन गुण वाले प्रभु को आदर्श व पूज्य माना जाय ?

जैनधर्म परमात्मा के बाह्य रूप की अपेक्षा आन्तरिक रूप को ही पूज्यता या उसकी पूजा का आधार मानता है । अन्य सम्प्रदायों में जहाँ आत्मिक गुणों के वैभव की ओर ध्यान न दे कर शारीरिक बाह्यवभव, आभूषण एवं पोशाक आदि बाह्य रूपों से ही, स्थूलप्रभुता से ही अपने माने हुए तथाकथित प्रभुओं या भगवानों को पूज्य मान कर उनकी पूजा-भक्ति पर जोर दिया जाता है, वहाँ जैनधर्म बाह्यरूपों, वैभव, पोशाक, आभूषणादि ठाठ-ढाठ व बाह्य चमत्कारों पर से ही किसी की पूज्यता का मापदंड नहीं मानता, न उसे पूज्य

मानता है, और न उसकी पूजा का विधान करता है, उसे अमुक नामों से कोई पक्षपात नहीं है, किन्तु वह आन्तरिक गुणों आत्मिक वैभव, रागद्वेष-रहितता आदि अन्तरंग रूप को ही महत्त्व देता है। इसी कारण आप्त मीमांसा में जैनाचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट कहा है—^१ प्रभो ! आपके पास देव आते हैं, आप आकाश में उड़ते हैं, आपके पास छत्र, चामर आदि विभूतियाँ हैं, इनसे आप हमारे लिए महान् (विश्वपूजनीय) नहीं हैं, क्योंकि ये सब बाह्य वैभव या चमत्कार आदि तो एक जादूगर में भी पाये जा सकते हैं ।”

जैनधर्म तो गुणों का पूजारी है। ‘जिसमें वीतरागता के गुण हों, यानी ससार के बीज को अकुरित करने वाले राग-द्वेषादि दोष जिसके नष्ट हो गए हों, फिर वह चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हर हो, बुद्ध हो, या जिन हो, उसे नमस्कार है ।’

इस दृष्टि में परमात्मा की परीक्षा बाह्य रूप, वैभव, विलास व ठाठवाट या चमत्कार से न करके वीतरागता आदि अन्तरंग गुणों की परिपूर्णता में करनी चाहिए। परन्तु कई बार वीतराग-परमात्मा में विरोधी गुण देख कर उनसे घबराना नहीं चाहिए, अपितु अनेकात व सापेक्षदृष्टि से विचार करके विरोधी प्रतीत होने वाले अन्तरंग गुणों का परस्पर सामंजस्य बिठा लेना चाहिए।

प्रथम गाया में श्री वीतराग प्रभु [१० वे तीर्थंकर श्रीशीतलनाथजी] के माध्यम में उनके जीवन में विविध भागभगियो [दृष्टियों] वाली मनोरम त्रिभगियो का उल्लेख करते हैं। यानी वीतराग प्रभु हमारी पूजा के आदर्श हैं [फिर भले ही वे चाहे जिस नाम के हों], हमारे लिए पूजनीय हैं। एक ओर उनमें अन्तरंग गुण हैं—करुणा और कोमलता, जबकि दूसरी ओर ठीक इसमें विरोधी गुण—तीक्ष्णता और उदासीनता भी हैं।

१. देवागम-नमोयान-चामरादि-विभूतयः ।

मायाविष्वपि दृश्यन्ते, नातस्त्वमसि नो महान् ॥

—देवागमस्तोत्र

२. भवबीजाकुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो, जिना वा नमस्तस्मै ॥

—आचार्य हेमचन्द्र

प्रश्न होता है कि जब प्रभु राग में रहित हैं, तो उनमें कम्पा और कोमलता [हृदयद्रावकता] कैसे है ? क्योंकि कम्पा और कोमलता दोनों ही प्रायः रागजनित होती हैं, फिर भले ही ये दोनों प्रशन्नरागजनित हो तथा उनमें ठीक इन दोनों गुणों में विपरीत तीक्ष्णता और उदासीनता क्यों है ? क्योंकि ये दोनों प्रायः द्वेषजनित होती हैं। फिर भले ही वह प्रशन्नद्वेष ही क्यों न हो ।

मतलब यह है कि ये परस्परविरोधी गुण बीतरागपरमात्मा में गुणोन्नति हो रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

इसी शका का समाधान तथा परस्परविरोधी गुणों के निवास की सगति अनेकान्तसिद्धांत द्वारा अगनी गाथा में इस प्रकार बिछाई गई है—

सर्वजन्तुहितकरणी करुणा, कर्मविदारण तीक्ष्ण रे ।

हानादानरहित परिणामी, उदासीनता-वीक्षण रे ॥

गीतल० ॥२॥

अर्थ

प्रभु में जो करुणा है, वह सर्वजीवहितकारिणी है, वही कोमलता है; तथा उनमें तीक्ष्णता (कठोरता) इसलिए है कि वे कर्मजन्तुओं का समूल छेदन करने में कठोर हैं । किसी ईष्ट व मनोज्ञ वस्तु को देख कर उसे रागवश ग्रहण करने के तथा अनिष्ट व अमनोज्ञ वस्तु को देख कर उसे छोड़ने के द्वेष-युक्त परिणामी से रहित हैं, तथा ससार के समस्त पदार्थों या जीवों को समभाव में देखते हैं, इसलिए उदासीनता का गुण भी उनमें दिखाई देता है ।

भाष्य

विश्ववन्द्य परमात्मा के चरित्र में परस्परविरोधी गुणों की प्रथम सगति परमात्मा का चरित्र विविध प्रकार से विचारणीय है । केवल विचारणीय ही नहीं, आदरणीय, पूजनीय और उपासनीय भी है, आनन्दजनक भी है । उपर्युक्त गाथा में प्रभु के चरित्र में तीन परस्परविरोधी गुणों के समावेश की सगति अनेकांतवाद की दृष्टि में की गई है । वे गुण हैं—कम्पा-कोमलता, तीक्ष्णता और उदासीनता ।

प्राय देखा जाता है कि जिसका हृदय करुणा और कोमलता से परिपूर्ण होता है, उसके हृदय में तीक्ष्णता-कठोरता प्रतीत नहीं होती, और तीक्ष्णता हो तो उदासीनता नहीं हो सकती, परन्तु वीतरागपरमात्मपद का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर उसमें ये तीनों परस्परविरोधी गुण एक साथ दिखाई देते हैं। वे कैसे ? परमात्मा के उन-उन गुणों का स्वरूप समझे बिना झटपट निर्णय कर बैठें, यह उचित नहीं। अतः इसी का समाधान करते हुए, श्रीआनन्दघनजी कहने हैं—सर्वजन्तुहितकरणी करुणा अर्थात् वीतराग तीर्थ-कर परमात्मा की वृत्ति जगत् के त्रस-स्थावर आदि समस्त प्राणियों का हित करने की होती है। प्रश्नव्याकरण-सूत्र में तीर्थकर भगवान् द्वारा की जाने वाली प्रवचनप्रवृत्ति का उद्देश्य बताया है कि 'समस्त ससार के जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन कहे हैं। 'सर्व जीव करु शासनरसी, ऐसी भावदया मन उल्लसी' इस प्रकार सर्वप्राणियों का हित करने वाली करुणा और कोमलता उनमें है। किन्तु पहले अपनी आत्मा की करुणा किये बिना कोई परमात्मा करुणानिधि नहीं बन सकता। अतः कर्मशत्रुओं या रागद्वेषादिरिपुओं से दबी हुई, रक बनी हुई अपनी आत्मा पर करुणा करने के लिए वे इन शत्रुओं से जूझते हैं, इन पर करुणा नहीं करते, इसीलिए कहा है—'कर्मविदारण तीक्ष्ण रे' कर्मों के नष्ट करने में वे अत्यन्त कठोर बन जाते हैं। अथवा अपने कृतकर्मों का नाश करने हेतु अपनी वृत्तियों को तीक्ष्ण बना कर परमकरुणाशील प्रभु शुक्लध्यान उत्पन्न करते हैं। कृतकर्मों को काटने में शुक्लध्यानवृत्ति ही सफल होती है, जिसे तीक्ष्ण गुण कहा गया है। इसलिए तीक्ष्णता भी वीतरागप्रभु की गोभा है। इसी कारण उनका एक नाम अरि [कर्मशत्रुओं] के हन्त [नाशक] भी है। उन्हें कर्मों पर दया नहीं आती कि ये बेचारे कहाँ जायेंगे ? इनका क्या होगा ? अतः जिस समय प्रभु में पूर्वोक्त प्रकार का करुणाभाव होता है, उसी समय उनमें कर्मों को काटने की तीक्ष्णता [तीव्रता] भी होती है। परन्तु विचार करने पर यह विरोध नहीं रहता। क्योंकि करुणा करने योग्य प्राणी अथवा आत्मा और कर्म विलकुल अलग-अलग हैं। जब परमात्मा वीतराग कर्मरहित हो कर

परमशुद्धध्यानी हो जाते हैं, तब उनमें साधकदशा मिट कर सिद्ध [मुक्त] दशा प्रगट हो जाती है, और उन्हें जगत् के समस्त पदार्थ हर्षनामनाश हो जाते हैं। उस समय वे समस्त पदार्थों को तटस्थरूप—उदासीनभाव में देखते हैं उनके लिए ग्राह्य-अग्राह्य भाव नहीं रहना। वे न तो किसी अनिष्ट वस्तु पर द्वेष करके उस का त्याग करने की प्रवृत्ति करते हैं और न इष्ट वस्तु पर राग करके उसे स्वीकार करने की। क्योंकि वे रागद्वेष में सर्वथा रहित हैं। इसी त्याग-ग्रहणरहित परिणाम वाली दृष्टि को उदासीनता कहते हैं, जो प्रभु के परमपद की प्राप्ति की मुख्य हेतु है।

निष्कषयदृष्टि में विचार करें तो वीतराग-परमात्मा में कर्मावृत्ति का गुण केवल परात्महितकर नहीं, अपितु चाम्पव में न्याय्यहितकर होता है। और स्वात्महित वे सभी मानते हैं, जब कर्मों के बन्धन में आत्मा को बन्धन। तथा कर्मबन्धन नहीं नष्ट होता है, जब उदासीनभाव से युक्त आत्मा की उत्कृष्ट आत्मवीर्य की तीक्ष्णता हो। इस प्रकार ये तीनों परस्पर विरोधी गुण वीतराग-परमात्मा में एक साथ पाये जाते हैं, जो अन्यत्र चेतनाधीन जाग्रत साधक को प्रेरणा देते हैं।

अगली गाथा में इसी त्रिभगी की अन्य प्रवृत्त में गगति बनाने में—

परदु खछेदन-इच्छा करुणा; तीक्ष्ण पर दु ख रीझे रे ।

उदासीनता उभय-विचक्षण, एक ठामे किम सीझे रे ? शीतल० ॥३॥

अर्थ

दूसरों के दुखों को मिटाने की इच्छा ही करुणा है। पर [परमावो या आत्मा से भिन्न जडपुद्गलो] को दुःखी [आत्मा से हटते] देख कर वे प्रसन्न होते हैं, यह उनकी तीक्ष्णता है। तथा करुणा और तीक्ष्णता दोनों के लक्षणों से विलक्षण माध्यस्थ्यवृत्ति या तटस्थपरिणाम उदासीनता है। आश्चर्य होता है कि ये तीनों गुण विलक्षण होने से एक जगह कैसे सिद्ध हो (रह) सकते हैं। परन्तु प्रभु में ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं, यही उनकी प्रभुता है।

भाष्य

दूसरी दृष्टि से त्रिभगी की गति पूर्वोक्त गाथा में वीतराग-परमात्मा में तीन परस्पर विरोधी गुणों की

मगति एक दृष्टि में की गई थी। इस भाषा में दूसरी दृष्टि में उन तीनों गुणों की नगति धिछाई गई है।

'अध्यात्मकल्पद्रुम' ग्रन्थ में कर्णा वा नक्षण बताया गया है—परदुःख देख कर उसे दूर करने की प्रवृत्ति दूसरों को किसी प्रकार का दुःख न हो, इसे देखने की इच्छा कर्णा है। व्यवहारदृष्टि में वीतरागप्रभु को परम कागणिक, निष्काम कर्णाजीन कहा जाता है। वे दूसरों को दुःखी देख कर उसे उस दुःख से छुड़ाने की इच्छा रखते हैं, उसे उक्त दुःख में छुटकारे का उपाय बताते हैं। दुःख क्यों होते हैं? उन्हें किसने पैदा किये हैं? उनके निवारण के क्या उपाय हैं? इत्यादि सब बातें वे जगत् के पीड़ित संसारी जीवों को बताते हैं। इसलिये कर्णा तो उनमें है ही। परन्तु उनके साथ ही जब वे देखते हैं कि मगरी जीव राग, द्वेष, मोह और अज्ञान के कारण या परपदार्थ के सम्बन्ध के कारण दुःख पाते हैं तो अपनी आत्मा के साथ लगे उन परपदार्थों के सम्बन्धों को हटाने में जयर्दन्त तीक्ष्ण वृत्ति भी प्रभु में होती है, वे उन मगरी या निर्जीव परपदार्थों का मोहबन्धन बड़ी सत्ती में हटा कर खुश होते हैं। इसीलिये कहा गया—“तीक्ष्ण पर दुःख रीझे रे” यानी बन्धन में डालने वाले परपदार्थों के अपनी या दूसरों की आत्मा से पृथक् होने में दुःख में पड़े देख कर राजी होते हैं। वे इन्द्रियदमन में पुद्गलों को हटाने में खुश होते हैं। तीसरी ओर वे उदासीन भी रहते हैं। जहाँ वे देखते हैं कि अनेक प्राणी जानबूझ कर शुभाशुभ कर्म उपार्जन करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, चोरी, ठगी, बेईमानी, चुगली, माया आदि करते हैं, उन सबके प्रति वे उदासीन रहते हैं। यानी पापकर्म करने वाले जीवों को देख कर न तो वे उनके प्रति करुणा करते हैं, और न ही उनके प्रति कठोरता (क्रोध) करते हैं, वे कर्णा और तीक्ष्णता से अलग ही उदासीनता या तटस्थता की वृत्ति रखते हैं। इस प्रकार परस्परविरुद्ध तीनों बातें प्रभु में हैं, विरोधाभास में युक्त तीनों गुण उनमें एक साथ मौजूद रहते हैं।

निश्चयदृष्टि से देखे तो राग-द्वेष-मोह आदि के कारण दुःख पाते हुए सामानिक जीवों को देख कर उपदेश, प्रेरणा आदि प्रवृत्ति द्वारा उनके बन्धन-मुक्त होने का प्रयत्न वे करते हैं। अथवा परपदार्थों के प्रति आसक्ति के कारण अपनी आत्मा को होने वाले दुःखों के दूर करने की इच्छा वीतराग-परमात्मा

की सच्ची करुणा है। दूसरी ओर परपदार्थों के साथ सम्बन्धों को हटाने की कठोरता होने से, परपदार्थों को अपने से हुआ वियोग-दुःख देग कर भगवान् प्रमत्त होते हैं और सामारिक जीवों के शुभाशुभ परिणामों को अपने ज्ञान में देखते हैं, पर दर्पणवत् तटस्थ रहते हैं, समता रखते हैं। उस प्रकार वीतराग परमात्मा में करुणा तीक्ष्णता, और उदासीनता उन तीनों परस्पर विरोधी गुणों का समावेश हो जाता है।

अगली गाथा में फिर इन्हीं तीन गुणों की तीव्र दृष्टि में परस्पर मगति बिठाई गई है—

अभयदान^१ तिम लक्षण करुणा, तीक्ष्णता गुणभावे रे।

प्रेरक विरा कृति उदासीनता, इम विरोध मति नावे रे ॥

शीतल० ॥४॥

अर्थ

इसी प्रकार जीवों को भयरहित करने के लिए जीवनदान (अथवा उपदेश-दान) देना परमात्मा में करुणा का लक्षण है। उनके गुण में और भावों में तीक्ष्णता है, किसी प्रकार की प्रेरणा के बिना प्रभु में स्वाभाविकरूप से प्रिया होती रहती है, इसलिए उदासीनता है। इस तरह विचार करने पर विरोधी की तरह दिखाई देने वाले तीनों गुणों में कोई भी विरोध की बुद्धि नहीं पैदा होती।

भाष्य

इम गाथा में भी एक अन्य दृष्टि में प्रभु में तीनों विरोधी गुणों का अस्तित्व मिट्ट किया है। जीवमात्र को जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि का भय रहता है। उस भय में छुटकारा दिला कर अभय करने का मूल हेतु है—ज्ञान। अभय का ज्ञान देना ही प्रभु की करुणा है। द्रव्य और भाव में प्रभु सामारिक जीवों को निर्भयता का दान देते हैं। वे कहते हैं—किसी सामारिक पदार्थ में डरो मत। तुम्हारी आत्मा स्वयं भययुक्त-निर्भय है, इस प्रकार सामारिक पदार्थों में भय न पाने देना—द्रव्य-अभयदान है, और मसार

१. किसी-किसी प्रति में 'तिम लक्षण करुणा' के बदले 'ति मलक्षय करुणा' है। वहाँ 'कर्मरूपी मूल के क्षय का हेतुरूप उपदेश ही करुणा है' यह अर्थ समझना।

का भय मिटा देना भाव-अभयदान है, अथवा अपनी आत्मा को पर-पदार्थों से निर्भयता का दान देना—प्रकट करना भी अभयदान है, यह निश्चय-दृष्टि से अभयदान प्रभु में कर्णा का ही लक्षण है। व्यवहार-दृष्टि से देखा जाय तो प्रभु के पास जो भी जीव आ जाता है, वह उनकी परम अहिंसा के कारण निर्भय हो जाता है। उसे ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मैं अभय हो गया हूँ। अर्हन्त परमात्मा का एक विशेषण 'नमोत्थुण' के पाठ में आता है—'अभयदयाण' और अभयदान परमात्मा की कर्णा का द्योतक चिह्न है।

ज्ञानादि गुणों पर आज्ञानादि के छाए हुए आवरणों—वैभाविक गुणों को दूर करने के लिए एक तरफ में आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करते हैं, अज्ञानादि को कठोरता में हटाते हैं, दूसरी ओर परभावों (पुद्गलों) को पराया (शत्रु) मान कर बार-बार उन्हें त्याज्य समझ कर छोड़ने का विचार किया करते हैं, रवभाव में तीव्रता से रमण किया करते हैं। इसके कारण पुद्गलों (परभावों) के प्रति उनकी कड़ी आँख है, जो उनकी तीक्ष्णता का लक्षण है। इसी प्रकार समार के स्वरूप का विचार करते हैं तो मालूम होता है, प्रायः सभी कार्य (व्यापार, धन्धा, नौकरी आदि) प्रेरणा पर आधारित हैं। वे इस स्वरूप को जानते हैं और कोई निन्दा करे या प्रशंसा, भला कहे या बुरा, वन्दना करे, या निन्दा करे, सभी में निरपेक्ष हो कर किसी भी प्रेरणा के बिना सहजभाव से आत्म-परिणतिरूप कृति—कर्तव्य में निष्ठा रखते हैं। यह पदार्थ इष्ट, प्रिय या मनोज्ञ है, यह अनिष्ट, अप्रिय या अमनोज्ञ है, इस प्रकार की प्रेरणा प्रभु में नहीं होती। लिए उनमें बिना किसी प्रेरणा के स्वरूप-रमण क्रिया होती रहती है। यह उनकी उदामीनता का लक्षण है।

इस प्रकार वीतरागप्रभु में पूर्वोक्त तीनों विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पात्र अलग अलग हैं।

अगली गाथा में वीतरागप्रभु में अन्य गुणों की विभक्तियों का अस्तित्व हुए कहते हैं—

शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन-प्रभुता, निर्ग्रन्थता सयोगे रे।

योगी, भोगी, वक्ता, मौनी, अनुपयोगी उपयोगे रे॥

अर्थ

प्रभुवीतराग मे अनन्त आत्मवीर्यरूप शक्ति है, जो कि समस्त आत्माओं मे सामान्यरूप मे होती है, फिर भी ज्ञानादि गुणों की अभिव्यक्ति मे प्रभु का अपना अलग व्यक्तित्व है। तथा एक ओर उनकी तीनों लोकों के समस्त प्राणियों पर स्वामित्व (त्रिलोकप्रभुता या त्रिभुवनपूज्यता) है; जबकि दूसरी ओर वे निर्ग्रन्थ (अकिंचन) हैं। इसी प्रकार प्रभु मोक्ष के माय जोड़ने (योग कराने) वाले गुणों को अथवा मन-वचन-कायारूप त्रियोग को धारण करते हैं, इसलिए वे योगी हैं, जबकि इसके विपरीत वे भोगी भी हैं। यानी वे आत्मगुणों का स्वयं भोग (अनुभव) करने हैं। एक ओर वे द्वादशांगी रूप प्रवचन करते हैं, इसलिए वक्ता हैं, जबकि दूसरी ओर मौनी भी हैं सावद्यभाषा बोलने तथा पाप-कर्म का उपदेश देने में वे मौन रहते हैं। वे केवल-दर्शनी हैं, इसलिए निराकार उपयोगी होने से उपयोग नहीं लगा सकते—निरूपयोगी हैं, तबैव केवलज्ञानी होने से साकार उपयोग वाले होने से वे उपयोगी हैं। साथ ही इन पाँचों जोड़ों के साथ संयोग होने से एक-एक भग और जुड़ जायगा, प्रत्येक की त्रिभंगी हो जायगी।

भाष्य

परमात्मा मे परस्पर विरोधी पाँच गुण-त्रिभंगियाँ

साधारणतया परमात्मा के परस्पर विरोधी को आम आदमी समझ नहीं पाता वह तो उन्हें उलझनभरे और परस्परविरोधी समझ कर छोड़ देता है। माहित्यज्ञान मे इसे विरोधभास अलकार कहा जाता है। जो विचार करने पर ठीक समझ मे आता है। परमात्मा मे निम्नलिखित तीन-तीन भग हो सकते हैं—

(१) शक्ति, व्यक्ति और शक्ति-व्यक्ति-रहित-

(२) त्रिभुवनप्रभुता, निर्ग्रन्थता और त्रिभुवनप्रभुता-निर्ग्रन्थतारहित, (३) योगी, भोगी और योग भोग-रहित, (४) वक्ता, मौनी और वक्तृत्व-मौन-रहित और

(५) उपयोगवान, अनुपयोगी और उपयोग-अनुपयोगरहित।

ये पाँचों गुणत्रिभंगियाँ, परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इन पर गहराई से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक त्रिभंगी वीतराग-परमात्मा मे एक साथ रहे सकती है। उदाहरण के तौर पर पहली त्रिभंगी मे तीन गुण

हैं—शक्ति, व्यक्ति और शक्ति-व्यक्ति-रहित । वीतराग परमात्मा में अनन्तशक्ति है, अनन्त-वीर्य के धनी परमात्मा अपना अनन्तवीर्य बताने में सक्षम है । मेरे को उठाना हो तो वे उसे उठा सकते हैं, भुजाओं से अथाह समुद्र को पार कर सकते हैं । अपने शुद्धस्वभाव एवं स्व-गुण में लीन रहने की अद्भुत शक्ति प्रभु में है, यह प्रभु का आत्मिक गुण है । वैसे तो प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति है, यह उसका स्वभाव है । परन्तु सामान्य आत्मा उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । परमात्मा में शक्ति का पूर्ण व्यक्तीकरण होता है, परन्तु होता है, वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि अलग-अलग गुणों का अलग-अलग । प्रभु में वैसे तो ज्ञानादि सभी—शक्तियाँ पूर्णरूप में हैं, परन्तु वे चाहें तो एक-साथ उन सबकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं । अथवा सासारिक लोगों की अपेक्षा परमात्मा का अलग व्यक्तित्व होने से परमात्मा उनसे विशिष्ट व्यक्ति है । परन्तु परमात्मा में दोनों गुणों का एक साथ अस्तित्व होते हुए भी सिद्ध (मुक्त) दशा में उनमें शक्ति होते हुए भी न होने जैसी है, क्योंकि वह शक्ति कुछ कर नहीं सकती, वह अकरणवीर्य होती है । और सिद्धदशा में अलग-अलग गुणों की अलग-अलग अभिव्यक्ति (व्यक्ति) नहीं होती । अथवा परमात्मा ने शक्तित्व या व्यक्तित्व किसी इरादे से बताने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उनमें ये तीनों गुण एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है ।

दूसरी विभगी में भी तीन गुण हैं—त्रिभुवनप्रभुता, निर्ग्रन्थता और त्रिभुवनप्रभुता—निर्ग्रन्थतारहित । यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि परमात्मावीतराग में तीनों लोकों की पूज्यता—उनमें ३४ अतिशय और आठ महाप्रातिहार्यों के होने में तीनों भुवनों की प्रभुता (ऐश्वर्ययुक्तता) प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तथापि स्वयं निर्ग्रन्थ होने से उनमें निर्ग्रन्थता है । उन्होंने ससार या सामारिक पदार्थों के साथ कोई लागलपेट, या ममत्वादि की गाँठ नहीं रखी, दुनिया में उन्हें कुछ भी लेना-देना नहीं है, उन्हें न कोई वस्तु ईष्ट है, न अनिष्ट है । यही उनकी निर्ग्रन्थता है । यानी त्रिभुवन की वैभव-सम्पन्नता—प्रभुता के होते हुए भी उनमें अकिंचनता (अपरिग्रहवृत्ति) एवं निर्लेपता (निर्ग्रन्थता) है । अथवा एक ओर इन्द्र, नरेन्द्र और चक्रवर्ती द्वारा पूजनीय होने से त्रिभुवनप्रभुता होते हुए भी स्वयं निर्ग्रन्थता गुण से परिपूर्ण है ।

निश्चयनय की दृष्टि से विचार करें तो परमात्मा में आत्मा के समस्त गुण विकसित होने में तीनों लोकों के समस्त आत्मगुणों के ग्यामी होने में उनमें त्रिभुवन-प्रभुता है, तथा पञ्चमहाव्रतमहिमा नामाधिक गृहण कर चुके, इसलिए परम त्यागी होने में उनमें निर्गन्धता है, परभावों का स्वस्व या परभावों का कार्य उनके ज्ञान में चलते हुए भी वे उनका वेप आत्मा पर नहीं होने देते।

तीसरा भग प्रभु के त्रिभुवन-प्रभुता में एव निर्गन्धता में रहित होने का है, जो बड़ा अटपटा है। फिर भी यह सगत है, क्योंकि मिथ्यात्मीजीव प्रभु को पूज्य नहीं मानते। गमगमरणादि तथा उनके अष्टमहाप्रातिहार्य और देख कर आपको त्यागी या निर्गन्ध (अपग्रही) नहीं मानते, इसलिए बीतराग परमात्मा तीनों लोक के प्रभु नहीं रहे। तथा गिद्धि (मुक्ति) प्राप्त सभी जीव समान हैं, वहाँ न कोई प्रभु है और न ही कोई उसका दाम। यहाँ पूजन-पूजक-भाव विलकुल नहीं है, इसलिए त्रिभुवनप्रभुता से परमात्मा रहित है तथा प्रभु केवल साधु का वेप धारण किए गदा नहीं करने, जपरा प्रभु में भी में भी स्वगुण में रमणतारुपी समता है, इसलिए वे निर्गन्धता में रहित भी है।

इस प्रकार पूर्वोक्त तीनों विरोधी गुणों का प्रभु में अन्वित्व है। उनकी सगति भलीभाँति समझ लेने पर गुणों में विरोध नहीं आता।

तीसरी गुणत्रिभगी है—योगी, भोगी, और योग-भोग-रहित। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जो योगी है, वह भोगी नहीं रह सकता। पर-परमात्मा में मन-वचन-काया को अपने वश में रखने वाले योगी के समस्त गुण हैं। व्यवहारदृष्टि में बीतराग-अवस्था में मन-वचन-काया के योगों में युक्त (सयोगी केवली) है। निश्चयदृष्टि में रत्नत्रयी की साधनारूप योग में मुक्त होने अथवा मोक्ष के साथ जुड़े हुए होने में या परमात्मा के गुणों या शुद्धस्वरूप के साथ युक्त होने से वे योगी हैं। तथापि दूसरी ओर वे भोगी भी हैं। इससे चौकिये नहीं। परमात्मा विलासी जैसे भोगी नहीं है। वे स्वात्मगुणों के भोगी है, अनुभवी है, अनुभव करते हैं। अथवा व्यवहारदृष्टि से वे भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्म का क्षय कर देने के कारण तीनों

लोक के समस्त भोगों से भी उत्कृष्ट स्वात्मरमणतारूपी भोगों के भोगी है। जब समस्त कर्मों की क्षय होता है, तब अयोगी-केवली गुणस्थानक में और मोक्ष जाने के बाद वे न तो योगी रहते हैं, न भोगी। क्योंकि वहाँ उनके समस्त योग दूर हो जाते हैं और अयोगी-गुणस्थानक में पाँच ह्रस्व अक्षरों अ इ उ ऋ लृ, के उच्चारण में जितना समय लगता है, उस समय न तो वे योगी हैं और न भोगी हैं।

अब आइए चौथी गुणत्रिभगी पर। इसमें भी तीन गुण हैं—वक्ता, मौनी और अवक्तामौनी। वक्ता तो प्रभु इसलिए हैं कि वे स्वयं द्वादशांगी का प्रवचन देते हैं और परमदेशना देते हैं तथा मौनी इसलिए है कि वे मुनियों के सद्य के पति (स्वामी) हैं। अथवा वे सदा आत्मभाव में निष्ठ होने से मौनी हैं। सावद्य या पापमय, आश्रवजनक उपदेश के सम्बन्ध में वे वक्ता नहीं हैं, तथा वक्ता और मौनी होते हुए भी उस वक्त वे द्वादशांगी के सिवाय कुछ वचन नहीं बोलते, इसलिए वे उस समय न तो वक्ता हैं, न मौनी हैं। अथवा वे अवक्तामौनी यों हैं कि जो जगत् में है, उसी को वे कहते हैं, नया कुछ भी नहीं कहते, इसलिए वक्तृत्व से रहित हैं, तथापि देशना देते हैं, इसलिए वे मौन में भी रहित हैं। इस प्रकार यह चौथी गुणत्रिभगी भी प्रभु में एक माय अवरोधरूप से सगुण हो जाती है।

अब पाँचवीं गुणत्रिभगी का विचार करें। वह है—उपयोगी, अनुपयोगी और उपयोग-अनुपयोग-रहित।

सामान्य छद्मस्थ ज्ञान को तो कोई बात कहनी या जाननी हो तो उसके लिए उपयोग लगाना पड़ता है, परन्तु वीतराग-परमात्मा तो केवलज्ञान के धनी होते हैं, इसलिए बिना ही उपयोग लगाए वे बात को जान-देख सकते हैं, इसलिए अनुपयोगी हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान-दर्शन का उपयोग सदा प्रवर्तमान रहता है। किन्तु प्रभु ज्ञान-दर्शन के उपयोगमय होने में उपयोगी हैं। अथवा आत्मा और उपयोग का अभेद उपचार करने से परमात्मा स्वतः अनुपयोगी हैं। किन्तु योगरन्ध्र होने के बाद उन्हें ज्ञान का या दर्शन का उपयोग लगाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस समय वे न उपयोगी हैं, न अनुपयोगी। उनमें ज्ञानदर्शन का उपयोग सदा प्रवर्तमान रहता है, इसलिए वे अनुपयोग-रहित

है और उपयोग तो उनमें स्वतः प्रवृत्त होता है, उन्हें उपयोग लगाना नहीं पड़ता, अतः वे उपयोगरहित भी हैं।

इस प्रकार पाँचवीं गुणत्रिभंगी भी वीतरागप्रभु में गनीर्भाति घटित हो जाती है।^१

इनके मिवाय और भी परस्परविरोधी गुणत्रिभंगियाँ वीतरागप्रभु में घटित हो सकती हैं। इन बातों को बनाने के लिए अन्तिम गाथा में श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—

इत्यादिक बहुभगत्रिभंगी, चमत्कार चित्त देती रे।

अचरजकारी चित्रविचित्रा, आनन्दधनपद, लेती रे ॥

शीतल० ॥६॥

अर्थ

ये और इस प्रकार की और भी बहुत-से भंगी (भेदों-विकल्पों) वाली त्रिभंगियाँ चित्त में चमत्कार पैदा करती हैं। सामान्य व विशेष दोनों तरह से विचित्र प्रकार की आश्चर्यकारी ये गुणत्रिभंगियाँ आत्मानन्द-समूह-रूप पद (मोक्ष) को प्राप्त कर लेती हैं यानी इन आत्मस्वरूपमूलक त्रिभंगियों में मग्न हो जाने से केवलज्ञान प्राप्त हो कर अन्त में सच्चिदानन्दपद (परमात्मपद) प्राप्त हो जाता है।

भाष्य

परमात्म-गुण चिन्तन में आनन्दधनमत-पद की प्राप्ति

यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर परमात्मा में इन अटपटी गुण-त्रिपुटियों का चिन्तन करने का चित्तन करने लाभ क्या है? इसका कोई प्रयोजन भी तो होना चाहिए। इसके उत्तर में श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—सबसे पहला लाभ तो यह है कि इन गुणत्रिपुटियों का चिन्तन चित्त में शुद्ध आत्मा की गुणमयी शक्तियों का चमत्कार पैदा करना है। परमात्मभक्त

१ इस प्रकार हमने अपनी बुद्धि में इन गुणत्रिभंगियों के परस्परविरोधी भाव को दूर करके एक साथ प्रभु में होने की शक्ति बिठाई है। इनके मिवाय और भी किसी तरह में घटित हो सकती हो तो बहुश्रुतज्ञानी के सहयोग में घटित करने का पाठक प्रयत्न करे। —भाष्यकार

परमात्मा के इन गुणों पर चिन्तन करते-करते गानन्द आश्चर्य से भर जाता है कि एक ही आत्मा में इतने गुण कहाँ से आ गए ? छोटी-सी, अव्यवत, अमूर्त, अदृश्य आत्मा में इतने गुणों के धारण करने की शक्ति कहाँ से आई ? दूसरा महत्त्वपूर्ण लाभ सामान्यतया और विशेषतया प्रभुगुणत्रिपुटियों के बार-बार के चिन्तन से आत्मा की अनन्त आश्चर्यकारी ज्ञान-सम्पदा विकसित हो जाती है, आत्मा अपनी सुपुष्ट ज्ञान-शक्ति को प्रगट करके स्वयं स्वस्वरूप में या शुद्धरूप में, अथवा आत्मगुणों में रमण करने में एकाग्र हो जाता है, और इस प्रकार के ऊहापोह में एकाग्र होने से उसे केवलज्ञान प्राप्त हो कर एक दिन आनन्दघनमय परमात्मपद या मोक्षपद प्राप्त हो जाता है। चूँकि स्यादवाद-शैली के बिना जीवन और जगत् का या आत्मा-परमात्मा का सम्यग्ज्ञान नहीं होता और सम्यग्ज्ञान होने का रावृत सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन मोक्ष की प्राथमिक भूमिका है। जिसे सम्यग्दर्शन हो गया, उसे मोक्षप्राप्ति अवश्य हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस प्रकार विभिन्न पहलुओं से परमात्मा के गुणों का चिन्तन करने से चिन्तनकर्ता की आत्मा भी स्वतः स्वाभाविकरूप से उन गुणों की ओर भुक्तेगी, और एक दिन वह आश्चर्य-कारक विचित्र गुणत्रिभङ्गी-चिन्तन से आनन्दघनमय प्रभुपद को प्राप्त कर लेगी।

इसी प्रकार की अन्यान्य गुणत्रिपुटियों का चिन्तन करो

यही कारण है कि श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा के जीवन में उपर्युक्त गुणत्रिभङ्गियों के सिवाय, ऐसी ही अन्य गुण-त्रिभङ्गियों का चिन्तन करने का सकेत दिया है। परमात्मपदप्राप्ति के इच्छुक को और भी गुणत्रिपुटियों चिन्तन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर—वीतरागप्रभु कामी भी है, क्रोधी भी है और अकामी-अक्रोधी भी है। सर्वप्रथम दृष्टिपात में तो परमात्मा के लिए कामी शब्द सुनते ही व्यक्ति चौंक उठता है, परन्तु गहराई में विचार करने पर उसका यह भ्रम दूर हो जाता है। प्रभु कामी इसलिए है कि वे स्व (आत्म) स्वरूप की कामना वाले होते हैं। क्रोधी इसलिए हैं कि वे मोह, राग, द्वेष, काम आदि आत्मगुणनाशक अन्त शत्रुओं को कठोरतापूर्वक खदेड़ देते हैं। किन्तु साथ ही वे अकामी इसलिए हैं कि वे आत्मा के प्रतिकूल पर-पदार्थ को ग्रहण करने की कामना नहीं रखते, तथा वे अक्रोधी इसलिए हैं कि

परिपह-उपमर्ग (कष्ट) देने वाले देव, मनुष्य या नियंत्रण जादि किसी पर जग भी, मन से भी क्रोध नहीं करने ।

उस प्रकार के अनेक आश्चर्यजनक गुणत्रिपुटिया परमात्मा में घटित हो सकती हैं । इन विचित्र-विचित्रियों का रहस्य और अनुभव अनुभवी ब्राह्मण गुरु से जान लेने चाहिए ।

सारांश

श्रीआनन्दधनजी ने श्रीशीतलनाथ तीर्थकरकी स्तुति के जरिये परमात्मा में उपलब्ध विविध, विचित्र एवं आश्चर्यजनक गुण-त्रिपुटियों की सगति बिठाई है, जिसमें आत्मा इन और ऐसी ही अन्य गुणत्रिपुटियों के चिन्तन-मनन में परमात्म-गुणों की ओर सतत आकर्षित एवं तन्मय हो कर अन्त में आनन्दधनमय परमात्मपद या मोक्षपद की प्राप्ति कर लेता है । मानवजीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि परमात्मा के गुणों के एकाग्रतापूर्वक चिन्तन में ही होती है ।

११ : श्री श्रेयांसनाथ-जिन-स्तुति—

अध्यात्म का आदर्श : आत्मरामी परमात्मा

(तर्ज-अहो मतवाले साजन, राग गौड़ी)

श्रीश्रेयांसजिन अन्तरजामी, आत्मरामी, नामी रे ।

अध्यात्म-पद^१ पूरण पामी, सहज मुगतिगतिगामी रे ॥

श्री श्रेयांस ० ॥ १ ॥

अर्थ

श्री (ज्ञानलक्ष्मी) युत् श्रेयांसनाथ नामक ग्यारहवें तीर्थकर (रागद्वेषविजेता) अन्तःकरण के भावों के ज्ञाता हैं, आत्मा में रमण करने वालों में श्रेष्ठ हैं, अथवा सार्थक नाम वाले हैं, या भावकर्मरूप शत्रुओं को नमाने-झुकाने वाले हैं। अध्यात्मपद (ज्ञान) की पूर्णता पहुँच कर अनायास ही मोक्षगतिगामी बन गये हैं।

भाष्य

अध्यात्म की पूर्णता पर पहुँचे हुए . परमात्मा

पूर्वोक्त स्तुति में श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मा के विभिन्न परस्परविरोधी गुणों की त्रिपुटियाँ बता कर उक्त गुणों को प्राप्त करने की बात कही है, इस स्तुति में परमात्मा के उक्त गुणों की पूर्णता तक पहुँचने के लिए अध्यात्म-आत्मा के पूर्णविकास) के हेतु परमात्मा का आदर्श अपनाना आवश्यक बताया है। जब तक आदर्श सामने न हो तब तक कोई भी साधक वहाँ तक पहुँचने के लिए उत्साहित नहीं होता। अध्यात्म के विषय में भी यही बात है। जगत् में विभिन्न धर्मों, मतों, पथों और सम्प्रदायों के लोग अध्यात्म की रटलगाते हैं। वे आत्मा के बारे में जरा-सी जानकारी प्राप्त करते ही अपने को अध्यात्मवादी या अध्यात्म ज्ञानी घोषित कर देते हैं। श्रीआनन्दधनजी इस स्तुति द्वारा अभिव्यक्त कर रहे

१. कहीं कहीं 'पद' के बदले 'मत' शब्द मिलता है, तब, अध्यात्म-मत पूरण पामी' का अर्थ होता है-आत्मविकास के पथ के सिद्धान्त को पूर्णरूप से प्राप्त करके।

है कि आत्मा के बारे में जरा-सी जानकारी या नेने मात्र में, आत्मा और जड़ की पारिभाषिक शब्दावली को घोट लेने में या अध्यात्म की बातें बघाने मात्र से ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक या आत्मविकास की परिपूर्णता पर पहुँचा हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक साधक ने अध्यात्मभावों पर करारा व्यक्त किया है—*कृत्वावध्यात्मिनो भान्ति फाल्गुने बालका यथा* 'इस कलियुग में आध्यात्मिक होने का दावा करने वाले गुरु प्रतीत होते हैं, जैसे फाल्गुन महीने में होली पर अच्छा बालक हो तो भी अपशब्द बोलने का मजा लूटता है। जिन्हें अध्यात्म का क ख ग भी न आता हो, भी वे उच्चस्वर से अपने में आध्यात्मिकता होने का दावा करते हैं। इसलिए श्रीभानन्द-घनजी इसी स्तुति में आगे अध्यात्म क्या है? गच्चा आध्यात्मिक कौन है? इसका पुर्जा-पुर्जा खोल कर वास्तविक रहस्य बताते हैं।

मच्चा आध्यात्मिक बनने या अध्यात्म की पूणता तक पहुँचने के लिए वीतरागपरमात्मा के आदर्श को सामने रखना और वे जिन आत्मविकास के मार्ग पर चल कर अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुँचें हैं, उनके स्वरूप तथा मार्ग को जानना अत्यावश्यक है। क्योंकि आत्मोत्थान या आत्मविकास के पथ पर चल कर वे आध्यात्मिकपूर्णता तक पहुँचें हैं, उन्होंने आत्मविकास के सिद्धान्त को पूर्णतया जाना था। इसलिए वे इन मार्ग के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। जो जिस मार्ग का पूर्ण विशेषज्ञ या अनुभवी होता है, वही उस मार्ग को बता सकता है अथवा उनी से उस मार्ग की जानकारी प्राप्त हो सकती है। परमात्मा आध्यात्मिक विकास का श्रीगणेश करते समय आत्मरामी रहे हैं, यानी वे परभावो, वैभाविक गुणों या परपदार्थों से लगाव छोड़ कर अपनी आत्मा के गुणों में या स्वात्मस्वभाव में सतत रमण करते रहे हैं। और सामान्य प्राणियों की आत्मा पर जो परभावरूप कर्म या रागद्वेषादि विकार हावी हो जाया करते हैं परमात्मा उन कर्मों या विकारों को नमा देते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, उन इन्द्रियो एव मन को अनुशासित कर लेते हैं, उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते, इसीलिए वे अरिहन्त या जिन के नाम से ससार में नामी (प्रसिद्ध) हैं। यही कारण है कि वे आत्मज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँच जाने से अन्तर्यामी बन गये हैं। जब ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें कोई विकार या सशय-विपर्यय-अनध्यवसायरूप दोष नहीं होता, तब वह केवलज्ञान हो जाता है, जिसके जरिये समस्त चराचर

जगत् हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगता है, उसके लिए कोई भी वस्तु परोक्ष नहीं रहती, उस ज्ञान में कोई भी अन्तराय, बाधकतत्त्व या क्षेत्र-काल की दूरी की अडचन नहीं रहती। इसलिए इस पूर्णज्ञान के धनी होने से परमात्मा घट-घट के भावों को जानते हैं, वे पारगामी हैं। साथ ही आध्यात्मिकता की पूर्णता पर पहुँच जाने की उनकी निशानी यह है कि उनमें रागद्वेषादि नहीं रहे, उन पर उन्होंने पूर्णतया विजय प्राप्त कर ली है। इसी आध्यात्मिक पूर्णता के फलस्वरूप वे अनायास ही मुक्तिपदगामी बने हैं, सिद्धपद पर पहुँचे हैं।

जैसे फल पक जाने पर बिना ही प्रयास के वह पेड़ से टूट कर नीचे टपक पड़ता है, वैसे ही आध्यात्मिकता (आत्मस्वरूप में सततरमणता) परिपक्व हो जाने पर परमात्मा भी परभावों से अलग हो कर अथवा कर्मों से पृथक् हो कर स्वाभाविक रूप से अनायास ही—भोक्ष में जा पहुँचते हैं।

निष्कर्ष यह है कि त्रिकाय या आध्यात्मिकता के चरम शिखर (आदर्श) तक पहुँचने के लिए आत्मा आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर पहुँचे हुए वीतराग अन्तर्यामी आत्मरामी नामी परमात्मा (उनका नाम चाहे श्रेयामनाथ हो या और कुछ हो) को आदर्शरूप में सामने रखना आवश्यक है।

कोई कह सकता है कि क्या दुनिया में श्रेयामनाथ जिन के सिवाय और कोई पूर्ण आध्यात्मिक या आत्मरामी नहीं हुआ? यह तो घर के देव, घर के पूजारी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इसका क्या सवृत है कि दुनिया में और किसी धर्म में आध्यात्मिक हुए ही नहीं? इसलिए श्री आनन्दधनजी ने श्रेयामनाथ की स्तुति के बहाने से इस गाथा में बताए आध्यात्मिक के विजिष्ट गुणों पर से सभी आध्यात्मिकों परीक्षा ले डाली है और आध्यात्मिकों की जाँच के लिए कुछ कसौटियाँ भी बता दी है। उन्होंने 'जिन' शब्द से किसी व्यक्ति-विशेष का नाम न ले कर जिस किसी नाम के जिन (रागद्वेष-विजेता) हो, उन्हें आत्मरामी, नामी, अध्यात्ममतपूर्णगामी एवं अन्तर्यामी बता कर उनके आदर्श को स्वीकार करने की बात कही है। अगली गाथा में वे आत्मरामी की कसौटी बता रहे हैं—

सयल संसारी इन्द्रियरामी, मुनिगण ^१ आत्मरामी रे ।
मुख्यपणे जे आत्मरामी, ते केवल तित्कामी रे॥ श्री श्रेयांस ॥ २॥

अर्थ

सत्तार में रहें हुए अथवा समार के कारणों को सेवन करने वाले (समार को अपना मानने वाले) जीव पाँचों इन्द्रियों के २३ विषयों में रमण करने वाले (आसक्त) हैं । अगर कोई आत्मा (आत्मगुणों) में रमण करने वाले हैं तो क्षमादि-दशविध मुनिधर्म का पालन करने वाले मुनि हैं । मुख्यतया केवल वे ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, जो कामना [लोग, आसक्ति आदि] अथवा काम (विषयों में आसक्ति) में रहित हैं ।

भाष्य

आत्मरामी का मुख्य लक्षण

पहले यह बताया जा चुका है कि जो पूर्ण आध्यात्मिक होता है, वह सर्वप्रथम आत्मरामी होता है । परन्तु मबान यह होता है कि आत्मरामी किसे समझा जाय ? बहुत-से आत्मा-आत्मा की रट लगाने वाले जगह-जगह आश्रम बना कर या किसी कुटिया में अपना डेरा जमा कर लोगों को भुनावे में डाल देते हैं, बहुत-से चालाक लोग कुछ हाथ की सफाई या बाह्य चमत्कार बना कर अपने को आत्मरामी बनाने हैं । बहुत से लोग आत्मरमणता का प्रदर्शन करने के लिए नृत्य, गीत, गगीत, धुन, कीर्तन या प्रवचन आदि के बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, शाही ठाठवाठ में रचेपचे रह कर पाँचों इन्द्रियों का विषयस्वादन करते हुए अपने को आत्मरामी या पहुँचे हुए, महान्मा घोषित करने रहते हैं । बहुत-से लोग शरीर में गख रमा कर, गाजे-सुलफे का दम लगा कर या गराव के तशे में मस्त हो कर अपने को आत्मरामी के रूप में प्रसिद्ध करते रहते हैं, अपने को अध्यात्मयोगी बना कर सभी प्रकार के इन्द्रिय-विषयों के मुख लूटने रहते हैं, वे ऐश-आराम में रातदिन मजगूल रहते हैं । मुख-सुविधाओं और भोगों के गुलाम बने हुए ऐसे नकली तथाकथित आत्मरामी लोगों में मावधान करने हुए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—‘सयल समारी

१ ‘गण’ के बदले अधिकांश प्रतियों में ‘गुण’ शब्द है ।

इन्द्रियरामी' अर्थात्—जिन-जिन तोगो को इन्द्रियविषयो के, भोगो के, या मुखमुविधाओ के गुलाम व आसक्त देखो, उन सबको आत्मरामी नहीं, इन्द्रियरामी समझो। जो मासारिक विषयमुखो को लात मार कर, इन्द्रिय-विषयो के प्रति अनासक्त हो कर अदीनभाव से अपनी आत्मा मे या आत्मगुण मे मस्त रहते हैं, क्षमा, मार्दव आदि मुनिधर्म का पालन करते हैं, वे मुनिगण ही वास्तव मे आत्मरामी हैं। यह बात श्रीआनन्दघनजी मुनियो के प्रति किसी पक्षपात के कारण नहीं कह रहे हैं। क्योंकि मुनिधर्म किसी भी जाति, धर्म सम्प्रदाय, देश, वेप या पथ की बपीनी नहीं है, उस पर किसी की मोनोपोली (एकाधिकार) नहीं है, और न ही किसी एक व्यक्ति या जाति आदि का ठेका है। उसे कोई भी, किसी भी जाति, धर्म-सम्प्रदाय, देश, वेप या पथ का व्यक्ति पालन कर सकता है, बशर्ते कि वह दशविध श्रमणधर्मों से युक्त हो। और जो मुनि इस प्रकार से इन्द्रियविषयो मे रमणता (आसक्ति) से दूर होगा, उसे ही आत्मरामी कहा जाएगा।

आत्मरामी का मुख्य लक्षण यह है कि वह कामना (स्वार्थ, लोभ, प्रसिद्धि आदि की लिप्सा, सुख-मुविधाओ की लालसा) तथा काम (पाँचो इन्द्रियो के विषयो की आसक्ति, गुलामी, मूर्च्छा) से रहित हो, दूर हो, उसे ही केवल आत्मरामी समझो, जो निष्काम व निस्पृह हो।

जीवो के दो भेद हैं—सिद्ध और ससारी। जो सिद्ध, बुद्ध, मुक्त परमात्मा हैं, वे तो अध्यात्म के चरम शिखर पर पहुँच चुके हैं। परन्तु जो ससारी हैं, वे ससार मे ही मुख मानते हैं, उसी मे मस्त रहते हैं, वे एक या अधिक इन्द्रियो के विषयो मे आनन्द मानते हैं, चाहे जिस उपाय से इन्द्रियमुखो को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। इन्द्रियमुख कम होने पर उससे सन्तोष न मान करवे, येन-केन-प्रकारेण नैतिक-अनैतिक रूप से इन्द्रियो के विषयभोगो को भोगते हैं, रात-दिन उनके गुलाम बने रहते हैं, उनके फलस्वरूप वे ससार के जन्ममरण के चक्र मे फँसे रहते हैं, उनके ससार-परिश्रमण का अन्त आता ही नहीं। एक गति से निकल कर दूसरी मे, एक योनि से निकल कर दूसरी योनि मे जाते हैं। इस प्रकार वे ससार मे चक्कर लगाते रहते हैं परन्तु कई लोग इस भूमिका से बहुत ऊँचे उठे हुए होते हैं, वे पर्याप्त सुख मिलते हुए भी उन्हें

तिलाजलि दे कर उनके बिलकुल उदासीन, अनागत या निर्गोष्ठ रहने दे। जो वास्तविक मुनि या श्रमण है, वे अपने गुणों—अगादि दशविध श्रमणधर्मा अथवा ज्ञानादि आत्मगुणों—में रमण करने हैं। वे साधुगुणों में मस्त रह कर उनके अनुसृष्ट ही सबको उपदेश देते हैं। यद्यपि मुनि भी अभी तक साधक हैं, वे मित्र या मुक्त नहीं हुए, तब तक गमारी हैं, तथापि वे अपने समस्त ध्यान, चिन्तन, शक्ति, वाणी आदि का उपयोग आत्मिक गुणों—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य—में करते हैं, सागर में रहते हुए भी आत्मिकगुणों (अथवा यनिवर्म) में रमण करने हैं। उनके और सामान्य गमारी जीव में यह अन्तर है।

इसके बावजूद भी मुनियों (अथवा साधु-गन्यायियों के वेग) में भी बहुत-से पुद्गलानन्दी, उन्धियायुक्त होते हैं, उन्हें आत्मरागी मानना यथार्थ नहीं है। जिनके मन-वचन-काया के योग उन्धियों के शब्दादिचिषयो में निरपेक्ष, अनागत बनि मूढ़ रह कर स्वस्वरूप अथवा ज्ञानादि गुणमय आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें ही मुख्यतया आत्मरागी गमत्तक चाहिए। जब जगली साधक में श्रीआनन्दधनजी परमात्मा में जो मन्त्रे अध्यात्म का गुण पूजनया विकसित है, उस अध्यात्म की कर्गटी बनाते हैं—

निजस्वरूप जे किरिया साधे, ते अध्यात्म लहीये रे।

जे किरिया करी चउगति साधे, ते न अध्यात्म कहीये रे ॥

श्रीश्रेयांस० ॥३॥

अर्थ

जिस क्रिया से सच्चे अर्थ में निजस्वरूप को प्राप्त करने या स्वरूप में स्थिर होने की साधना की जाती है, वह अध्यात्म-क्रिया है। परन्तु जिस क्रिया के करने से नरकादि चारो गतियों में से कोई एक गति मिलती हो, उसे अध्यात्म मत समझो।

भाष्य

‘अध्यात्म’ की कसीटी

बहुत-से लोग ‘अध्यात्म’ के नाम से अनेक प्रकार की कठोर क्रियाएँ करते हैं, उनकी उन क्रियाओं को देख कर साधारण लोग, यहाँ तक कि

क्रियाकाण्डप्रिय साधक भी बाह्यवाह कर उठते हैं, वे उन्हें आध्यात्मिक या आत्मा के खटके वाले माँगने लगते हैं, और वे स्वयं भी कई बार किसी के द्वारा पूछे जाने पर यही जवाब देते हैं कि 'हम ये सब क्रियाएँ अपनी आत्मा के लिए करते हैं।' परन्तु उनके अन्तर की तह में आत्मा के लिए वे क्रियाएँ होती नहीं, वे प्रायः की जाती हैं—अपनी प्रसिद्धि, किसी पद या प्रतिष्ठा की लिप्सा या किसी स्वार्थलालसा से प्रेरित हो कर। कई साधकों के हृदय में अपनी कठोर क्रियाओं के फलस्वरूप देवलोक या स्वर्गमुख प्राप्त करने की कामना होती है। अथवा कुछ तथाकथित अध्यात्मिक मनुष्यलोक में ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दूसरे साधकों को अपने से हीन व निष्कृष्ट बता कर उनके प्रति लोकमानस में धृणा फैलाने का काम करते हैं। अथवा फूँक-फूँक कर कदम रख कर, मैले-कुचैले फटे-से कपड़े, गन्दगीभरा शरीर एवं पैंतो में बिवाई फट जाने पर भी दवा न लगा कर अपने तथाकथित बाह्य त्याग और वैराग्य की छाप लोगों पर डाल कर आध्यात्मिक कहलाने का प्रयास करते हैं। अतः श्रीमानन्दचनजी ने 'अध्यात्म' के नाम से दुनिया में प्रचलित बातों में खरी-खोटी की कमीटी बता दी कि जो लोग अपने अन्तर में स्वस्वरूप के लक्ष्य को छोड़ कर सिर्फ स्वर्गादि लक्ष्य की दृष्टि से क्रिया करते हैं, उनकी वह क्रिया या प्रवृत्ति सच्चे माने में आध्यात्मिक नहीं कही जा सकती। स्वर्गप्राप्ति दुनियादार लोगों को आकर्षक लगती है, वे अध्यात्म का सस्ता नुस्खा खोजते फिरते हैं, इसलिए कई लोगी साधक उनको चक्कर में फँसा कर योगादि क्रियाएँ या अन्य उटपटाग क्रियाएँ बता कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, मगर उनकी वह क्रिया कतई आध्यात्मिक नहीं होती। आध्यात्मिक या अध्यात्म उसे ही कहा जा सकता है, जिसमें तमाम क्रियाएँ या प्रवृत्तियाँ स्वरूप के लक्ष्य से की जाती हों।

अन्य क्रियाएँ और स्वस्वरूपलक्ष्यी क्रिया

आध्यात्मिक जगत् में पाँच प्रकार की क्रियाएँ मानी जाती हैं—(१) विपक्रिया, (२) गरलक्रिया, (३) अननुष्ठानक्रिया, (४) तद्हेतुक्रिया, और अमृतक्रिया। इन पाँचों क्रियाओं में विप और गरलक्रिया में किसी न किसी कामना के वशीभूत हो कर मनुष्य निदान करता है, अथवा किसी को मारने

या नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से उसलिङ्ग बाहर में अव्यात्मनधी दिग्दर्श देने वाली क्रिया भी निदान-विष में दूषित होने के कारण अध्यात्म नहीं कही जा सकती। जो क्रिया करने योग्य है, उसे न करना अननुष्ठान क्रिया है, वह भी किसी अपेक्षा से त्याज्य है, किसी अपेक्षा में उपादेय है। तथा तदहेतुक्रिया और अमृतक्रिया ये दोनों स्वरूपलक्ष्यी व आत्मगुणविकासलक्षी होने से सर्वथा उपादेय हैं, नमादरणीय हैं, अध्यात्मम्प है। चाहे जैसी उटपटांग क्रिया को या अमुक ज्ञान की प्राप्ति को अध्यात्म नहीं कहा जा सकता।^१

स्पष्ट शब्दों में कहें तो जिन क्रिया में आरम्भ, परिग्रह (अनात्मपदार्थ पर ममता) आदि कार्य-कारणभावयुक्त क्रिया से अथवा इन्द्रियो के सन्नादि विषय, क्रोधादि कषायभाव से युक्त क्रिया में माधक को नरक, निर्वच, मनुष्य, देव आदि गतियों में से कोई भी गति मिले, नदरूप क्रियात्मक माधना आध्यात्मिक नहीं समझी जानो। परन्तु निश्चयदृष्टि में निजस्वरूप और व्यवहारदृष्टि में अहिंसा, सत्य, जप-तप आदि-महित मन-वचन-काया की निर्वन्ध क्रिया है, जो निज-पद को माधने में बहुत उपयोगी है। उसी क्रिया को आध्यात्मिक क्रिया मानी गई है, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की ही क्रिया है। तथा अप्रमत्तभाव से विषयकषायादि से रहित या अनात्मपदार्थ पर ममता से दूर रह कर क्रिया की जाय, वह भी आध्यात्मक्रिया है।

अगली गाथा में अव्यात्म को चार निक्षेपों से समझा कर हेयोपादेय का विवेक बताते हुए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—

नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडो रे ।

भाव अध्यात्म निजगुण साधे, तो तेहशुं रढ मडो रे ॥

श्रीश्रेयांस० ॥४॥

१. मालुम होता है श्रीआनन्दघनजी के युग में चैत्यवाद का बहुत जोर था, या भक्तिमार्गीय सम्प्रदायों में बाह्याडम्बर, चमत्कार एवं मन्त्रादि का जोर था, इन सबकी ओट में अध्यात्म का नाग लगाया जाता था। इसी कारण श्रीआनन्दघनजी को अध्यात्म का गच्चा अर्थ करना पड़ा।

अर्थ

नाममात्र (कहने भर) का अध्यात्म, स्थापनाभर का अध्यात्म तथा अध्यात्म के ज्ञाता कामृत शरीर जहाँ छूटा है, वह स्थान-विशेष द्रव्य-अध्यात्म इन तीनों प्रकार के अध्यात्मों को छोड़ो, जिससे निज आत्मगुणों की साधना होती हो, ऐसा भाव-अध्यात्म हो तो उसमें जुट पड़ो, उसी की धुन में लग जाओ ।

भाष्य

अध्यात्म . कौन-सा हेय, कौन-सा उपादेय ?

श्रीआनन्दधनजी ने इसमें और अगली गाथाओं में 'अध्यात्म का सागोपाग विश्लेषण करके हेय और उपादेय का विवेक बताया है ।

जहाँ अध्यात्मशब्द की या आत्मा-आत्मा की केवल रटन हो, उसका कोई अर्थ समझ में न आता हो, नाममात्र का अध्यात्म हो, यानी 'अध्यात्म' की भावना में रहित किसी जीव या पुद्गल का नाम 'अध्यात्म' रख दिया जाय तो ऐसे नाम-अध्यात्म से आत्मसिद्धि नहीं होती । अतः वह त्याज्य है । इसी प्रकार किसी कागज पर 'अध्यात्म' शब्द लिख दिया जाय या अध्यात्म शब्द का कोई कल्पित चित्र या मूर्ति बना कर अध्यात्म की स्थापना कर दी जाय, उसमें अध्यात्म का कोई गुण नहीं होता । ऐसा स्थापना-अध्यात्म भी त्याज्य है । अध्यात्म के नाम से जहाँ हठयोग की रेचकपूरक आदि क्रियाएँ करके अध्यात्म का प्रदर्शन किया जाता हो, आत्मा की अन्तर्वृत्ति जरा भी सुधरी न हो, वहाँ द्रव्य-अध्यात्म है, अथवा शुष्क आध्यात्मिक ग्रन्थ समझेवूझे बिना पढ़ने-बोलने वाला उपयोगशून्य वक्ता भी द्रव्य-अध्यात्म है, अथवा अध्यात्मज्ञाता के मृत शरीर को या जहाँ उसका शरीर छूटा है, उस स्थान को अध्यात्म कहना द्रव्य-अध्यात्म है । यह भी आत्मस्वरूप की साधना में उपयोगी न होने में त्याज्य है । नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीनों प्रकार के अध्यात्म जानने योग्य हैं, अपनाने योग्य नहीं, छोड़ने योग्य हैं । ये तीनों भाव-अध्यात्म में सहायक न हो तो त्याज्य हैं ।

अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप यह है कि जो अपने आत्मगुणों को प्रगट करे, सावे, वही भाव-अध्यात्म है । 'आत्मानमधिकृत्य वर्तते इत्यध्यात्मम्' इम व्युत्पत्ति के अनुसार जो आत्मा के स्वरूप को ले कर प्रवृत्त हो, वह अध्यात्म है । ऐसा भाव-अध्यात्म, जिसमें निजगुणों की साधना हो, आत्मा

की मिट्टि हो, उसे साधा जा गये, उसे देवने ही उसे अपना कर उसमें तत्काल जुट पड़े। अपनी आत्मा को उसमें जोड़ दो।

चूँकि पूर्वोक्त नामादि तीन प्रकार के अध्यात्म का उपनान में कोई आत्मिक लाभ नहीं हो, नरक, मसार के जन्ममरण के चक्र में झूट कर निरजन-निराकार स्थिति उनमें प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारा मुख्य मोक्षमार्ग या परमात्मपद-प्राप्ति है, जो भाव-अध्यात्म के अपनाने में ही पूरा हो सकता है। भाव-अध्यात्म स्वाध्याय, ध्यान, तप, भयम तथा ज्ञानाभ्यासनादि द्वारा है, जो मोक्षमार्ग के कारणभूत है। उनीनिग श्रीआनन्दधनशी नाम, स्वाध्याय और द्रव्य-अध्यात्म को द्वाह कर निकर भाव-अध्यात्म में लुप्तकी लगाने पर जोर दे रहे हैं, वास्तव में भाव-अध्यात्म ही अन्दर-बाहर की स्थिति एक सरीखी रह कर अपने अन्तिमगुणों में प्रवृत्ति कर कर जाने आत्मगुणों को प्रगट कराता है। उन्हीं में रमण कराता है। इसीनिग भाव-अध्यात्म ही उपारय है, उसी में जीवन की सफलता है।

परन्तु यहाँ एक बात की चेतावनी परिलक्षित होती है कि जो बाहर में भाव-अध्यात्म प्रतीत होता हो, लेकिन जो निजगुण नहीं साध सके, उन्हें भाव-अध्यात्म मत समझो और उस अध्यात्माभास के पीछे मत पड़ो।

भाव-अध्यात्म की भी, ऊँची-नीची कई श्रेणियाँ होती हैं। उच्च-उच्च श्रेणी पर पहुँचने के बाद नीचे-नीचे की श्रेणियाँ छोड़नी आवश्यक है। जहाँ तक उच्च श्रेणी पर नहीं पहुँचे, वहाँ तक जिन श्रेणी (भूमिका) पर आत्मा स्थित हो, उन श्रेणी की साधना दृढतापूर्वक करनी चाहिए, जिसमें उच्च श्रेणी प्राप्त हो जाय।

भाव-अध्यात्म की यथार्थ शुरुआत तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में ही हो जाती है, परन्तु आत्मविकास का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए 'पचासचारचरिया' यानी पाँच आचारों के आचरण में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसे एव भूतनय से अध्यात्म माना जा सकता है। मैत्री आदि भावनाओं में जब मन वासित होने लगे, तब ऋजुभूतनय से 'अध्यात्म' समझना चाहिए। अन्तिम पुद्गलपरावर्तन में प्रविष्ट आदि धार्मिक जीव में अनुबन्धक या सकृद्वन्धक

भाव आने के बाद से नैगमनय से अध्यात्म माना जा सकता है। अप्रमत्त भाव से ले कर १४वें अयोगीकेवली गुणस्थान तक तो परमनिश्चयनय का भाव-अध्यात्म कहा जा सकता है। उसी के उतार-चढ़ाव के ये अनेक भेद हैं।

अब अगली गाथा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अध्यात्म का विश्लेषण करते हैं—

शब्द-अध्यात्म अर्थ सुणी ने, निर्विकल्प आदरजो रे।

शब्द-अध्यात्म भर्जना जाणी, हान-ग्रहण-मति धरजो रे ॥

श्रीश्रेयांस ० ॥०॥

अर्थ

अध्यात्मशब्दमात्र जान कर उसका यथार्थ अर्थ सुनो और फिर समस्त विकल्प छोड़ कर भावार्थ का स्वीकार करो। शब्दमात्र-अध्यात्म में यथार्थता (सत्यता) हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यो समझ कर जिसमें आत्मसिद्धि होने में शका हो, किसी प्रकार का कल्याण न होता हो, वैसे नामादि अध्यात्म का त्याग करो और जिस भाव-अध्यात्म से अपने निजात्म गुणों में रमणता होने से स्वरूपसिद्धि होती हो, वहाँ उसे ग्रहण करो।

भाष्य

निर्विकल्प शब्द-अध्यात्म ही उपादेय है

इस गाथा में पुनः निर्विकल्प भाव-अध्यात्म को अच्छी तरह ठोक-बजा कर अपनाने की बात कही है कि अध्यात्मशब्द को मूढों ही एकदम चाँकू मत पड़ो। संभव है, तुम्हें लम्बे-चौड़े अध्यात्मशास्त्र के पौथों की अपेक्षा एक छोटे-से वाक्य में अध्यात्म का सार मिल जाय। परन्तु सुनने के बाद उस पर विचार करो, उसे जाँचो-परखो और उसमें से शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त विकल्पमात्र को दूर करके उसे निर्विकल्पक रूप में अपनाओ। यह जरूर देखो कि उस अध्यात्म के साथ कहीं आगे-पीछे कोई परपदार्थ का (स्वार्थ, अभिमान, दम्भ, द्रोह, मोह, कामना आदि का) विकल्प तो नहीं लगा है? जब तुम वास्तविक अध्यात्म का अर्थ समझ कर उसे अपनाओगे तो तुम्हें सच्चा आनन्द आएगा, जिगमी तुगना में दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है। परन्तु अध्यात्म

वे झूठी प्रतिष्ठा के मोह में पड़ कर झूठी रम्यता में गलने लगते हैं। और न ही झूठी सिद्धि होने वाली वस्तु को पूर्वाग्रहजन सन्धी मिट्टी करने की कोशिश करते हैं। सच्चे आध्यात्मिक गुण वे ही हैं, जो किसी जर्म-निर्गम या मृदा-हिजे में न आ कर, किसी में नयभीत न हो कर वस्तु का जैसा-स्वरूप है उसे उसी रूप में मोह जाया प्रगट करने हैं। चाहे उनमें कोई सम्पत्ति में पूछ लो, चाहे भेरी सभा में पूछ लो, वे मोये हो या जागो हो, वस्तु के नित्य-स्वरूप को प्रगट करने में कभी द्विविचित्राण्य नहीं, न उसे छिपाने का प्रयत्न करेंगे। मच्चे आध्यात्मिक के दृग लक्षण के भिन्ना वाली के जो भी लोग अध्यात्म का ढान पीटने चाने हैं, या अध्यात्म की रट बना कर भोली जनता को उलटी-सीधी बात समझा कर आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं या आध्यात्मिक के नाम में प्रतिष्ठ हो जाते हैं, उन्हें वाचान समझना चाहिए।

किन्तु जो यथार्थरूप में वस्तुतत्त्व का प्रकाशन करने हैं, वे आनन्दमय आत्मा के मत (अध्यात्म) में स्थायी रूप में टिक जाते हैं। वे आध्यात्मिकता में पतित या स्थिति नहीं होने, गरा के लिए स्थिर हो जाते हैं।

सारांश

श्रीश्रेयामनायजिन (परमात्मा) की मूर्ति के माध्यम से श्रीआनन्ददाशी ने परमात्मा को पूर्ण आध्यात्मिक और आत्मरामी, नामी, अन्तर्यामी व मोक्ष-गामी बता कर परमात्मपद-प्राप्ति के लिए उक्त आदर्श मूर्ति करने तत्पश्चत् आत्मरामी एवं अध्यात्म का लक्षण, अध्यात्म का विस्लेषण, और जन्म में मच्चे आध्यात्मिक की पहिचान बता कर अध्यात्मशास्त्र का नयनीत प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में पूर्ण अध्यात्मदशा को प्राप्त करने के लिए मच्चा आध्यात्मिक बन कर आत्मोत्थान के शिखर तक क्रमशः पहुचना आवश्यक है।

१२ : श्रीवासुपूज्य-जिन-स्तुति—

विविध चेतनाओं की दृष्टि से

परम आत्मा का ज्ञान

(तर्ज-नु'गियागिरि शिखर सोहे, राग-गोड़ी तथा परज)

वासुपूज्य जित त्रिभुवनस्वामी, घननामी 'परनामी रे ।

निराकार साकार सचेतन, करम-करमफल-नामी रे ॥

वासु० १॥

अर्थ

श्री वासुपूज्य नामक बारहवें तीर्थकर वीतराग परमात्मा हैं । ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोक, इन तीनों लोकों के स्वामी हैं । वे शुद्ध चैतन्य धातु-मय या अनेक नामवाले अथवा नित्य हैं , तथा आत्मगुणों के रागादिरूप शत्रुओं को नमाने वाले अथवा परिणामी (रूपान्तर होने वाले) भी हैं । वे प्रभु दर्शनो-पयोग के कारण निराकार भी हैं और ज्ञानोपयोग के कारण साकार भी हैं । एवं ज्ञानादिचतुष्टय से ज्ञानचेतनामय, कर्म और कर्म के फल के कामी हैं ।

भाष्य

विविध दृष्टियों से परमात्मा में निहित गुण

पूर्वस्तुति में वीतरागपरमात्मा को अध्यात्म के चरमशिखर पर चढ़ने के लिए आदर्शरूप मान कर अध्यात्म की एवं आध्यात्मिक बनने की प्रेरणा है, किन्तु आध्यात्मिक बनने के लिए शुद्ध (परम) आत्मा में निहित विविध आत्म-गुणों का ज्ञान होना अनिवार्य है । ऐसा सोच कर श्रीआनन्दघनजी इस स्तुति में परम (शुद्ध) आत्मा के गुणों का वर्णन विविध दृष्टियों से करते हैं ।

चूँकि भारत के बहुत-से दर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं । बौद्ध-

१ कही कही 'परनामी' के बदले 'परिणामी' पाठ भी है ।

शब्द के मोह में मत फँसना, क्योंकि मोह तो जगत् में पोगाने वाला है। अतः अध्यात्म शब्द की मुन कर उसकी जो गत्तीटियाँ पहने बनाई गई हैं— निजम्बरूप जे किरिया माधे तेह अध्यात्म लहिये रे आदि, उनके अनुसार तथा नाम, स्थापना जीर द्रव्य अध्यात्म ता त्याग करगे निरं करने माने में भाव-अध्यात्म तुम्हारी बुद्धि को जचे, उसे अपनाओ। नशी अध्यात्मशास्त्रों में उक्त शब्द-अध्यात्म में गुण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नवी की सहायता से जहाँ गुण न हा तो, वहा उसे छोड़ने की ओर जहाँ गुण हो, वहाँ ग्रहण करने की बुद्धि रखना। कोरे अध्यात्मशास्त्र के नाम में प्रभावित मत हो जाना।^१ अध्यात्मशब्द का प्रतिपादन करने वाले तथाकथित आध्यात्मिक में खुद में अध्यात्म है या नहीं? यह देखना। अन्यथा अध्यात्म की कोरी ध्याध्या में तुम झूम उठोगे, पर आध्यात्मिक के जीवन में पूर्वोक्त आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो तुम्हें भी वह कैसा नार मरेगा जब कि वह स्वयं तर नहीं मरू है ?

अथवा इस गाथा का यह भी अर्थ हो सकता है कि आध्यात्मिक शास्त्र-रूपी शब्द-अध्यात्म में से उसका विस्तृत अर्थ मुन कर अन्न में निर्विकल्पदशा ही अपनागना। चूँकि भाव-अध्यात्म निर्विकल्पदशा प्राप्त करने के लिए ही है। शास्त्र तो अमुक हृद तक ही सहायक हो सकते हैं। अन्त में तो निर्विकल्प दशा पर पहुँचना है, जहाँ पहुँच जाने पर उदासीनभाव प्राप्त होने में कुछ भी लेना (ग्रहण) या छोड़ना (हान) नहीं होता। अथवा उन गाथा का एक अर्थ यह भी है कि शब्दनय की अपेक्षा में अध्यात्म की भावनाओं—अलग-अलग कक्षाओं का भेद जान लेने के बाद त्याग या स्वीकार की बुद्धि नहीं रहती। विषयो के प्रति स्वतः ही तटस्थता—उदासीन हो जाती है। अध्यात्म-साधना किसलिए करनी चाहिए? तथा उसका प्रयोजन और उच्च ध्येय क्या है? यह बात श्रीजानन्दधनजी ने 'निर्विकल्प आदरजो रे' कह कर सूचित की है।

१ उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है —

भणता अकरंता य बधमोक्खपइण्णिणो ।

वायावीरियमेत्तेण समासासेति अप्पय ॥

अध्यात्म का स्वरूप भलीभाँति समझाने के बाद अब अन्तिम गाथा में श्रीआनन्दघनजी आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण बताते हैं—

‘अध्यातमी जे वस्तुविचारी, बीजा जाण^२ लबासी रे ।

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनन्दघन-मतवासी रे ॥

श्री श्रेयांस० ॥६॥

अर्थ

जो अध्यात्म मार्ग में लीन हैं, वे वस्तुतत्त्व का विचार करने वाले होते हैं, बाकी के दूसरे लोग तो कोरे लवार हैं—अध्यात्म की बकवास करते हैं। वस्तु को जैसी है उस रूप में जो (वस्तुतत्त्वरूप में) प्रकट करते हैं, यथार्थ, रूप से उस पर प्रकाश डालते हैं, वे ही आनन्द के समूह रूप आत्मा के (अध्यात्म) के मत में निवास करने (स्थिर रहने) वाले हैं।

आध्यात्मिक कौन और कैसे ?

श्रीआनन्दघनजी इस स्तुति की अन्तिम गाथा में आध्यात्मिक की यथार्थ पहिचान बताते हैं और जो आध्यात्म के नाम से थोथी बकवास करते हैं, उन्हें लवार समझ कर उनका सग छोड़ने की बात सूचित करते हैं। वास्तव में अध्यात्म का विषय इतना गहन है, इतनी चिरकालीन साधना की अपेक्षा रखता है कि राह चलता व्यक्ति आत्मा की दो चार रटी-रटाई बाने कह देने मात्र में आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता है। आध्यात्मिक की सच्ची पहिचान यही है कि जो किसी वस्तु पर विभिन्न नयों, पटलुओं एवं दृष्टिविन्दुओं में विचार करते हैं, उस पर भलीभाँति श्रद्धा रखते हैं, समझते हैं, अध्यात्म के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार वस्तु को सत्य की कमीटी पर कसते हैं, जो वस्तु गुणों में सही नहीं उतरती, उसे पकटे रखने का मोह नहीं रखते, उसे तुरन्त छोड़ देते हैं, गुणों में सही उतरने वाली वस्तु को पकड़ते हैं, उसे ही यथार्थरूप में प्रकाशित (प्रगट) करते हैं। चाहिए।

१ किसी किसी प्रति में ‘अध्यातमी’ के बदले ‘अध्यातम’ शब्द हैं, वहाँ अर्थ होता है—‘अध्यात्म में तो वस्तु का विचार ही होता है ,

२ ‘जाण’ के बदले कहीं-कहीं ‘बधा’ शब्द है।

दर्शन आत्मा को अणिरूपपरिणामी मानता है। कोई दर्शन आत्मा को रागादि-मय (प्रकृतिमय) मानते हैं और कोई दर्शन आत्मा को सदा-सर्वदा एकान्त-ज्ञानमय मानता है, कोई कर्ममय और कोई कर्मफलचेतनामय मानता है। इन सब एकान्तवादी दार्शनिकों की एकान्त मान्यता का अस्वीकार करने हुए श्रीआनन्दघनजी अनेकान्तदृष्टि में गणेशस्वामी में शुद्ध आत्मा के विविध रूपों का वर्णन परमात्मा की स्तुति के बहाने करते हैं।

मतलब यह है कि साधारण भव्य आत्मा को अगर परमात्मा से मिलना हो तो उसे सर्वप्रथम यह सोचना होगा कि 'मैं कौन हूँ ? आत्मा कौन है ? परमात्मा कौन व कैसे है ? मैं नित्य, कूटस्थ (सदासर्वदा) नित्य हूँ या परिणामी (परिवर्तन-रूपान्तरणीन) भी हूँ ? मेरी आत्मा निराकार ही है या वह आकार भी धारण करती है ? वह पञ्चभूतमय अचेतन ही है या शरीर के साथ रहते हुए सचेतन भी है ? यदि आत्मा केवल ज्ञानचेतनामय है तो फिर शरीर के साथ उसका क्या लेना-देना है ? और वह इन गति, योगि या देह में कैसे आ गई ? यदि कहे कि कर्मों के कारण आ गई, तब क्या आत्मा कर्मचेतनामय भी है ? यदि कर्मचेतनामय है तो रहे, किन्तु वह तो सभी नरारी जीवों के साथ समानरूप में है। फिर एक को कम दुःख, एक को अधिक, एक मन्द-बुद्धि, एक तीव्रबुद्धि, ऐसा समार मैं क्यों दिखाई देता है ? ऐसी विविधता है, तब तो कहना चाहिए कि आत्मा कर्मफलचेतनामय भी है। इन सब बातों का रहस्य श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा की स्तुति के माध्यम में खोल कर रख दिया है। परमात्मा में निहित शुद्ध आत्मा के गुणों तथा आत्मा के विविध रूपों का ज्ञान ही ज्ञान ही वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। ऐसा अध्यात्मज्ञान हो जाने पर साधक को परमात्मा से मिलने में आसानी हो जाती है।

अतः इस गाथा में परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा को त्रिभुवनस्वामी कहा गया है। आत्मा जब रागद्वेषादि विकारशत्रुओं को जीत कर शुद्धचेतन्य पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, तो तीनों लोको में कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो उसे हटा सके, दबा सके, जीत सके। तीनों लोको में वह आत्मा सबने बढकर शक्तिमान व अनन्तवीर्यमय होने में वह तीनों भुवन से ऊपर उठ कर तीनों

भुवनो की ग्राभी बन जाती हैं। ऐसी शुद्ध-बुद्ध-मुक्त बनी हुई आत्मा फिर कहीं जन्म-मरण नहीं करती, कोई कमबन्धन नहीं करती, परन्तु साथ ही वह ज्ञानादि में परिणमन करती है, इसलिए परिवर्तन = (परिणाम) शील भी है। वह एकान्त कूटस्थ नित्य नहीं है। समारी आत्माएँ भी निश्चयदृष्टि से नित्य एवं अविनाशी होने हुए भी विविध गतियों में भ्रमण करने के कारण परिणमन-परिवर्तनशील हैं, अथवा शरीर धारण करने के साथ-साथ आत्मा के अनेक नाम-रूप हो जाते हैं। परमात्मा की एक आत्मा के भी जिन, वीतराग आदि या ऋषभ, अजिन आदि, अथवा तीर्थंकर जगद्गुरु, केवलज्ञानी, विश्व-वत्सन आदि अनेको नाम-रूप हो जाते हैं। साथ ही पर यानी शत्रु—(आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के गुणों का घात करने वाले) कर्मों या रागद्वेषादिविकारों—परभावों रूपी शत्रुओं को परमात्मा नमा देते हैं। वे उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते। न अपनी आत्मा को दवाने देते हैं, इस दृष्टि से वे परनामी हैं। इसी प्रकार समारी आत्मा भी परनामी बन सकती है, वशतः कि वह रागद्वेषादिविकारों या आत्मगुणघातक कर्मों, (जो कि परभाव है, आत्मा के शत्रु हैं) से दूर रह कर स्वभाव में ही रमण करे।

परमात्मा की आत्मा जब गुद्ध, बुद्ध, सिद्ध (मुक्त) हो जाती है, तब वह सर्वथा निराकार हो जाती है अथवा निश्चयदृष्टि से समस्त आत्माएँ अपने आप में अरूपी, अमूर्त होने में निराकार हैं, इसलिए परमात्मा भी निराकार है। परन्तु व्यवहारदृष्टि से शरीर के साथ संयोग होता है, अथवा वीतरागप्रभु की आत्मा भी जब तीर्थंकर-अवस्था में देह में स्थित (शरीरव्यापी) रहती है, तब उनकी आत्मा और समारी आत्माएँ भी साकार सचेतन कहलाती हैं। अथवा परमात्मा में साकार (ज्ञान) उपयोग के कारण साकार ज्ञानचेतना और निराकार (दर्शन) उपयोग के कारण निराकार ज्ञानचेतना होती है। यही समस्त समारी जीवों में भी होती है। अथवा वीतरागप्रभु (तीर्थंकररूप में) जब देणना (उपदेश) देते हैं, तब वे शरीरी होने से साकार होते हैं, और जब मोक्ष में चले जाते हैं, तब निराकार हो जाते हैं। इस दृष्टिविन्दु से आत्मा के दो प्रकार हुए—जो वीतराग प्रभु में घटित होते हैं। प्रत्येक आत्मा को इन दो प्रकारों से समझना चाहिए। आत्मा की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के कारण उसे साकार और निराकार कहने में जरा भी विरोध नहीं है। क्योंकि व्यवहारदृष्टि से ये

राव भेद अवस्थाभेद के कारण से है। विष्णुदृष्टि ने आत्मा के तीन भेद नहीं होता।

इसी तरह व्याह्वारण्य की दृष्टि ने आत्मा भावार्थ का वर्णन है, और भावकर्मफल का काशी (गोक्ता या अभिनामी) है। प्रत्येक आत्मा जब तक इस समार में रहता है, तब तक वह कर्म करता है। यदि वह शुभकर्म करता है, तो उसे शुभफल और अशुभकर्म करता है तो अशुभफल मिलता है। वीतराग परमात्मा भी जब तक साकार (सदेह) है, नयोगी केवली है, तब तक उनके भी योगों की चपलता के कारण कर्म होते हैं, चाहे वे शुभ ही हों, और उन कर्मों का फल भी अवश्यमेव भोगना पड़ना है, चाहे वे समयमात्र भी भोगें। किन्तु वीतराग-प्रभु जानते हैं कि जो मैंने किये हैं, उनका फल स्वयं मुझे ही अवश्यमेव भोगना है। कर्मफल भोगने के नाम से चरणों नहीं। वे कर्मफल भोग कर उनमें भीत्र ही दुष्टकाग (मुक्ति) पा लेते हैं। अतः वे शुद्धोपयोगी रह कर कर्मफल भोगने के औपचारिक रूप से काशी रहे जाते हैं। अथवा उन्होंने केवलज्ञानप्राप्ति ने पहले जो भी शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनके फलस्वरूप तीर्थकार नामगोत्र आदि कर्मफल—उन्हें ही भोगने हैं, क्योंकि इन अकाव्य मिद्वान्त पर उनका गन्तीगानि विश्वास होगा है कि जो भी कर्म किये हैं, उनके फल भोगे बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि १ कृतकर्मों का फलभोग अनिवार्य है। जब समस्त कर्मफल भोग लिये जायेंगे, तभी मुक्ति होगी। मुक्ति में गये बाद न तो कर्म करना होता है और न कर्मफल भोगना होता है। वहाँ तो कर्ममुक्त हो कर आत्मा निजगुणों में प्रवृत्त रहता है, यानी अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि गुणों में रमण करता रहता है। वहाँ मिद्व, बुद्ध, मुक्त हो कर परमात्मा शुद्ध ज्ञानचेतना में लीन रहते हैं।

मतलब यह है कि जैनदर्शन में चेतना के तीन भेद माने गये हैं—ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना। चेतना यद्यपि अपने आप में एक अखण्ड तत्त्व है, किन्तु विभिन्न दशावस्थाओं या अपेक्षाओं में उसके तीन रूप बन जाते हैं—ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप। यद्यपि तीनों चेतनाओं के क्रम

मे पहले कर्मरूप चेतना, फिर कर्मफलरूप चेतना, तदनन्तर ज्ञानरूप चेतना है, तथापि यहाँ पहले ज्ञानचेतना को प्रस्तुत किया है, तदनन्तर शेष दोनों चेतनाओं को। इन तीनों चेतनाओं के लक्षण क्रमशः आगे की गाथाओं में श्रीआनन्द-घनजी स्वयं बतलायेंगे।

यहाँ उपर्युक्त तीनों चेतनाओं को परमात्मा में बताने का अभिप्राय यह है कि आध्यात्म-रमिक साधक कर्मचेतना और कर्मफलचेतना के समय सावधान रहे, समभावी हो कर चले और अप्रमत्त (जागृत) रहे, ताकि ससार से पराङ्मुख हो कर निराकार परमात्मा की तरह अन्तर्मुखी बन कर एकमात्र शुद्ध ज्ञानचेतना की अखण्डधारा की साधना करे। स्वयं में स्व का उपयोग करे, अपने अन्दर अपने स्वरूप का ज्ञान करे। इस प्रकार ज्ञानचेतना की अविच्छिन्न धारा विकसित होते-होते सिद्ध (परमात्म) दशा तक पहुँच जाय।

इसी दृष्टि से सर्वप्रथम ज्ञानचेतना के विषय में अगली गाथा में कहते हैं—

निराकार अभेदसंग्राहक, भेदग्राहक साकारो रे।

दर्शन-ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तुग्रहण व्यापारो रे ॥वासु०॥२॥

अर्थ

परमात्मा में अभेदस्वरूप को ग्रहण करने वाला निराकार (दर्शन = निर्विशेषसामान्य) उपयोग है, तथा भेदयुक्त स्वरूप को ग्रहण करने वाला साकार (ज्ञान = विशेष) उपयोग भी है। वस्तु को ग्रहण करने में आत्मा के इन दोनों उपयोगों (व्यापारों) को ले कर इनके क्रमशः दर्शनचेतना और ज्ञान-चेतना ये दो भेद हो जाते हैं। अर्थात् ये दोनों चेतनाएँ ही क्रमशः निराकार और साकार कहलाती हैं, जो परमात्मा में केवलदर्शन और केवलज्ञान के रूप में रहती हैं।

भाष्य

ज्ञानचेतना : स्वरूप और भेद

परमात्मा में जिस त्रिशुद्ध ज्ञानचेतना का विकास हुआ है, वह दो प्रकार की है—एक सामान्यग्राही है, दूसरा विशेषग्राही है। जीव-अजीव आदि

सामग्र्यपदार्थों की सामान्यरूप से या अभेदरूप में ग्राहक निराकार ज्ञानचेतना है, जिसे दर्शन कहते हैं और जीव-अजीव आदि समस्त पदार्थों की विशेषरूप से या भेदरूप से ग्राहक साकार ज्ञानचेतना है, जिसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा में निराकार उपयोग और साकार उपयोग की द्रिया (आमन्त्रणापर) प्रतिक्षण होती रहती है। अर्थात्—आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की, जड़ (अजीव) से भिन्न चैतन्य (आत्मा) को पहिचानने की जो द्रिया होती है, वह इन दोनों प्रकारों के जरिये होती है।

प्रत्येक पदार्थ में सामान्य और विशेष दो प्रकार के धर्म होते हैं, तो प्रत्येक आत्मा में भी पदार्थ के पूर्वोक्त दो धर्मों (सामान्य विशेष) को जानने की शक्ति होती है, जिसे ज्ञानचेतना और दर्शनचेतना कहते हैं। आत्मा में अगर ज्ञानचेतना न होती तो वह यह कैसे जान सकती कि जीवन क्या है? जगत् क्या है? जगत् में कितने द्रव्य हैं? उनके क्या-क्या लक्षण हैं? जीव और अजीव में क्या अन्तर है? और इनका आपन में क्या सम्बन्ध है? आत्मा में ज्ञानचेतना (ज्ञानशक्ति) होने से ही वह यह सब जान सकती है।

ज्ञानचेतना के दो भेद तो इसलिए किये हैं कि आत्मा पदार्थों को जान तो अवश्य सकती है, मगर वह किसी भी पदार्थ को सहसा विशेषरूप से उसके असली स्वरूप को पहिचान नहीं सकती। वह प्रमथ ही जानती है। किसी चीज को देखते ही या स्पर्श आदि होते ही पहले क्षण में, सामान्यरूप से एक ऐसा आभास होता है कि यह कुछ है' उसके बाद दूसरे-तीसरे क्षणों में वह वस्तु किस प्रकार की है? कैसी है? क्या है? आदि विशेष प्रकार में जानती है। इसी क्रम को निराकार उपयोग (दर्शन) और साकार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है। सामान्य में विशेष तक पहुँचने का समय बहुत हील्प होता है।

यहाँ ज्ञानचेतना द्वारा शुद्ध आत्मा या परमात्मा के विषय में जानकारी करने हेतु स्व का उपयोग स्व में करना होता है। वस्तुतः इसी स्थिति का नाम ज्ञानचेतना है। ऐसी ज्ञानचेतना वीतरागभाव की या शुद्ध आत्मस्वरूप की एक पवित्रधारा है। ज्ञानचेतना में साधारण अन्य वस्तुओं को छोड़ कर मसार में पराङ्मुख हो कर यानी बहिर्मुखी न रह कर अन्तर्मुखी बन जाता

है। और परमात्मभाव = मुक्तिपद की ओर अग्रसर होता है। ज्ञानचेतना की साधना में स्वयं में स्व का उपयोग, स्व में स्वस्वरूप का भान करना होता है। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञानचेतना की अखण्डधारा सम्यग्दर्शन से बढ़ते-बढ़ते परमात्मदशा तक पहुँच जाती है। यद्यपि शुद्ध ज्ञानचेतना के साथ भी छद्मस्थ की बीच-बीच में शुभधारा अवश्य आती है। परन्तु शुद्ध ज्ञानचेतना का अत्यधिक बल होने से वे विकल्प अधिक देर तक नहीं टिक पाते। मन के शुभ या अशुभ विकल्पों को तोड़ने का एकमात्र साधन शुद्ध ज्ञानचेतना ही है।

निश्चयदृष्टि में एकमात्र आत्मस्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपना नहीं है और वह आत्मस्वरूप की अविच्छिन्न स्थिति ही ज्ञानचेतना है।

परन्तु ऐसी ज्ञानचेतना अधिक समय तक अविच्छिन्नरूप से सामान्य साधक में टिक नहीं पाती, बीच में शुभ का विकल्प आ जाता है, इसलिए आगे की गाथा में चेतना के द्वितीय प्रकार—कर्मचेतना के बारे में कहते हैं—

कर्ता परिणामी, परिणामो, कर्म ते जीवे करिए रे।

एक-अनेकरूप नयवादे, नियते नर अनुसरिए रे ॥ वासु० ॥ ३॥

अर्थ

परमात्मा शुद्धनय से निजस्वभाव का, तथा अशुद्धनय (पर्यायार्थिक नय) की मुख्यता की अपेक्षा से स्वपर्यायो, भावकर्मादि का उत्पादक और विनाशक है। वह स्वपर्यायो का उपादानकारण और परपर्यायो की उत्पत्ति और विनाश का भी कारण (कर्ता) समझा जाता है। ऐसी आत्मा तथा प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील (परिणामी) है। कर्म भी उसका एक परिणाम है। परन्तु वह कर्म तभी बन्धनकारक होता है, जब जीव के द्वारा किया जाता है, यानी जब चेतना के साथ उसका संयोग होता है। वास्तव में निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एकरूप है और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकरूप है। यह सब नयवाद की दृष्टि से है। इसलिए हे मुमुक्षुसाधक ! अन्त में तो तुम्हें निश्चयनय से निर्णित आत्मा का ही अनुसरण करना चाहिए।

भाष्य

आत्मा का एक रूप : कर्मचेतना

परमात्मा में निश्चयदृष्टि से तो ज्ञानचेतना ही होती है, लेकिन जब तक वे चार घातीकर्मों से युक्त होने हैं तब तक उनमें ज्ञानचेतना भी होती है। वीतराग एवं सदेहमुक्त होने पर कर्मचेतना नहीं होती। मग्न मनवागी जीवों के कर्मचेतना अवश्य होती है।

प्रश्न होता है कि चेतना तो आत्मा का गुण है और कर्म अपने आप में जड़ है। इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है? जब जड़ चेतन का मेल नहीं, तब उसे कर्मचेतना क्यों कहा गया?

इसका समाधान यह है कि निश्चयदृष्टि से सिद्धो की आत्मा में कर्म-चेतना नहीं होती। व्यवहारदृष्टि में सासारिक रागद्वेषयुक्त आत्माओं के साथ ही कर्मचेतना का सम्बन्ध है। कर्म को, केवल कर्म मन समझो। क्योंकि उसके साथ चेतना भी है। उन्मी कारण से बन्ध होता है। यदि कर्म के साथ चेतना न हो तो बन्ध नहीं हो सकता। जलती हुई अगरवत्ती के कारण सभी की नाक में भीनी-भीनी मुगन्ध पहुँची और उन्हें आनन्द आया। पखा हट कर नीचे गिर पड़ा, इससे एक आदमी का गिर फट गया, यहाँ अगरवत्ती या पखा, इन दोनों में से किसी को भी कर्म का बन्धन नहीं होता। क्योंकि ये दोनों जड़ हैं। जड़ होते हुए भी उनमें कर्म (क्रिया) अवश्य सम्पन्न हुआ; मगर बन्धन नहीं हुआ। निष्कर्ष यह है कि जड़ पदार्थ में कर्म होने, हुए भी उगम चेतना न होने के कारण बन्ध नहीं होना। बन्ध वही होता है, जहाँ चेतना होती है। पखे और अगरवत्ती में कर्म (क्रिया या चेष्टा) तो है, परन्तु चेतना नहीं है, इसलिए न तो पखे को अगुमबन्ध हुआ और न अगरवत्ती को ही अगुमबन्ध हुआ।

अतः कर्मचेतना का अर्थ यह है कि जहाँ चेतनापूर्वक कर्म किये जायें, उसी से ही शुभ या अशुभ बन्ध होता है। चेतनापूर्वक कर्म चेतन में ही सम्भव है, इसलिए चेतन में ही बन्ध होता है, और चेतन में ही मोक्ष हो सकता है। चैतन्यशून्य पुद्गल में कर्म होते हुए भी बन्ध नहीं हो सकता। यही कर्मचेतना का रहस्य है।

परन्तु प्रश्न होता है कि कर्मचेतना आत्मा में होती किस कारण से है?

जब हमारे अन्तर में राग या द्वेष से किसी क्रिया की स्फुरण होती है, तब भाववतीशक्ति से आत्मचेतना विविध विकल्प करती है। जैसे यह करू या वह करू ? वह करू या न करू ? क्या करू, क्या न करू ? इस प्रकार के विकल्पों की जो ध्वनि आत्मा में निरन्तर उठा करती है, वही कर्मचेतना का कारण है। ऐसी चेतना (विकल्पों की स्फुरण) कही बाहर की नहीं, हमारे अंदर की है। वह अन्तर की चेतना ही कर्मचेतना है। भले ही बाहर में तदनुरूप कोई क्रिया न हो। अध्यात्मजगत् में मूल प्रश्न कर्म (क्रिया) का नहीं है, अपितु कर्मबन्ध का है, जो कर्मचेतना के कारण होता है। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने स्पष्ट कह दिया कि कर्ता (चेतन या अचेतन) परिणामी = परिणमनशील है। परन्तु उन्होंने साथ में यह भी बता दिया कि 'परिणामी कर्म जे जीवे करिए रे', कोई भी कर्म जो जीव के परिणामी (चेतना में उत्पन्न विधिनियमों के विविध विकल्पों की लहरों) से किया जाता है, उसे ही कर्मचेतना कहते हैं। कर्मचेतना के समय चेतना के सागर में विकल्पों का तूफान उठता है। तब आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती। जब आत्मा स्वस्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती, तब कर्मबन्ध के चक्कर में उलझी रहती है। विकल्पों की लहरों ही कर्मबन्ध का मूल कारण बनती है। यद्यपि आत्मा अपने सहजस्वरूप से शान्तसरोवर के समान स्थिर है, किन्तु जब उसमें कतव्यसम्बन्धी विविध विकल्पों की उर्मियाँ उठने लगती हैं, तब वह अशान्त बन जाती है। इस विराट् विश्व में सर्वत्र लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त-अनन्त कर्मवर्गणाओं का अक्षय भंडार भरा पड़ा है। जब चेतना में विविध विकल्पों का तूफान उठता है, तब ये ही कर्मवर्गणाएँ कर्म का रूप धारण करके आत्मा से वद्ध हो जाती हैं। अनन्त अतीतकाल में ये कर्मवर्गणाएँ कर्म का रूप धारण करती और आत्मा से वद्ध होती आई हैं, भविष्य में भी ये कर्म का रूप तब तक लेनी रहेंगी, जब तक भावकर्म का सर्वथा क्षय हो जाय। चूंकि कर्मपरमाणुओं के साथ आत्मप्रदेशों का सश्लेष (कर्म) बन्ध कहलाता है। यही कारण है कि जड़कर्मों के साथ चेतन की परलक्ष्यी विकल्प शक्ति रहती है। कोई भी कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता, भले ही हमें कारण प्रत्यक्ष न दिखाई दे। लेकिन कार्य तो अवश्य ही दिगाई देता है। जन-कर्मबन्धन कार्य के प्रति चेतना का रागद्वेषात्मक विकल्प ही निमित्त कारण

है। शास्त्र में जड़ कर्मों को द्रव्यकर्म और चेतनकर्मों को भावकर्म कहा है। अतः भावकर्म से द्रव्यकर्म का और द्रव्यकर्म ने भावकर्म का बन्ध होना रहना है। यह निमित्तनैमित्तिक-सम्बन्ध ही कारण है।

इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कर्मचेतना के भी दो भेद हो जाते हैं—पुण्यकर्मचेतना, और पापकर्म-चेतना। किसी दुःखी व्यक्ति को देख कर उसके दुःख दूर करने की भावना में जो दान दिया जाता है या शुभकृति, या सेवा की जाती है, वह पुण्यकर्म चेतना है। जब आत्मा में शुभकार्य करने का विकल्प उठता है, तब पुण्यकर्मचेतना होती है। वह चेतना जिसमें पुण्य की धारा शुभ दान में प्रवाहित होती रहती है, वह पुण्यकर्मचेतना है। इसमें शुभ-योग में स्थित आत्मा पुण्यकर्मबन्ध करती है। दूसरी कर्मचेतना पापकर्म-चेतना है। जो पुण्यकर्मचेतना में विपरीत है, उसमें पाप की धारा प्रवाहित होती रहती है। उन समय आत्मा अशुभयोग में स्थित हो कर पापप्रकृतियों का बन्ध करती है। किसी को काट देने, दुःख देने का विचार काम, क्रोध आदि का अशुभ विकल्प पापकर्मचेतना है। किसी की वस्तु छीनना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी को गाली देना आदि पापकर्मचेतना के उदाहरण हैं। मिथ्यादृष्टि आत्मा ही नहीं, सम्यग्दृष्टि आत्मा भी जब ऐसी अशुभयोग की क्रियाएँ करती है, तो उसे भी पापप्रकृतियों का बन्ध होना है।

आत्मा निश्चयनय की दृष्टि में चैतन्यरूप लक्षण के कारण एक^१ है। साथ ही व्यवहारनय^२ की दृष्टि से जीवात्माएँ अनन्त हैं। किसी अपेक्षा से ज्ञानात्मा आदि आठ आत्माएँ भी हैं। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने कहा—
'एक-अनेक-रूप नयवादे।

निष्कर्ष यह है कि आत्मा के साथ रागद्वेषादि विकृतियों के कारण कामाणि-वर्गणाओं का सश्लेष-सयोगसम्बन्ध होता है। इस कारण वे कामाणि-वर्गणाएँ ही आत्मा के साथ चिपकने के समय कर्म कहलाती हैं। आत्मा कामाणिवर्गणा को कर्मरूप से करता है। वह करने वाला आत्मा का एक परिणाम है।

१ कहा भी है—'एगे आया'—ठाणागसूत्र

२ 'अणंता जीवा'—गगवतीसूत्र

वह भी भावकर्म है, जो आत्मा के रागद्वेषादि परिणाम रूप हैं। वही वास्तव में कर्मचेतना है। अनुचरित असद्भूत व्यवहारनय में आत्मा द्रव्यकर्म का कर्ता कहलाता है। यद्यपि आत्मा चैतन्यरूप के कारण एक प्रतीत होती है, परन्तु कर्म के कारण उसके अनेक भेद हो जाते हैं। विविध गतियों और योनियों में आत्मा के परिणमन के कारण उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं।

परमात्मा में कर्मचेतना व कर्मफलचेतना नहीं होती, क्योंकि वे धात्री कर्मों एवं रागद्वेष से रहित होते हैं। वे शुद्ध ज्ञानचेतना या ज्ञानदर्शन-चारित्र्य-रूप मुक्तिमार्ग में स्थिर होते हैं। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी भव्यसाधको से कहते हैं—‘नियते नर ! अनुसरि रे’ अर्थात्—साधकगुरु । कर्मचेतना का स्वरूप समझ कर तथा आत्मा के विविध रूप देख कर विकल्पो के जाल (भले ही वे शुभ हों) में लुभा मत जाना। तू एकमात्र ध्रुव, शाश्वत आत्म-तत्त्व में या आत्मस्वरूप में स्थिर हो कर उसका अनुसरण करना।

चूँकि द्रव्यार्थिक—निश्चयनय के अनुसार आत्मा स्वभावपरिणति से निजस्वरूप की अथवा स्वगुणों की ही क्रिया का कर्ता है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—स्वज्ञान से आत्मा स्वपरपदार्थ को जानती है, दर्शन से श्रद्धा करती है, चारित्र्य से कर्मपरमाणु रोकने की क्रिया (सवर) करती है और आत्मानन्द-परमानन्द स्वभाव को भोगती है, उसमें रमण करती है।^१

अब अगली गाथा में कर्मफलचेतना के सम्बन्ध में श्रीआनन्दघनजी कहते हैं।

सुखदुःखरूप कर्मफल जाणो, निश्चै एक आनन्दो रे।

चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे ॥

वासुपूज्य० ॥४॥

अर्थ

कर्म के फल सुखरूप भी हैं, और दुःखरूप भी हैं, इसे भलीभाँति समझ

१ कहा है—“नाणेण जाणइ भाये, दसणेण च सद्वहे।

चरित्तेण निगिण्हाई, तवेण परिसुज्जाई ॥”

लो। निश्चयदृष्टि में एकमात्र आत्मानन्द (स्वरूपरमणता का आनन्द) ही आत्मा का फलभोग है। श्रीजिनेश्वरो (वीतरागो) में चन्द्र के समान तीर्थंकरदेव कहते हैं चेतन की चेतनता ही उसके परिणाम हैं, जिन्हें वह बदापि नहीं छोड़ सकता।

भाष्य

कर्मफलचेतना . स्वरूप और कारण

जब आत्मा कर्मफलचेतनारूप होता है तो रागद्वेषजनिन कर्मबन्ध का शुभाशुभ फल भी उसे मिलता है। प्राणी को जब दुःख का अनुभव हो, तो उसे भी कर्मफल जानना चाहिए, और सुख का अनुभव हो, तब भी उसे कर्मफल समझना चाहिए। आत्मा के अनुकूल (मनोज्ञ) वेदन (अनुभव) होना सुख कहलाता है और आत्मा के प्रतिकूल अमनोज्ञ वेदन होता है—दुःख। जब कोई रोगी, कगाल या कष्टपीडित होता है तो महना दुःख का अनुभव करता है और जब जीव स्वस्थ, घनिक, वैभवविलास से युक्त या आशापालक परिवार से युक्त हो कर मनोज्ञ वस्तुओं को पा जाता है तो सुख का अनुभव करता है। परन्तु वे सुख-दुःखरूप फल आते हैं—पूर्वकर्मों के फलस्वरूप ही। फिर चाहे वे शुभ हो या अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म जब अपना फल देने लगता है, तब उसके साथ अपनी चेतना को-अपनी चेतना की परिणति को जोड़ देना कर्मफलचेतना है। यानी जिसमें जीव अपने शुभ एवं अशुभ कर्म के फल का अनुभव करते समय शुभ फल को पा कर प्रसन्न हो उठता है और अशुभ फल को पा कर खिन्न हो उठता है। उसकी दृष्टि प्रायः पुण्य, पाप और उसके फल में ही उलझी रहती है। कर्मफलचेतना में जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं हो पाता। वह कर्मों के भार से इतना दबा रहता है कि कर्म और कर्मफल के अतिरिक्त अविनाशी शुद्ध आत्मतत्त्व पर उसकी दृष्टि नहीं पहुँच पाती। यह सुख भोग लूँ, वह सुख भोग लूँ, यह दुःख न भोगूँ, वह दुःख भोगना न पड़े, इस प्रकार भोगने, न भोगने के विकल्पों में उलझे रहना ही कर्मफलचेतना है। कर्मफलचेतनायुक्त जीव अपने आध्यात्मिक आनन्द को, अपने आंतरिक आत्मस्वरूपरमणजन्य शाश्वत अनन्त सुख को भूल जाता है। वह इन्द्रियजन्य भोगों में सुख मान कर इतना आसक्त हो जाता है कि उसे कर्मफल के अतिरिक्त किसी वस्तु का—अपनी आत्मिक

स्वरूपनिधि या स्वगुणनिधि का भान ही नहीं रहता कि वह जिस आनन्द या सुख की खोज में है, वह शाश्वत सुख या आनन्द कही भौतिक पदार्थों या इन्द्रियों के विषयों में नहीं, बल्कि अन्तरात्मा में ही है। किन्तु वह वहिर्मुखी होने के कारण सुख और आनन्द की खोज बाहर में ही करता है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—निश्चै एक आनन्दो रे।

कर्मों के गुण या अगुण मूल जैसे अज्ञानी को भोगने पड़ते हैं, वैसे ज्ञानी को भी भागने पड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) आत्मा दुःखरूप कर्मफल से वेचैनी नहीं मानता। और दुःखरूपफल भोगते समय उसकी दृष्टि मुख्यतया घृणायुक्त या द्वेषात्मक नहीं होती। इसी तरह सुखरूप कर्मफल हो तो भी वह हर्षित या आसक्त नहीं होता। वह दोनों स्थितियों को भोगते समय समभाव में रहता है।

निष्कर्ष यह है कि वीतराग पुरुष या सम्यग्दृष्टि आत्मा भी पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के कारण कर्मफलचेतना से युक्त होते हैं, लेकिन जहाँ साधारण (अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि) आत्मा दुःखरूप कर्मफल भोगते समय हायतोवा मचाता है, दूसरो (निमित्तो या मन कल्पित निमित्तो) को कोसता है, अपने उपादान (आत्मा) को नहीं देखता, तथा इस जन्म या पूर्वजन्मों में स्वयं द्वारा कृत किन्ही अशुभ कर्मों के ही ये फल हैं, इस बात को नहीं मानता। वह अन्तर्मुखी हो कर आत्मस्वरूप का चिन्तन नहीं करता।

अतः यह निश्चित समझो कि शुभाशुभकर्म का सुख-दुःखरूप फल निश्चयन की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह चैतन्य से भिन्न है। सुख और दुःख ये पुद्गलपर्याय की अवस्थाएँ हैं। मन-वचन-काया की योगजन्य क्रिया कर्म का फल है। कर्म या कर्मफल के साथ आत्मा का सम्बन्ध नहीं। बल्कि निश्चयन की दृष्टि से आत्मा ज्ञानदर्शनचारित्र्यमय या अनन्त-आनन्दमय है और उसी निजस्वरूपानन्द में मस्त रहती है। आत्मा की निर्गुण क्रिया से तो निश्चय एक आनन्द ही है, जो अनिवर्चनीय, अनन्त तथा अनुभवगम्य है। साधक को आत्मा की निश्चयन की इस आनन्दमय दशा को ध्यान में रखनी चाहिए। परन्तु साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि त्रिकाल एकस्वभावी (क्षायिकस्वभावी) आत्मा, चेतन को या चेतनता में परिणामन को कभी भूलती नहीं। जिनमें जैसे कर्म बाधे होंगे, उगकी आत्मा तद्रूप हो जायगी, इनमें

वह जरा भी नहीं चूकती, चाहे वह अनिष्ट दुःख के परमाणुओं में घिरी हो, चाहे जैसी विचित्र परिणमनरक्षा हो, चाहे केवल आत्मानन्द का ही अनुभव करती हो। नशी अश्वत्थाओं में, सर्वताल में एवं सर्वज्ञान में आत्मा अपने चैतन्य को कभी छोड़ नहीं सकती। वास्तव में चेतन नीनी काय में चेतन ही रहता है। उसे जो मुख-दुःखादि होते हैं, वे तो मित्र कर्म के परिणाम हैं। आत्मा के चरुचक्रप्रदेश तो हमेशा गुने रहते हैं। उन पर तर्मा का कोई असर नहीं होता। उन निरवयव की दृष्टि में आत्मा कर्म का कर्मा नहीं है। पर उसे जो मुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, वे कर्म के फल हैं। यह बात वीतराग परमात्मा (जिनान्द्र) कहते हैं। यह कह कर श्रीआनन्दपनजी अपनी नम्रता प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि यह बात मैं अपने मन में कल्पित नहीं कह रहा हूँ, श्री वीतरागश्रेष्ठ परमात्मा इसे कहते हैं।

वहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की दृष्टि में आत्मा के विविधरूपों का प्रतिपादन किया है। अब आत्मा की उपायुक्त तीन चेतनाओं का लक्षण संक्षेप में बताते हैं।

परिणामी चेतन परिणामी, ज्ञान-कर्म-फल भावी रे।

ज्ञानकर्मफल-चेतन कहीए, ले जो तेह मनावो रे ॥ वासु० ५॥

अर्थ

चेतन (आत्मा) विविध अश्वत्थाओं में अपनी चेतना परिणमन करता है। इसलिए आत्मा अपने आप में परिणामी है। इसी कारण वह ज्ञानरूप में, कर्म-रूप में या भविष्यकालिक कर्मफलरूप में परिणत होती है। इसी को क्रमशः ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना कहते हैं। इन तीनों चेतनाओं को तुम मनाना, दूसरों को मनाना, अथवा तुम्हारी खुद को आत्मा को, वीतराग परमात्मा की तरह ठीक उपयोग करने हेतु मना लेना।

भाष्य

चेतना की त्रिधारा और इसका सदुपयोग

वीतराग परमात्मा चैतन्यरूप है। चैतन्य में सर्वत्र सामान्यरूप से अनन्य आत्मप्रदेश व्याप्त हैं। आत्मा परिणामस्वरूप है। वह जब जिन रूप में परिणमन करती है, तब तदनुसार बन जाती है। ये परिणाम तीन पादों के हैं—

ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप। जब आत्मा का शुद्ध परिणमन, अर्थात् अपने ज्ञानादि गुणों में परिणमन होता है, तब वह ज्ञानचेतना कहलाती है, जो कि शुद्ध और भूतार्थ है। जब आत्मा कर्म के रूप में परिणमन करती है, तब वह कर्मचेतना कहलाती है और जब वह कर्मफल के रूप में परिणत होती है, तब कर्मफलचेतना कहलाती है। ये दोनों चेतनाएँ 'पर' के निमित्त में होती हैं। इनमें आत्मा रागादिपरिणाम (भाव) वाली हो जाती है। इसलिए ये दोनों चेतनाएँ अभूतार्थ अशुद्ध और अज्ञानचेतना हैं। स्व-स्वरूप के ज्ञान के सिवाय अन्य में 'यह मैं करता हूँ', इस प्रकार कर्म के कर्तृत्व में आत्मा का लीन होना कर्मचेतना है। इसी तरह स्वात्मज्ञान के सिवाय अन्य में 'मैं इसे भोगता हूँ', इस प्रकार कर्म के भोक्तृत्व में आत्मा को तद्रूप बना लेना कर्मफलचेतना है। मगर ज्ञानचेतना की तरह कर्मचेतना और कर्मफलचेतना में भी चेतन का ही परिणमन है। यह बात अपने आपको और दूसरों को अवश्य समझा लो। यही बात विभिन्न अध्यात्मग्रन्थों में बताई है।

१. ज्ञानाख्या चेतना बोध, कर्माख्या द्विष्टरक्तता।

जन्तो कर्मफलाख्या सा, वेदना व्यपदिश्यते ॥ —अष्टात्मसार

बोध ज्ञानचेतना है, रागद्वेष कर्मचेतना है, प्राणी के कर्मों के अनुसार फल कर्मफलचेतना है, जिसे वेदना भी कहा जाता है।

‘परिणमदि जेण दब्ब, तक्काल तम्मयस्सि पणत्त’

—प्रवचनसार

जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव में परिणत होता है, उस काल में वह द्रव्य तद्रूप हो जाता है।

अप्पा परिणाममप्पा, परिणामो णाण-कम्म-फल-भावी।

तम्हा णाण कम्म फलं च आदा मुणेदब्बो ॥१२५॥

परिणमदि चेयणाए आदा पुण चेतणा तिधाऽभिमदा।

सा पुण णाणे कम्मे फलस्मि वा कम्मणो भणिदा ॥१२३॥

णाण, अट्ठवियप्पो कम्म जीवेण ज समारद्ध।

तमणेगविधं भणिद फन ति सोख व दुःख वा ॥१२४॥ —प्रवचनसार

अर्थ—आत्मा परिणामस्वरूप है परिणाम ज्ञानरूप में, कर्मरूप में और कर्मफलरूप में होने वाले विविध हैं। इसलिए आत्मा को ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप मानना चाहिए। आत्मा स्वचेतना के द्वारा परिणमन करती है। चेतना तीन प्रकार की मानी गई है—कपण वह है—ज्ञानविषयक, कर्मविषयक और कर्मफलविषयक।

समस्त विकल्प (वस्तुग्रहण व्यापार) ज्ञान है, जीव के द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य कम हैं, जो आठ प्रकार के होते हैं। गुण और दुरूप कर्मफल हैं। जिसे अनेक प्रकार का कहा है।”

श्री आनन्दधनजी का कहने का आशय यह है कि तुम मानो या न मानो, चेतन का अवश्य ही परिणाम होगा, और जब तक जीव मगारों है, तब तक शुभ या अशुभ सम्बन्धन भी होगा ही, नया जन्मने जंमे कर्म किए होंगे, उसे तदनुसार फल भी मिलेगा, जो उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसमें राईरस्तीभर भी फर्क पढ़ने वाला नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को भलीभाँति समझा लो। अन्य लोगों को भी यह बात भलीभाँति दृश्यमान करा दो।

चेतन और अचेतन में यही अन्तर है कि चेतन आत्मा का निजी महभावी गुण है, पुद्गल या जड़ को या किसी भी जड़द्रव्य को यह विज्ञान नहीं मिलता। कर्म के साथ चेतना जुड़ती है, उस समय जैसे अध्यवसाय या परिणाम होते हैं, तदनुसार कर्मबन्ध होता है। चेतन के सम्बन्ध में कोई प्रिय या अप्रिय घटना हो तो समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही यह मेरे किसी पूर्वकृत शुभ या अशुभ कर्म का फल है। कर्म करते समय तथा कर्मफल भोगते समय तीर्थंकर परमात्मा की तरह राग-द्वेष, आसक्ति, घृणा, द्रोह-मोह आदि भाव नहीं रखने चाहिए, यही इसका फलितार्थ है।

आत्मा के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान और उसने प्राप्त होने वाले अनिवर्चनीय आनन्द के सम्बन्ध में श्री आनन्दधनजी अन्तिम गायी में कहते हैं—

आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्यलिङ्गी रे।

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनन्दधन-मतसंगी रे ॥

वासु० ॥६॥

अर्थ

आत्मा के सम्बन्ध में विविध पहलुओं और दृष्टियों से ज्ञान प्राप्त करने वाला श्रमण कहलाता है। इसके अतिरिक्त और सब केवल मुनिवेषधारी द्रव्यलिङ्गी हैं। जो वस्तु जिस रूप में हो, उसे उसी रूप में जानें, समझें और प्रगट करे (कहे) वे ही आनन्दधन (सच्चिदानन्द परमात्मा) के, शुद्ध आत्म-स्वरूप के अथवा जहाँ आनन्दसमूह है, उस मोक्ष के ज्ञान (मत) के सत्संगी (वादी या प्राप्त करने वाले) हैं।

भाष्य

अध्यात्मज्ञा नरसिक ही श्रमण हैं

पूर्वोक्त मतानुसार जो अध्यात्मज्ञानी, (विविध पहलुओं से आत्मा के ज्ञाता) हैं, जो आत्मविज्ञान के रसिक हैं। जो अपने जीवन में प्रत्येक प्रवृत्ति या क्रिया आत्मा को, या आत्मस्वरूप को लक्ष्य में रख कर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पेट भरने के लिए अध्यात्मज्ञान वधारते हैं, जो अध्यात्मज्ञान के वहाने शब्दजाल रचते हैं या आत्मज्ञान की ओट में स्वार्थमय व्यापार या स्पृहाओं का जाल बिछाते हैं, वे श्रमण के वेप में नकली श्रमण हैं, वेपधारी हैं। वे नकली अध्यात्मज्ञानी हैं, भावपूर्वक अध्यात्मज्ञानी नहीं हैं। ऐसे लोग साधु, सन्यासी, श्रमण या मुनि का वेप पहिन कर आत्मज्ञान में पुरुषार्थ करना छोड़ कर सिर्फ खानपान, ऐश-आराम, शारीरिक सुख-सुविधा, पद-प्रतिष्ठा आदि की लिप्सा में पड़ जाते हैं। वे खाना, पीना और मौज उड़ाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। देखिये, मुनि का लक्षण ज्ञानसार में बताया है—

मन्यते यो जगत्तत्त्व स मुनिः परिकीर्तितः ।

सम्यक्त्वमेव तन्मौनं, मौनं सम्यक्त्वमेव च ॥

जो जगत् के तत्त्वों पर भलीभाँति मनन करता है, वही मुनि कहलाता है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय में अनुगन जो^१ सम्यक्त्व (सत्यता) है, वही मौन = मुनित्व है और जो मुनित्व है, वही इस प्रकार का सम्यक्त्व है। जिसमें आत्मा का सम्यक् ज्ञान है, उसमें ही मुनित्व समझो, जिसमें मुनित्व है, उसमें ही सम्यग्ज्ञान समझो, जो आत्मज्ञान में मस्त हो, जो जड़-चेतन का भेद, आत्मा का स्वरूप, गुणों और शक्तियों का रहस्य भलीभाँति जानता हो, वही सच्चा साधु है। जिसकी दृष्टि में राजा और रक का, गरीब-अमीर का कोई भेद न हो, समस्त प्राणियों में निहित आत्मगुण या शुद्ध आत्मत्व (चैतन्य) दृष्टि से जो देखता हो, वही मुनि है, वही श्रमण है, समन है। ऐसी आत्मदृष्टि होने पर उमकी दृष्टि में जड़ या पर पदार्थों का

१.

‘ज सम्मति पासह, त मोणति पासह,
ज मोणति पासह, तं सम्मति पासह ॥’

—आचारागसूत्र

उतना मूल्य नहीं होगा। दण्डवैतालिक गुण में भी उन्हीं बातों को प्रतिश्रुत किया गया है—“जो^१ आत्मज्ञान-दर्शन से सम्पन्न है, समय और तप में रत है, जो इस प्रकार के गुणों से नगामुक्त हो, उसे गयमी नहीं ही मान्य बहो।” ऐसा आत्मज्ञानी निःस्पृह भ्रमण, जो वात पैसी होगी, पैसा उगता स्वप्न होगा, जैसी देखी-गुनी-गोची-समसी या अनुमान की हुई होगी, उन्हीं रूप में लोगों के सामने प्रगट करेगा। वह झूठे मुलाहिने, तागन्वपेट, चापलूसी या अपनों के पक्षपात से दूर होगा। ऐसा मुनि ही आनन्दधनमत यानी मोक्षमार्ग का साथी या सगनी है सच्चिदानन्दधन परमात्मा के मत का संगी-साथी है।

श्रीआनन्दधनजी निःस्पृह साधु थे। उन्होंने अपना कोई मत, पंथ या सम्प्रदाय नहीं चला या इसलिए ‘मत’ का अर्थ यहाँ सिर्फ ‘विचार’ समझना चाहिए, सम्प्रदाय या परम्परा नहीं। वे योगी एवं भौतिक प्रलोभनों से दूर, सच्चे मस्त सत थे। उन्होंने आत्मज्ञान को पचा व रमा लिया था। क्योंकि अनुभवयुक्त आत्मज्ञान से ही कोई मुनि हो सकता है, केवल अध्यत्म के ग्रन्थों की पारिभाषिक शब्दावली रट लेने से नहीं, अपितु समताभाव को जीवन में रमा लेने से ही कोई श्रमण हो सकता है। ऐसा आत्मज्ञानी साधक ही वस्तु का यथार्थरूप में कथन करता है। वह आत्मज्ञान की उपलब्धि करने, दूसरों को समझाने, आत्मज्ञान को जीवन में रमाने में और अन्त में, आत्मज्ञान का वास्तविक प्रतिपादन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता।

प्रवचनसार और ज्ञानसार में श्रमणत्व^२ का लक्षण बताया है कि जो दर्शन,

१. “नाण-दसण-संपन्न, सजये य तवे रय।

एय गुणसमाउत्त सजयं साहुमालवे ॥” —दण अ ७

२. दसण-णाण-चरित्तेसु तीसु जुगव समुट्ठियो जो दु।

एग्गगतोति मत, यामण तस्स पडिपुण्ण ॥

—प्रवचनसार

आत्मानमात्मन्येव यच्छुद्ध जानात्यात्मानमात्मना।

ज्ञेयं रत्नत्रये ज्ञप्तिरच्याऽऽचारिकता मुने ॥

—ज्ञानसार

ज्ञान और चारित्र्य तीनों में एक साथ एकाग्र व समुद्यत रहता है, उसका श्रमणत्व परिपूर्ण माना गया है।' निश्चयदृष्टि से माना गया है कि जो आत्मा के द्वारा आत्मा के सम्बन्ध में शुद्ध आत्मा की जानना है, उसे ही मुनि समझो। उसी मुनि के सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय में ग्रानी श्रद्धा, बोध और आचरण (आचार) में एकरूपता समझनी चाहिए।

सारांश

इस स्तुति में श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मा के स्वरूप का भलीभाँति गुणचित्रण करके साधकभक्त को ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना रूप चेतनात्रय को आत्मा का अंग बता कर आत्मा की शुद्ध ज्ञानचेतना पर चलना तथा कर्म एवं कर्मफलचेतना की केवल जानकारी प्राप्त करना अभीष्ट बताया है। अन्त में, आत्मज्ञानी की महत्ता बता कर साधक के जीवन में वस्तुतत्त्व के यथार्थ प्रकाश (प्ररूपण) और परमात्मा की प्राप्ति को ही सारभूत तत्त्व बतलाया है।

१३ श्रीविमलनाथ जिन-स्तुति—

वीतराग परमात्मा का साक्षात्कार

(तर्ज-ईडर आवा आबली रे, ईडर दाडिम द्राक्ष, राग-मन्हार)

दुःखदोहण दूरे दल्यां रे, सुखसंपदशुं भेट ;

धोंगधणो माथे कियो रे, कुरा गंजे नर-खेट ? ।

विमलजिन, दीठां लोयण आज, मारा सोध्यां वांछित काज ॥

विमलजिन० ॥

अर्थ

तेरहवें तीर्थंकर श्रीविमलनाथ वीतराग परमात्मा को आज मैंने नेत्रों में देखा, इससे मेरे भूतकाल के सभी दुःखोत्पादक कर्म, वर्तमानकाल में उन दुःखों का अनुभव तथा भविष्यकाल की आफतों से भरा दुर्भाग्य, ये सब मिट गये, सुख-सम्पदा के माथे भेंट हुई। आज मैंने अपने सिर पर जयदंस्त स्वामी को धारण किया है, इसलिए कौन दुष्ट (खल) जन मुझे जीत सकता है या फिर कौन तुच्छ मनुष्य के अधीन हो सकता है? अथवा आत्मगुणों का शिकार करने वाला कौन मिथ्यावादी मनुष्य मुझे हरा सकता है? इन आत्मिक चक्षुओं से रागद्वेषविजेता प्रभु को देखने [सम्यग्दृष्टि] से मेरे सम्पन्न मनोवांछित [सम्यग्दर्शनादि] कार्य सिद्ध हो गए।

भाष्य

परमात्मा का साक्षात्कार क्यों, क्या और कैसे ?

श्रीआनन्दघनजी ने पूर्वस्तुति में तीन प्रकारकी चेतना का वर्णन करके अन्त में ज्ञानचेतना पर ही स्थिर रहने पर जोर दिया था, परन्तु जो व्यक्ति कर्म और कर्मफल के साथ अपनी चेतना को लगा देता है, वह ज्ञानचेतना में स्थिर नहीं रह सकता। ज्ञानचेतना में स्थिर रहने का प्रयोजन यही है कि वह धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ कर परमात्मसाक्षात्कार तक पहुँचे। अन्तिम ध्येय तक पहुँचना ही ज्ञानचेतना में दृढ़तापूर्वक टिके रहने का प्रयोजन है। पर-

मात्मतत्त्व का साक्षात्कार करने पर आत्मा स्वयमेव परमात्मा बन जाती है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी परमात्मतत्त्व यानी शुद्ध आत्मा के दर्शन करके स्वयं को कृतकार्य मानते हैं।

चूँकि परमात्मा वर्तमान में अपने आप में निरजन निराकार हैं, और अब वे तीर्थकर-अवस्था में भी प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं हैं, इसलिए उनके दर्शन या साक्षात्कार इन चर्गचक्षुओं में तो होने असम्भव हैं, तब फिर श्रीआनन्दघनजी ने इस रतुति में कैसे कह दिया—विमलजिन दीठा लोयण आज ? इसका गमाघान यह है कि श्रीआनन्दघनजी ने दूसरे तीर्थकर (श्री अजितनाथ) की स्तुति में बताया था कि 'नयण ते दिव्य विचार' अर्थात्-जिन नेत्रों में जिन भगवान् (परमात्मा) के दर्शन हो सकते हैं, वे तो दिव्यविचाररूपी नेत्र हैं। यहाँ भी लोचनों से भगवान् को देखने से तात्पर्य है—दिव्यविचाररूपी नेत्रों से परमात्मा को देखना। परमात्मा को देखने या साक्षात्कार करने से यहाँ मतलब है—शुद्ध जात्मत्व (परमात्म) का विचार करना, परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन-मनन करके उनके तत्त्व का अपने आत्मदेव में विचार करना। यही परमात्मसाक्षात्कार या प्रभुदर्शन अथवा आत्मत्व की प्रतीति से तात्पर्य है। यह हुआ निश्चयदृष्टि से अर्थ।

व्यवहारदृष्टि से प्रभु को नयनों से देखने का अर्थ है—प्रभु वीतराग की साकार छवि की अन्तर्मन में कल्पना करके उनके विमल (कर्मफलरहित) एवं रागद्वेषविजेता रूप को नीहारना, अपने हृदय में परमात्मा की शुद्धात्मगुणों से युक्त छवि को देखना, सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानरूप दिव्यनयनों से परमात्मा को हृदय सिंहासन पर विराजमान करके उनके प्रत्येक गुण पर गहराई से चिन्तन करना, उनको अपने नाथ या स्वामी मान कर उनके चरणों में सर्वस्य अर्पणतापूर्वक भक्तिभावना से अपना सिर झुकाना, और उनके गुणों का प्रफुल्लमन से गान करना। यही दिव्यनेत्रों से परमात्म-साक्षात्कार या आत्मसाक्षात्कार (प्रभुदर्शन या शुद्धात्मदर्शन) है।

परमात्मसाक्षात्कार के बाद दुःखदोर्भाग्यनाश कैसे ?

अब तक आत्मा ने चारों गतियों और विविध योनियों में दुःख ही दुःख पाया, क्योंकि पूर्वोक्त दिव्यनेत्र नहीं मिले थे, जिनसे परमात्मा के दर्शन कर पाता। देवगति में दूसरे देवों का उत्कर्ष देख कर ईर्ष्या होती है, च्यवन (अन्त)-

काल नजदीक आता है, तब देव अष्ट-वियोग के दुःख में पीड़ित हो कर विलाप और शोक करते हैं। मनुष्यगति में वैरविरोध, निन्दा, भय, अष्टवियोग और अनिष्टयोग में दुःख ही दुःख होता है। तिर्यचगति में विवर्ग और पराधीन हो कर पशु-पक्षी आदि को चुपचाप खूब दुःख सहने पड़ते हैं और नरकगति के दुःख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वहाँ पारम्परिक दुःख के सिवाय क्षेत्रकृत दुःख का भी कोई पार नहीं है। इस प्रकार नारो गतियों और विविध योनियों में अज्ञान, मोह, और मिथ्यात्व के कारण दुःख ही दुःख रहे। भूतकाल में भी दुःख रहे, वर्तमान में भी अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण मनुष्य आध्यात्मिक दुःख—विषयकपायजन्य जन्ममरणात्मक, मानसिक दुःख-अष्ट-पदार्थ की अप्राप्ति और उसके वियोग तथा प्रतिकूल अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति या संयोग से होने वाले मन कल्पित दुःख, एवं शारीरिक दुःख—भूख, प्यास, ज्वर, कटमाल आदि रोग, जन्त्र जादि के घाव से होने वाली पीड़ा, यों त्रिविध दुःख रहता है। दुर्भाग्य, वमनगीवी, फूटे भाग्य या पुण्यहीनता अशुभ-नामकर्म का फल है। जिसके भाग्य बुरे होते हैं, उसे भविष्य में अनेक दुःखों और सकटों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य के कारण व्यक्ति की बुद्धि भी कुठित हो जाती है, उसे सच्ची बात सूझती नहीं।

परन्तु इन सब दुःखों और दुर्भाग्यों का आत्मा परमात्मा के दर्शन (साक्षात्कार) होते ही हो गया। इसका रहस्य क्या है? आइए सर्वप्रथम निश्चयदृष्टि से इस पर सोचें—सम्यग्जन सम्यग्ज्ञानरूप दिव्यचक्षु से परमात्मा के अखण्ड आत्मगुणों पर विचार करके जब आत्मा परमात्ममय या परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसे हम पहले परमात्मसाक्षात्कार कह आये हैं, उसकी उपलब्धि हो जाती है, तब आत्मा को अपनी अनलियत का पता लग जाता है। वह सोचने लगता है, कि ये सब सासारिक पदार्थ, जिन्हें मैं अपने मान कर उनमें लुब्ध हो कर पूर्वोक्त सभी प्रकार के दुःख पाता था। इनके कारण चारों गतियों में बारबार भटकता था। इनमें कोई सुख नहीं है, ये तो दुःखरूप हैं। सच्चा सुख तो आत्मा में है, परमात्मा के शुद्ध रूप को निहारने में है। अतः अब जब कि मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गई है, मुझे परमात्मत्व (शुद्ध आत्मतत्त्व) में डूबने पर पूर्वोक्त दुःखों का भान भी नहीं होता। मुझे अपनी आत्मा के शुद्धस्वरूप को देख कर सब प्रकार की तृप्ति,

शान्ति, सतुष्टि और आनन्द की अनुभूति हो गई। मुझे अब किसी भी पर-पदार्थ या बाह्यपदार्थ से सुख प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं है। ये पदार्थ अपने आप मे मुझे न कोई सुख दे सकते हैं, न दुःख। ये भणिक सुख या दुःख तो तभी देते हैं, जब मैं इन्हें अपने मान कर आसक्तिवश इनमें से ईष्ट के वियोग या अप्राप्त होने पर तडफता हूँ, इसी प्रकार इनमें से अनिष्ट से शृणा और द्वेष करके परेशान होता हूँ। अगर मैं इनसे कोई लगाव त रखूँ, इन्हें अपना न मानूँ, सिर्फ शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा में दिव्यनेत्रों से देखूँ, तो न तो मुझे किसी प्रकार का दुःख होगा, न मेरे लिए कोई दुर्भाग्य का अभिशाप होगा। इसी कारण श्रीआनन्दधनजी पूर्वोक्तदृष्टि से परमात्मदर्शन (दिव्यनेत्रों से) होते ही मस्ती में भ्रम उठते हैं, उनका रोम-रोम पुकार उठता है—“दुःखदोहग दूरे टल्या रे, सुख-सम्पदशुं भेंट।” आज मेरे तमाम दुःख (मन कल्पित या शारीरिक या आध्यात्मिक) दूर हो गये हैं, मेरा दुर्भाग्य भी मिट गया है; क्योंकि अव्यावाध अनन्तसुख, अनन्तज्ञानादिचतुष्टय से सम्पन्न परमात्मा से मेरी भेंट हो गई है, उनमें मैंने अपनी शुद्ध आत्मा की ज्ञानादि निधि को देखा तो अपनी खोई हुई सम्यग्दर्शन-ज्ञानादि सुखसम्पदा मुझे मिल गई। व्यवहारदृष्टि से इस पर विचार किया जाय तो यह अर्थ प्रतीत होगा कि वीतराग की दृष्टि को अन्तर्मन में निहारने और भक्तिभाव से उनके दर्शन-वन्दन करने से इहलौकिक दुःख, दुश्चिन्ताएँ, भय, विघ्न और नाना प्रकार के सकट दूर हो जाते हैं। प्रभुदर्शन-वन्दन-भक्तिजनित पुण्य के प्रभाव से शारीरिक, मानसिक तमाम दुःख दूर हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। और साथ ही प्रभुदर्शन से दुर्भाग्य का मूल जो अशुभ नामकर्म है, वह सौभाग्य में परिणत हो जाय, इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं है। पुण्यकर्म प्रबल हो जाने पर बाह्य सुख और सम्पत्ति प्राप्त हो जाना भी दुर्भर नहीं है। इसी कारण व्यवहारदृष्टि से भी श्रीआनन्दधनजी ने शायद अन्तर के उल्लासपूर्वक कहा हो—दुःखदोहग दूरे टल्या रे, सुख-सम्पदशुं भेंट” लौकिक व्यवहार में भी देखा जाता है कि किसी शक्तिशाली या वैभवशाली पुरुष की दर्शन-विनयरूप भक्तिसे दीन-हीन व्यक्ति के दुःख और दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख-सम्पदा की प्राप्ति हो जाती है, तब विमलनाथ वीतरागप्रभु की उक्त भक्ति से दुःख-दुर्भाग्य नष्ट हो कर सुख सम्पदाएँ हासिल हो जाय, इसमें कौन-सी बड़ी

वात है? प्रभु के दर्शन, गिनय और भक्तिपूर्वक वन्दन आदि ने निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों में अनायास ही पूर्वोक्त फल प्राप्त हो जाते हैं।

परमात्मदर्शन के कारण भक्त में आत्मिक दृढ़ता

इतना ही नहीं, निश्चयदृष्टि में पूर्वोक्त प्रकार में परमात्मसाक्षात्कार के कारण आत्मतत्त्वज्ञ व्यक्ति के जीवन में आत्मबल बढ़ जाता है, और गमन विषय-वपायादिजन्य दुश्चिन्ताओं, भयों और शिकारों में वह डरना नहीं, हार नहीं खाना, उनके अधीन हो कर वह उनके आगे घुटने नहीं टेकता। दुनियादार लोग कहते हैं कि सम्पत्तिवान् को अनेक प्रकार का त्रियोगजनित या दुश्चिन्ताजनित भय रहता है, परन्तु जिसे परमात्मगुण (शुद्ध आत्मतत्त्व का) जगदन्तः पृष्ठगत हो, जिसके गिर पर परमात्मा (शुद्ध आत्मतत्त्वदृष्टि) की छाया हो, जिसे परमात्मा जैसे जगदन्तः नाथ बनाये हो, उसे कोई डराना नहीं कर सकता। जब अनन्तबली रागद्वेषविजेता परमात्मा (शुद्ध आत्मदेव) को गिने अपने स्वामी बनाये है तो वह प्रतिक्षण मेरे साथ है और साथ रहेगा। मुझे जो अनन्ततनुष्टुप्-रूप और गम्यगदर्शनज्ञानरूप आत्मिक सम्पत्ति मिली है, वह पौरुषात्मिक सुख सम्पत्ति की तरह नाशवान नहीं है, वह तो अखण्ड और अधिनाशी है। उनका वियोग कदापि होना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में यदि कोई मिथ्यात्व, अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, आदि आन्तरिक शत्रुओं—(जो कि प्रतिक्षण आत्मगुणों के शिकार करने की टोह में रहते हैं, जिनका स्मरण ही आत्मगुणों को नष्ट या नष्ट करने का है) का भी भय नहीं रहा। वे गुप्त पर हावी हो जाय और मुझे अपना शिकार बना कर अपने चंगुल में फँसा लें, या मुझे डराना करें, ऐसी मभा बना नहीं है। इसलिये श्रीआनन्दघनजी दृढ़ आत्मबल के साथ कह उठते हैं—
'धीरे धीरे साथे कियो रे, कोण गजे नर खेट ?'

व्यवहारदृष्टि से इसका तात्पर्यार्थ यह होता है कि जब मैंने वीतराग प्रभु का सान्निध्य प्राप्त किया है, या आधार लिया है उनका ही अहंनिज स्मरण, ध्यान, जप, स्तवन, गुणगान करके उनके ही आत्मारूप सगुणदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-मय धर्म का पालन किया है, तब कोई भी दुष्ट, शत्रु या धोखेबाज मुझे डराना नहीं कर सकता, मेरा अहित नहीं कर सकता और न मुझे हरा सकता है।

लोकव्यवहार में जब किसी गरीब को पति का, बालक को मातापिता का, नौकर को मालिक का और सेवक को स्वामी का आधार मिल जाता है, तो फिर

वह व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है। वह किसी से घबराता, डरता, या सकट में चिल्लाता नहीं, डमी प्रवार यहाँ भक्त को भी परमात्मारूपी नाथ (स्वामी) का जवदस्त आधार भिन जाने पर उमे किसी से डरने, घबराने या चिल्लाने की जरूरत नहीं। और फिर परमात्मभक्ति एव दर्शन से जब व्यक्ति के जीवन में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत, नियम, समय आदि चारित्रगुण आ जाते हैं तो उसे सच्चे-भूटे की पहिचान हो जाती है, वह गुदेव, सुगुरु और सुधर्म की प्राप्ति कर लेता है, उसे अच्छे सत्सगी मिल जाते हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से सुख और सम्पत्ति मिल जाने पर उसे किसी दीन-हीन या तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ पसारने और उसकी जी-हजुरी करने की जरूरत नहीं रहती।

परमात्मदर्शन से मनोवाछित कार्यसिद्धि

और फिर श्री आनन्दधनजी वस्तुतत्त्व को जान लेने तथा निश्चयदृष्टि से पूर्वोक्तरीति से परमात्मदर्शन हो जाने पर और सम्यग्दर्शन—ज्ञानरूप आत्मिक सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो जान पर कृतार्थ हो कर अपनी मस्ती में बोल उठते हैं—
'मेरा सौध्या वाछित काज' मेरे मनोवाछित कार्य सिद्ध हो गए। मुझे परमात्म-दर्शन के दुष्करकार्य में सफलता मिल गई। जिस आत्मिक सुखसम्पदा को प्राप्त करने का मेरा मनोरथ था, वह सिद्ध हो गया। व्यवहारदृष्टि से भी परमात्मा के दर्शन एव भक्ति करके उन्हें स्वामी बना लेने के बाद उनकी आज्ञानुसार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की आराधना से दुःख, दुर्भाग्य, दुश्चिन्ता आदि सब दूर हो कर सुख-सम्पदा मिल जाने से सभी मनोवाछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

अब श्रीआनन्दधनजी परमात्मा के सागोपाग दर्शन के हेतु सर्वप्रथम उनके चरणों के दर्शन की महत्ता बनाते हैं—

चरणकमल कमला बसे रे, निर्मल थिरपद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पकज पामर पेख ॥

॥ विमल० ॥२॥

अर्थ

आपके चरण—चारित्ररूप चरणकमल में अथवा बाह्यचरणकमल में, कमला (ज्ञानलक्ष्मी, आत्मगुणसम्पत्ति अथवा अष्टमहाप्रातिहार्यरूप लक्ष्मी) घातीकर्म—मलरहित (निर्मल) और स्वभाव में स्थिर पद (आत्मस्थान) देख-

कर बसी हुई है। वह ससार के विषय-कषायरूपी पंक में उत्पन्न होने वाले कमल (बाह्य वैभव) को मल (रागद्वेषादि-मलयुक्त), अस्थिर एवं पामरस्वभावात् वाला देख-कर छोड़ देती है। अथवा कमल को मलयुक्त कीचड़ में पैदा हुए, देख कर अपने अज्ञान और ममत्व के कारण नाशवान् बाह्य सम्पत्ति को ही वान्तविक लक्ष्मी मान कर पामर बने हुए, देख कर उस अस्थिर न्याय को भौतिक लक्ष्मी छोड़ देती है।

भाष्य

परमात्मा के चरण-दर्शन का प्रयोग

वीतराग परमात्मा के पुर्वोक्तरीति से दर्शन के लिए उद्यत नाथक को सर्व-प्रथम उनके चरण के दर्शन क्यों करने चाहिए? उनका प्रयोजन बताते हुए श्री ध्यानन्दधनजी वीतरागपरमात्मा के चरणकमल का महत्त्व बताने हैं।

निश्चयदृष्टि से परमात्मा का चारित्ररूपी चरण यवाप्यमान होता है, जिसमें रागद्वेषादि या घातीकर्म आदि किसी प्रकार का मेल नहीं होता और वह चरण (चारित्र) चंचल नहीं होता, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर वह जाता नहीं है। स्वभाव में सतत अविच्छिन्नरूप से रमण के कारण वह स्थिर होता है। परमात्मा के उस चारित्ररूपी पूर्ण शुद्ध, (मोहादिमलरहित शुद्ध) स्थिर परिणाम वाले, चरणरूपी कमल को देख कर केवल (अनन्त) ज्ञानादिचतुष्टयरूपी लक्ष्मी वहाँ सदा के लिए बस गई है। भौतिकलक्ष्मी भी अपना अस्थिर और कीचड़ वाला स्थान तथा अपने पर में होने वाले अज्ञान, और मोहममत्व के कारण पामर समझ कर छोड़ देती है।

ध्ववहारदृष्टि से प्रभु के चरणकमल को निर्मल (परुरहित) और स्थिर देख कर लक्ष्मी वही निवास कर लेती है। इस कारण प्रभु अपनी ज्ञान-दर्शन-चारित्र की सम्पदा में इतने लीन हैं, कि वह सम्पत्ति आपको छोड़ कर अन्यत्र कहीं जाती नहीं। इसी कारण आप सतत आत्मानन्द-मग्न रहते हैं। कई धनवानों के पैर में पद्म होता है, वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आनन्द ही आनन्द होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तियों की महिमा और यशकीर्ति सर्वत्र फैल जाती है। प्रभु वीतराग के चरणों में भी पद्म होता है। इसलिए उनके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके चरणों में लक्ष्मी लीना करती है, अष्ट-

महाप्रातिहार्यरूपी लक्ष्मी के कारण उनकी यशकीर्ति फैलती है, दिव्यजन उनकी सेवा में रहते हैं।

यही कारण है कि लक्ष्मी अपने अस्थिर और पकिल (कीचड़ से गढ़े) स्थान को छोड़ कर लक्ष्मीवान और पुण्यवानप्रभु के चरणकमल में आ कर बसी हुई है, क्योंकि उनका चरणकमल निर्मल और स्थिर है। अथवा यह अर्थ भी संगत हो सकता है कि भगवान् वीतराग का निर्मल यथाप्रातचारित्ररूपी चरणकमल स्वभावसे ही स्थिर है, उसे देख कर या अनन्त-ज्ञानादिचतुष्टय लक्ष्मी वहाँ रहती है, उसे देख कर पामर प्राणी अपनी पामरता का ध्यान करता है और हर प्रकार से मोहमल उत्पन्न करने वाली कगला—भौतिकलक्ष्मी का त्याग करता है।

निष्कर्ष यह है कि जहाँ परिग्रह है, वहाँ आरम्भ (हिंसा) है, आरम्भ और परिग्रह में लीन होने वाले पामर प्रणियों को सुख कहाँ ? मुमुक्षु जब अन्तरात्मा से परिग्रह का त्याग करता है, तभी स्थिरस्वभाव वाला व चारित्रवान बनता है। निर्मल (निरतिचार) यथाप्रातचारित्र्य होने पर उस आत्मा को अनन्तज्ञानादिचतुष्टय—लक्ष्मी उत्पन्न होती है।

सारांश यह है कि मुमुक्षु आत्मा भगवान् के चरणकमल को अनन्त-पारमार्थिक भावलक्ष्मी का निवासस्थान देख कर स्वयं भी भौतिक लक्ष्मी का लोभ सर्वथा छोड़ कर उनके चरणकमल में लीन हो जाना चाहता है।

इसके अतिरिक्त वीतरागप्रभु के चरणकमल में और क्या आकर्षण है ? इसे श्रीज्ञानन्दघनजी अपने अनुभव से अगली गाथा में बताते हैं—

मुज मन तुज पदपंकजे रे, लीनो गुण-मकरंद ।

रंक गगो मदरधरा रे, इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र ॥ विमल ० ॥३॥

अर्थ

आपके दर्शन के बाद आपके चरणकमल का इतना आकर्षण हो गया है कि मेरा मन (ज्ञानचेतनायुक्तआत्मा) आपके गुणो-रूपी पराग से युक्त चरण- (आत्मरमणतारूप चारित्र) में (अब इतना) लीन हो गया है कि स्वर्णमयी मेरुपर्वत की भूमि को तथा इन्द्र, चन्द्र या नागेन्द्र के पद अथवा स्थान (लोक) को भी वह तुच्छ समझता है। उसे आपके (शुद्ध आत्मा के) अनन्त-ज्ञानादिगुणों

को सौरभ से युक्त चरणकमल (स्वभावमरणचारित्र] में इतनी लीनता हो गई है। कि दूसरी मोहक वस्तुओं की तरफ वह जाती ही नहीं है।

भाष्य

परमात्मा के चरणवसन में लीन होने के बाद

पूर्वगाथा में श्रीआनन्दघनजी ने वीतराग-परमात्मा के चरणकमल का माहात्म्य बताते हुए कहा था कि उगम भावलक्ष्मी का निवास होने में वह सर्वतोमुखी आकर्षक है। अतः अब इस गाथा में यह बताया है कि भेरा ज्ञान-चेतनायुक्त भावमन (आत्मा) परमात्मा के चरणकमल की देग कर इतना आकर्षित हो गया है कि वह अन्य भौतिक या नभार की रमणीय न रमणीय वस्तु या स्थान की ओर जाता ही नहीं। उन्हें अत्यन्त तुल्य गण्यता है।

परमात्मा के चरणकमल में क्या आकर्षण है ?

प्रश्न होना है कि परमात्मा के चरणकमल में मनस्वी भाव क्यों आकर्षित हो जाता है? इसका समाधान इसी गाथा में दिया गया है—'गुणमकरन्द जैसे भौरा कमल की पराग को पा कर तृप्त हो जाता है, वह गुगन्धित पराग में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने तन की गुथ नहीं रहती, कमल को काट कर बाहर निकलने की शक्ति होते हुए भी वह रात को कमलकोष में बन्द हो जाता है। इतनी लीनता भीरे में होती है। इसी प्रकार भारे में एक गुण यह भी होता है कि वह विष्ठा आदि दुर्गन्धयुक्त पदार्थों पर कभी नहीं जाता, तथा गुगन्धितकमल या पुष्प के सित्रायदुनिया की चहें जैसी रगविरगी, सुन्दर, मनोमोहक या आकर्षक जयवा कोमल, स्वादिष्ट पदार्थ या मनोरम संगीत वाला गुरम्य स्थान भी क्यों न हो, वह वहाँ नहीं जाता और न वहाँ बैठना चाहता, वैसे ही दिव्यनेत्री से परमात्मा को दर्शनपिपासु भक्त साधक का मनरूपी (भावमन-आत्मा) मनुकर भी जब परमात्मा के अनन्त-आत्मगुणरूपी पराग से परिपूर्ण परमात्मचरणकमल (आत्मरमणतारूपी चारित्र) को देख कर वही लीन हो जाता है, वही तृप्त हो जाता है। वह आपके गुणपराग से युक्त चरणकमल में इतना आकर्षित हो जाता है या आत्मा के अनन्तगुणों से युक्त वीतराग के चारित्र (मार्ग) का उपासक (सम्पृष्टि) बन जाता है, तब उसको मन की विश्व के सभी मोहक या रंगीन पदार्थ, तुच्छ लगने लगते हैं। वह

ससार के पदार्थों की विनकुल परवाह नहीं करता, न उसे किसी स्थान या पद-विशेष की इच्छा होती है। इतना आकर्षण है परमात्मा के चरणकमल में।

ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएँ, जो प्रत्येक सासारिक और यहाँ तक कि कभी-कभी साधक को भी लुभायमान करती हैं, वे ये हैं—रूपवान सुन्दर वस्तुओं में सर्वोत्तम मुरेरुपवन्त है, जो सारा का सारा स्वर्णमय है। जिस सोने के लिए सारी दुनिया भागती फिरती है, जिसके लिए दुनियाभर के छलबल, हत्याकाण्ड या पाप किये जाते हैं जो सोना मनुष्य को अभिमानी, उच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च प्रतिष्ठासम्पन्न या सासारिक सुख की वस्तुओं से सम्पन्न बना देता है, उस सोने से ही सारा मुरेरुपवन्त गढ़ा हुआ है। साथ ही वहाँ देवोपम सुखों से युक्त रमणीय नन्दनवन है, इसलिए भी सासारिक वस्तुओं में सर्वोत्कृष्ट सुन्दर पाँचों इन्द्रियों के विषयों से वह परिपूर्ण है। इसके अलावा इन्द्रलोक या इन्द्रपद ये दोनों भी ससार के आकर्षणीय पादर्या में अद्वितीय हैं। इन्द्रलोक वह है, जहाँ सभी प्रकार के इन्द्रियसुखों का भण्डार है, जहाँ एक से एक सुन्दर दिव्यांगनाएँ सुन्दरतम मुखभोग, मनोरम्य मुग्ध, मनोहारी गीत, नृत्य, वाद्य सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ, हाथ जोड़े हुए आज्ञाकारी सेवक, विनीत देव-देवीगण, एक से एक बढ़कर रमणीय चित्ताकर्षक भवन और प्रतिष्ठित पद हैं। इसी प्रकार चन्द्रलोक भी विश्व के मानवों के लिए शान्ति दायक स्थान है। कहते हैं, चन्द्रमा से अमृत झरता रहता है। जिस अमृत की खोज में देव, दानव, मानव सभी मारे-मारे फिरते हैं, अमृत पा जाने पर मनुष्य को जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि आदि की चिन्ता नहीं रहती भूख-प्यास सब बुझ जाती है, जिनकी चिन्ता से मनुष्य रात-दिन अशान्त रहता है। अतः चन्द्रलोक पाने के लिए मानव-मन इसलिए लालायित रहता है कि उसके पा जाने पर अमृत के भण्डार चन्द्र का सान्निध्य पा कर मानव के मन को शान्ति मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त मानव-मन के लिए एक और विशेष आकर्षक और गुद-गुदाने वाली वस्तु है—नागेन्द्रलोक। यह भी एक प्रकार का देवलोक है, जहाँ भवनपति देव हैं उनके भी दिव्यसुखों का क्या ठिकाना। दिव्यभवन, दिव्यरमणियाँ, दिव्य चित्रविचित्र रत्न, सगीत नृत्य, गीत, वाद्य, सर्वभोग्य

पदार्थ आदि की प्रचुरता । तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मन को आकर्षित करने वाले तिर्यचलोक, ऊर्ध्वलोक, ज्योतिर्लोक और अधोलोक, उन सबमें जो सर्वोच्च मुख के केन्द्र हैं, लुगावने पद या पदार्थ हैं, मिथ्यादृष्टि नागार्किक लोगो का मन अटपट इन में से किसी के लिए लालायित हो सकता है ।

‘मदरधरा’ शब्द में यहाँ तिर्यग्लोक का गन्तव्य है । जहाँ नन्दनवन के या चक्रवर्ती आदि के सुखों का आकर्षण है । ‘इन्द्र’ शब्द से यहाँ ऊर्ध्वलोक का गन्तव्य है, जहाँ वैमानिक देवी-देव एवं देवेन्द्रो के सुख हैं । चन्द्रपद से यहाँ ज्योतिर्लोक का गन्तव्य है, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा आदि के लोक या पद का मुख है । तथा ‘नागेन्द्र’ शब्द में अधोलोक-वासी भवनपति तथा व्यन्तर देव-देवेन्द्र आदि का गन्तव्य है, जहाँ इनके दिव्य सुखवैभव है ।

सामान्य व्यक्ति का मन मसार की इन गुणनम्पन्नतायुक्त प्रेय वस्तुओं की ओर सहसा आकर्षित हो सकता है, परन्तु जिन आत्ममाधक (सम्यग्दृष्टि) का मनरूपी भ्रमर परमात्मा (गुद्ध आत्मा) के गुणोत्तरी गुणन्धित पराग ने युक्त चरणकमल (आत्मरमणत्वरूपी चारित्र्य में लीन हो गया है, उसे ये सब वस्तुएँ तुच्छ व असारप्रतीत होती हैं । क्योंकि वह अपने दिव्य सम्यग्दर्शनज्ञान से यह भलीभाँति समझ जाता है अथवा उसके दिलदिमागमें यह बात अच्छी तरह अंकित हो जाती है कि मनुष्यो या देवों के जो सुखदायक भोग्य पद, पदार्थ, या इन्द्रियविषय हैं, वे सब पुण्यकर्म से मिलते हैं । जहाँ तक पुण्य है, वहाँ तक इनका अस्तित्व है । परन्तु ये सब पद, पदार्थ या विषयसुख क्षणिक व नाशवान हैं, सुखाभासदायक हैं । पुण्यनाश के साथ ही इन सुखाभासों का भी नाश हो जाता है । इस कारण इन सब पदार्थों का वियोग होने में अतृप्ति रहती है, जो कि दुःख का कारण है, जबकि आत्मा-परमात्मा के गुण तथा उनमें रमण करने से जो सुख-प्राप्त होता है, वह अविनाशी है । उनमें दूब कर आत्मा तृप्त हो जाती है । उस आत्मसुख के सामने इन सासारिक पदार्थों से होने वाले सुख कुछ भी नहीं है, नगण्य हैं, वे किसी विसात में नहीं हैं । यही कारण है कि वीतरागमार्ग के उपासक सम्यग्दृष्टि अध्यात्मरसिक श्रीआनन्दघनजी हृदय से पुकार उठते हैं—प्रभो ! मेरा मनमधुरर शुद्ध आत्मगुणोत्तरी पराग से युक्त आपके पादपद्म में इतना तल्लीन हो गया है कि वह

शाश्वत स्वर्णमयमुमेरुगिरि की भूमि, इन्द्र-लोक, चन्द्रलोक, या नागेन्द्रलोक आदि सर्वोच्च सुख का आभास कराने वाली वस्तुओं को तुच्छ मानता है, इन्हें जरा भी नहीं चाहता। इन सबका सुख परमात्मपद (शुद्धात्मा) के सुख के पासग में भी नहीं आता। परमात्मा के चरण में लीनता का जो असीम सुख है, उसके सामने ये सब सुख निकम्मे या फीके मालूम होते हैं। कमल के सौरभयुक्त पराग में मस्त बना हुआ भौरा जब तृप्त हो जाता है, तब उसके लिए दुनिया की अच्छी से अच्छी मानी जाने वाली वस्तु भी तुच्छ हो जाती है, वह उनकी ओर आँख उठा कर नहीं देखता, वही बैठा हुआ अपनी मस्ती में गुनगुनाता रहता है। वैसे ही परमात्मगुणों से युक्त चरणकमल में जब मनरूपी भ्रमर मस्त बन कर जम जाता है, अथवा गुद्ध आत्मगुणों की सौरभ से जिस आत्मा का ध्यान सुवासित हो जाता है, तब वह सर्वथा तृप्त हो जाता है, तब उसके लिए भी ससार की अच्छी मानी जाने वाली तमाम वस्तुएँ तुच्छ हो जाती हैं। वह परमात्मा के चरणों में लीन हो कर 'तू ही तू ही' की रटन से तादात्म्यसुख का अनुभव करने लगता है। उसके मन-वचन-काया आदि सब आत्मगुणों के प्रगट करने में लग जाते हैं ;

यही कारण है कि अगली गाथा में श्रीआनन्दधनजी आराध्य-आराधक (द्वैत) भाव से परमात्मा को अपनी आत्मा का आधार और मन का विश्राम-स्थल बताते हुए कहते हैं—

साहेब समरथ तुं धणी रे, पाय्यो परम उदार ।

मनविसरामी बालहो रे, आत्मचो आधार ॥ विमल०॥४॥

अर्थ

— हे साहिब प्रभो ! आप ही मेरे समर्थ शक्तिशाली स्वामी (मालिक) हैं आप सरीखा अत्यन्त उदार स्वामी (पति) मैंने पाया है। इसलिए आप ही मेरे मन (ज्ञानचेतनायुक्तआत्मा) के विश्राम-स्थान हैं, आप ही मेरे प्रियतम हैं, मेरी आत्मा के आधार हैं ।

भाष्य

आत्मा-परमात्मा का स्वामी-सेवक-सम्बन्ध

पूर्वगाथा में श्रीआनन्दधनजी ने बताया है कि मुमुक्षु आत्मा का मन परमात्म-चरण में लीन बन कर वयो ससार की सर्वश्रेष्ठ सुखदायक मानी जाने

वानी बन्तुओ मे नही नुभाता ? उगके कुछ कारण तो हम ऊपर स्पष्ट कर आए हैं, उग गाथा मे परमात्मचरण मे स्थिर होने के विविध कारण प्रमाण गाए हैं ।

प्रथम कारण : समर्थ स्वामी परमात्मा

परमात्मा के चरण मे स्थिर होने के यत्नों जो कारण बनाए हैं, उन कारणों को देखने मे आत्मा और परमात्मा मे स्वामी-सेवक-सन्मन्त्र प्रतीत होता है । यानी आत्मा को तान और परमात्मा को सर्वोच्च अथवा आत्मा को पहाट की तलहटी पर खड़े हुए और परमात्मा को उगकी चोटी पर बैठे हुए मान कर आत्मसाधक भक्त अपने आपो उनके चरण मे लीन कर देता है । सेवक बन कर उनकी शरण स्वीकार करता है ।

प्रश्न होता है कि स्वयं सेवक बन कर परमात्मा तो स्वामी बना कैसे मान मे भक्त कैसे निश्चिन्त, आश्वस्त, निर्भय और आनन्दित हो जाता है ? इसी का समाधान 'साह्य ! समर्थ तू धनी रे' पद के अन्तर्गत आ जाता है । जैसे किसी लौकिक वीर पुरुष की शरण मे जाने अथवा किसी वैभववाली समर्थ व्यक्ति को स्वामी बना लेने पर उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि शरणागत सेवक पर कोई गकट या आफत, आ जाय या कोई व्यक्ति हमला करे तो वह जीजान से उनकी रक्षा करे । इसी प्रकार अध्यात्मरमिक साधक (आनन्दधनजी) ने भी प्रभु की शरण मे आ कर उनको स्वामी बना लिया है, इसलिए वे भगवान् को समर्थ स्वामी बना कर आश्वस्त हो गए हैं कि प्रभु आप ही मेरे समर्थ स्वामी हैं, इसलिए आप पर (निश्चयदृष्टि मे शुद्ध एवं अनन्त शक्तिमान होने से समर्थ आत्मदेव की शरण मे जाने पर) जिम्मेदारी आ जाती कि वे शरणागतरक्षक के विरुद्ध का विचार करके मेरी आत्मा की रक्षा करें । आप जैसे समर्थ पुरुष का मेरे हृदय मे ध्यान रहने से मुझ पर कोई भी शत्रु (आत्मिक रिपु = रागद्वेषादि) हमला नहीं कर सकते । मेरा कोई कुछ भी बिगाड नहीं सकता । दुनिया मोहराजा के राग-द्वेष, काम, क्रोध आदि अनुचरों को शत्रु-समान और बलवान मानती है, वे इन्द्र, नरेन्द्र आदि को हैरान करते हैं, विविध योनियों मे नाना प्रकार की यातना दे कर सताते हैं । परन्तु आप जिनके हृदय मे विराजमान हैं, उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर

मात्ता, उसके जन्ममरण की वृत्ति भी नहीं होती। यह तो कुछ-कुछ निश्चय दृष्टि से सगत बात हुई।

व्यवहारदृष्टि से अर्थ यह है कि प्रभो ! मालिक ! आप पूर्ण समर्थ हैं आप में अनन्त बल है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। साथ ही आप मेरे नाथ हैं। गुन पर आप सरोखे स्वामी की छव्याया है, कृपादृष्टि है, तब दूसरा क्या कर सकता है ? वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो परमात्मा वीतराग होने में वे दूसरों को प्रत्यक्ष में कोई बल देने-लेते नजर नहीं आते। किन्तु जब मेवक समर्पणवृत्ति से शुद्धभाववृत्तिपूर्वक प्रभु के चरण में दृढ-मक्रूप करके अपना जीवन सगामे का दृढ निश्चय कर लेना है और ध्यानमूढता में बैठ कर प्रभु के गुणों का ध्यान करना है तो उसमें बल और पीरूप स्वयं स्फुरित हो जाता है, परमात्मा के अनन्तशक्तिशाली स्वरूप का ध्यान करने से आत्मा में भी शक्ति प्रगट करने का उत्साह जग जाता है।

दूसरा कारण परम उदार प्रभु

लोकव्यवहार में देखा जाता है कि मेवक स्वामी की सेवा करता है, तो वह खुश हो कर सेवक की तनखाह बढ़ा देता है, उसकी लगन देख कर उसे इनाम दे देता है, उसकी पदोन्नति कर देता है। इसी दृष्टि से श्रीआनन्दघनजी कहते हैं- 'पाम्यो परम उदार' यानी आप परम उदार-चेता हैं। इसका निश्चयदृष्टि से सगत अर्थ यह है कि परमात्मा (शुद्ध आत्मा) इतना उदार है कि उसकी सेवा (आत्मस्वभाव में रमण या आत्मा के गुणों या आत्मज्ञान का मेवक) करने से सम्यग्दृष्टि व्यक्ति परमात्मा से यह आश्वासन पा जाता है कि अब तू आश्वस्त हो जा, तेरी दुर्गति या जन्ममरणवृद्धि तो अवश्य ही नहीं होगी। यदि कोई निर्यत्न या मनुष्य परमात्मत्त्व (शुद्ध स्वभाव या आत्मगुणों) की सेवा=ध्यान करता है तो उसकी आत्मोन्नति हुए बिना नहीं रहती, पदोन्नति भी हो जाती है। यानी पापकर्मों से भारी बनी हुई आत्मा हलकी हो जाती है। इससे पुण्यकर्मों की प्रवृत्ति हो जाने पर उस जीव को परमात्मा की सेवा-पूजा करने के विचार उठते हैं, यह उस पुण्यगणि के फलस्वरूप दुर्गति में न जा कर मनुष्यगति या देवगति में जाता है। यह उस जीव की पदोन्नति है। तथा पुण्यपुज के फलस्वरूप शुभभावों की गृहणा शुरु हो जाती है, जिससे आत्मा पर आए हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है या अशुभकर्म का और अत्यन्त कम हो कर शुभ में बदल जाता है। यह आत्मोन्नति हुई।

व्यवहारदृष्टि में इसका मत यह है कि आप ऐसे परम उत्तरपुरण हैं कि किसी को भी अपने में हीन नहीं मानते। लोकव्यवहार में तो स्वामी सेवक को कदापि अपने बराबर का स्वामी नहीं बनाता, भले ही सेवक मालिक की अत्यन्त लगन से विनय-भक्तिपूर्वक सेवा करता हो। किन्तु जब सम्यग्दृष्टि भक्त परमनिर्मलरूप बन कर उदार प्रभु का ध्यान करता है तो उसे शुद्धात्मस्वरूप का साक्षात् प्राप्त होता है, सेवा करने वाले को प्रभु अपने से भिन्न न रहने दे कर यानी सेवक का सेवकत्व मिटा कर उसे अपने बराबर का परमात्मा बना देते हैं, स्वामी-सेवक का भेद मिटा देते हैं। इसलिए साधक कहता है—‘मैं तो आप जैसे परम उत्तर स्वामी को पा कर धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ।’

व्यवहारदृष्टि से इसका अर्थ यह भी हो सकता है—प्रभो ! आप जैसे परम उदार परमात्मा को पा कर मैं भी अलम्य लाभ से युक्त बना हूँ। क्योंकि मुझमें भी आप की तरह अपने में हीन-दीन या जरूरतमंद या दुखी को तन-मन या साधन का दान देने या त्याग करने की भावना पैदा हुई। आप परम-दानी हैं, यह तो सारा ससार जानता है कि आपने मुनि-दीक्षा ग्रहण करने से पहले एक वर्ष तक प्रायः लगातार दान दिया और जगत् को दान देने की उदारता दिखाई।

तीसरा कारण : साधक के मन के विश्राम

इसी कारण को लेकर आनन्दघनजी कहते हैं—‘मन-विसरामी’ आप मेरे मन को विश्राम देने वाले हैं। मेरा मन दुनियाभर में कई दफा तो कलजलूल बातों में भटकता रहा, विषयो, कपायो में व दुर्भावों में मेरा मन भटका, किन्तु अब आपका चरणकमल पकड़ लिया तो वह इन सब विषयों में विश्राम नहीं पाता, वह तो एकमात्र आप में ही निश्चयदृष्टि से शुद्ध आत्मस्वरूप (स्वभाव) में, व्यवहारदृष्टि से परमात्मा (वीतराग) में ही विश्राम पाता है। उसकी थकान ध्यान करने से ही मिटती है। और जगह तो वह विश्रान्त के बदले श्रान्त हो (यक) जाता है। मेरे मन को प्रसन्न करने वाला आपके सिवाय आराम का स्थान कोई नहीं है। प्रभो ! मेरा मन विविध पदार्थों में भटका, उसने विविधरूप धारण किये, फिर भी इसे तृप्ति न हुई, उसके भ्रमण करने का चंचल स्वभाव नहीं मिटा। इस

कारण यह थक गया, उसे कही आराम नहीं मिला । सद्गुरु की परम कृपा से मुझे आपके गुणों का पता लगा । मैंने उनका महत्त्व समझा । अब आपके सिवाय कोई भी उच्चसुख का या विश्राम का स्थान मुझे प्रतीत नहीं होता ।

चौथा कारण प्रियतम वीतराग प्रभु

परमात्मा मे मन को रमाने और आश्वस्त-विश्वस्त हो जाने का चौथा कारण श्रीआनन्दधनजी बताते हैं—‘वालहो मे’ परमात्मा अत्यन्त प्रिय हैं । जो अत्यन्त प्रिय या वात्सल्यमय होता है, उसे देखते ही आत्मीयता जागती है, हृदय में आनन्द की उर्मियाँ उछलने लगती हैं, रोमांच हो जाता है, मन में आनन्द की अनुभूति होती है, चित्त में आल्हाद उत्पन्न होता है । सचमुच भक्त साधक को परमात्मा का स्मरण करते ही, या हृदय की आँखों से अन्तर में उसका स्वरूप निहारते ही अथवा उसका भावपूर्वक दर्शन करते ही प्यार उमड़ पड़ता है ।

प्रश्न होता है कि जगत् में इतने पदार्थ हैं, इतने जीव हैं अथवा अपने सम्बन्धी या मित्र हैं, क्या वे प्यारे नहीं लगते, जो परमात्मा को ही अतिप्रिय बताया गया है । इस प्रश्न का समाधान श्रीआनन्दधनजी प्रथम तीर्थ कर की स्तुति में ‘भागे सादि अनन्त’ कह कर कर आए हैं । यहाँ एक दूसरे पहलू से परमात्मा के प्रियतम लगने का कारण बताते हैं—प्रभो ! मैंने अज्ञानवश ससार के अनेक पदार्थों या सम्बन्धियों या मित्रों को अपने प्रिय माने, परन्तु वे सबके सब प्रिय के बदले अप्रिय, स्वार्थी और धोखेवाज निकले । मुझे भोला समझ कर उन्होंने खूब बनाया । किसी ने मेरा (आत्मा का) महत्त्व नहीं बढ़ाया । जहाँ मुझे पवित्रता दिखाई देती थी, अपवित्रता निकली । असलियत का पता लगते ही उन सबके प्रति मुझे अरुचि हो गई । अब तो मुझे प्रतीति हो गई कि आप ही एकमात्र परम पवित्र और शुद्ध (आत्म) स्वभाव वाले हैं । इसलिए मुझे आप ही आदि से ले कर अन्त तक प्रिय—प्रियतम प्रतीत हुए ।

पाँचवाँ कारण आत्मा का आधार

परमात्मा मे मन के जम जाने का पाँचवाँ कारण श्रीआनन्दधनजी बताते हैं—‘आत्मचो आधार’ । दुनिया में बहुत से पदार्थों और नाते-रिश्तेदारों को

गिने आधारभूत माने, किन्तु वे सब मुझे निराधार छोड़ कर चले गए, फिनाराकमी कर गए, नंगट के सम्य मुझे (मेरी आत्मा को) आधारभूत देने वाले, मुझ में आत्मविश्वास जगाने वाले कोई भी नहीं रहे। इसलिए अन्तर्गत-गत्वा मुझे आपके सिवाय कोई भी आत्मा का आधार नहीं जना। आपके आधार पर रहने वाले व्यक्ति को आपने शाश्वत ग्यान वा अनन्तज्ञानादि-चतुष्टय का सुख मिलता ही है।

इन सब कारणों को ले कर श्रीआनन्दधनजी ने परमात्मा को आत्मा के लिए समर्थ ग्यामी, परम-उदार, मनविश्रामी, प्रियतम और आधारभूत बताया। गन्धमुन, नगार के विविध ताप को ज्वाला में भुलसने हुए प्राणी के लिए परमात्मा का ही आधार है, वही अकारण वस्तु है, अहेतुक गिन है, निष्काम प्रेरक या मार्गदर्शक है, निःस्वार्थ विश्ववत्सल है।

अब अगली गाथाओं में परमात्मा के दर्शन के अनेक नाम बताते हैं—

दरिसण दीठे जिनतणुरे, सशय न रहे वैध।

दिनकर करभर पसरतां रे, अन्धकार-प्रतिषेध ॥

विमल० ॥५॥

अर्थ

श्रीवीतराग परमात्मा (शुद्धआत्मस्वरूप) के दर्शन होने से किसी भी प्रकार के विरोध या विघ्न की शका नहीं रहती। जैसे सूर्य की किरणों का जाल फैलते ही अन्धकार (रुक नष्ट हो) जाता है। वैसे ही आपके दर्शन होते ही अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है।

भाष्य

वीतरागप्रभु के दर्शन का साक्षात्फल

पूर्वगाथाओं में वीतराग-परमात्मा के दर्शन में पहले की भूमिका के रूप में उनके चरणकमल में लीनता और रासार की श्रेष्ठतम मानी जाने वाली वस्तुओं के प्रति उदासीनता का दिग्दर्शन किया गया था, इस गाथा में परमात्मा के दर्शन का साक्षात्फल बताते हुए सूर्यकिरणों की उपमा दी है। जैसे सूर्य की किरणों के फैलते ही घोर से घोर अन्धकार भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रभु के दर्शन की प्राप्ति होते ही मन में चाहे जितने बहम, शकाएँ,

अश्रद्धा, अविश्वास, मिथ्यावासना, अज्ञान, सम्मोह आदि चाहे जितने भरे हो, आपके दर्शन (परमात्मस्वरूपदर्शन) होते ही आत्मविकास में बाधक ये तमाम विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाती है। उसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सशय अपने आप मिट जाता है और निर्मल सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है। 'संशयात्मा विनश्यति', इस कहावत के अनुसार जो व्यक्ति अधिक शकाशील संशयात्मा होता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, परन्तु अगर वह बीतराग-परमात्मा का सम्यग्दर्शन (आत्मस्वरूप-दर्शन) प्राप्त कर ले तो उसका तमाम सशय भाग जाता है। उसकी आत्मा में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। परमात्मा के दर्शन का यह तात्कालिक फल है। चारों ओर से विरोध और अवरोध (विघ्न) पैदा हो रहे हो, वे भी आपके यथार्थ दर्शन से मिट जाते हैं।

वास्तव में बीतराग परमात्मा के यथार्थस्वरूप का दर्शन ही उनका दर्शन है, उस दर्शन के होते ही, उस पर दृढ आस्था के कारण निःसशय प्रतीति हो जाती है कि मुझे अवश्य ही परमानन्द-प्राप्ति होगी। निश्चयनय की दृष्टि से प्रभु के और मेरे स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है, इस बारे में परमात्मा के स्वरूपदर्शन होने पर साधक को कोई शका नहीं रहती। यह तो हुई परमात्मा के सूक्ष्म (आत्मस्वरूप) दर्शन के साक्षात्फल की बात। अब अगली गाथा में परमात्मा के स्थूलदर्शन का साक्षात्फल बताते हुए श्रीआनन्ददर्शनजी कहते हैं—

अमियभरी मूरति रची रे, उपमा न घटे कोय ।

दृष्टि सुधारस झीलती रे, निरखत तृप्ति न होय ॥

॥ विमल० ॥ ६ ॥

अर्थ

अमृत से भरी आपकी आकृति (परम औशरिक शरीरात्मक) (शुभनामकर्म के कारण) रची हुई है, ससार की किसी वस्तु के साथ जिनकी उपमा (तुलना) नहीं की जा सकती। वह रागद्वेष की उष्णता से रहित (शान्त), परमकारुण्य-सुधारस से ओतप्रोत है। जिसे चर्मचक्षु या ज्ञानचक्षु से देखने पर तृप्ति ही नहीं होती।

साध्य

परमात्मा के स्थूलदर्शन और उनका माक्षात्कन

पूर्वगाथा में वीतराग परमात्मा के सूक्ष्मदर्शन के तान्त्रिक फल का वर्णन था, इसमें श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा के स्थूलदर्शन का माक्षात्कन बताया है। वीतरागप्रभु के सूक्ष्मदर्शन का तत्कालफल तो बहुत ही जनुपम है, किन्तु उनके स्थूलदर्शन का भी फल कम नहीं है।

वीतरागपरमात्मा के स्थूलदर्शन दो प्रकार में हो सकने हैं—एक तो उनके जीवनकाल में उनकी औदारिक देहाकृति के दर्शन, दूसरे उनके निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त हो जाने के बाद इस लोक में उनके स्थूलदर्शन की प्रति के रूप में (यानी उनकी औदारिक देहाकृति को पेंवज में) उनकी प्रतिकृति (मूर्ति) के भाव-पूर्वक दर्शन।

यद्यपि परमात्मा के स्थूलदर्शन के साथ भी आत्मस्वरूपभाव होना आवश्यक है, अन्यथा परमात्मा की स्थूल देह या उनकी प्रतिमा के देखने पर भी दर्शक का कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

स्थूलदर्शन के पहले प्रकार में श्रीआनन्दघनजी (साधक) कहते हैं—“वीतराग प्रभो ! (विमलनाथ तीर्थंकर) आपकी आकृति ही अमृतरस से लबालब भरी हुई है, जिसे नामकर्मरूपी चित्रवार सबके शरीर को रचता है, परन्तु आपकी देहाकृति परम उत्कृष्ट, शुभवर्ण, शुभगन्ध, शुभरस, शुभस्पर्श, शुभ सहनन—सत्स्थान आदि में निर्मित है, जिसकी उपमा के लायक समार में कोई उपमेय पदार्थ नहीं है। यद्यपि सूर्य, चन्द्र, मेघ आदि पदार्थ नुन्दर जरूर हैं, किन्तु आपके साथ इनमें से किसी की उपमा घटित नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से कोई भी पदार्थ शान्तमुधारस का धारण नहीं करते, और अधिक समय तक देखने पर नेत्रों को कष्ट देते हैं। इसलिए उनमें अरुचि पैदा होजाती है, जबकि आपकी देहाकृति में परमकरुणामय शान्तमुधारस छलक रहा है। इस कारण कोई भी सम्यग्दृष्टि आपको देखता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती बल्कि आपके बारबार दर्शन करने वाले को आनन्द होता है। इसी भाव को, द्योतिन करते हुए भक्तामरस्तोत्र में कहा है—^१शान्तरस मे रंगे हुए जिन पर-

१ देखिये ‘भक्तामरस्तोत्र’ में—

यै. शान्तरागरुचिभि. परमाणुमिस्त्व ।

निर्मापितस्त्रिभुवनैकतलामभूत ।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणव. पृथिव्यां,

यत्ते समानपरं नहि रूपमस्ति ॥

मायुओ मे आपका शरीरवना है, वे परमायु जगत् मे उतने ही थे । अतः तीनों भुवन मे एकमात्र मुन्दर हे जिनवर ! आपके जैसा किसी दूसरे का रूप नहीं है । आपका कोई उपमेय ही नहीं है । 'क्योकि गम्भीरता समुद्र के साथ घटित हो सकती है । स्थिरता = धैर्य मे पर्वत की उपमा दी जाती है । निर्मलता = स्वच्छता के लिए शरदऋतु के दिन की उपमा दी जाती है । मनोहरता की चन्द्र के साथ, विशालता की पृथ्वी के साथ, तेजस्विता की सूर्य के साथ एवं बलिष्ठता की पवन के साथ उपमा घटित हो सकती है । परन्तु आप (तीर्थकरप्रभु) के अपरिमित माहात्म्य के साथ तुलना की जा सके ऐसा कोई उपमान ही जगत् मे प्रतीत नहीं होता । उपमा समान गुणों वालों की दी जाती है । परन्तु जो गुणों मे हीन हो, वह समान कैसे बन सकता है ? अतः आपके साथ गुणों मे समानता (वरावरी) कर सके ऐसी कोई वस्तु दुनिया मे नजर नहीं आती । तो फिर आपने अधिकता रखने वाली वस्तु जगत् मे और कोई हो सकती है ? नहीं हो सकती, इसमे कोई आश्चर्य नहीं । और हीन के साथ तो उपमा दी ही नहीं जा सकती । इसलिए आप अनुपम है ।" इसी भाव को व्यक्त करने लिए श्री आनन्दघनजी कहते हैं—'उपमा घटे न कोय ।' साथ ही यह भी कह दिया है कि 'निरखत तृप्ति न होय ।' मतलब यह है कि आपकी देहरचना मानो अमृत का सार निकाल कर बनाई गई हो, इस कारण उसे किसी भी पदार्थ से उपमा नहीं दी जा सकती और ऐसा माना जाता है कि उसे एकटक देखता ही रहूँ । उसे देखते-देखते नेत्रों को तृप्ति ही नहीं होती । शान्तमुधारस से ओतप्रोत आपकी अमृतमयी देहाकृति देख कर तीनों लोक के इन्द्र-नरेन्द्र आदि आपके चरणकमलों मे झुक कर अपने आप मे परमशक्ति अनुभव करते हैं ।

स्थूलदर्शन के दूसरे प्रकार की दृष्टि मे इसका अर्थ कई विवेचनकार यो करते हैं—आपकी मूर्ति (आपके देह की प्रतिकृति) अमृत से परिपूर्ण बनाई गई

१ देखिये सिद्धमेनदिवाकरमूरिकृत पञ्चमी द्वात्रिंशिका मे—

'गम्भीरसद्बुद्धिनिघ्नाऽचलै स्थिरत्वं, शरद्विवा-निर्मलमिष्टमिन्दुना ।
भुवा विशाल, द्युतिमद् विवस्वता, बलप्रकर्ष पवनेन वर्ण्यते ॥ ३ ॥

गुणोपमान न तवात्र किञ्चिदमेय—माहात्म्यसमञ्जस यत् ।
सद्येन हि स्यादुपमाऽभिधान, धूनीोऽपि तेनाऽस्ति कुत समान ॥ ४ ॥"

है और इतनी सरग बनाई गई है कि दुनिया में किंगी (मूर्ति) के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस वीतराग-प्रतिमा की दृष्टि अमृतमय में मानो तरबतर है। जिसे देखने हुए नेत्रों को कभी तृप्ति नहीं होती।" मतलब यह है कि आपकी (तीर्थकरदेव की) मूर्ति अमृत में भरणूर बनाई गई है, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, इस कारण रौद्ररूप नहीं है। जिसे देखते ही शान्ति हो जाती है। दुनिया में तीर्थकर या वीतराग के निवाच किंगी भी देव की मूर्ति देखें तो आपको प्रतीत होगा कि या तो उसमें हाथ में कोई भयंकर शस्त्र-अस्त्र होगा, अथवा उसका रूप भयंकर होगा; सुन्ली आँखें और भयावह स्वरूप को देख कर ही मनुष्य घबरा जाता है। आपकी मूर्ति तो पर्यवामन में स्थित है, किन्तु कामदेव आदि की मूर्ति के समान आपके वगन में कोई स्त्री नहीं होती। वल्कि वह शान्तरम में निमग्न हो, उस प्रवाह की भाववाहिनी बनाई गई है। भोजराजा के दरबार में प्रसिद्ध जैनपण्डित कवि धनपाल ने तीर्थकर (देवाधिदेव) की मूर्ति के लिए उद्गार निकाले हैं—

प्रशमरसत्निमग्न दृष्टियुग्म प्रसन्न, वदनकमलमङ्गु. कामिनीसगशून्य ।

करयुग्मपि धत्ते शस्त्रसम्बन्धवन्ध्य, तदसि जगति देवो वीतरागत्वमेव ॥

अर्थात्—”जिसकी दोनों आँखें प्रशमरस में निमग्न हैं, जिसका वदनकमल प्रसन्न है, जो स्त्रीसग से रहित है, हाथ शस्त्र के सम्बन्ध से रहित हैं, हे वीतराग प्रभो ! जगत् में ऐसा वास्तविक देव, तू ही है।” तात्पर्य यह है कि वीतराग देव ही आदर्श एवं पूज्य हैं। वही अनुपमेय है। मेरी आँखें आपके इस अनुपम को देख कर तृप्त ही नहीं होनी।

परन्तु ध्यान रहे, स्थूलदर्शन के द्वितीय प्रकार की दृष्टि से यह अर्थ तभी सगत होता है, जब वीतराग-दर्शन के समय सम्यग्दर्शनयुक्त भावधारा मन में प्रवाहित हो रही हो। भावधारा के बिना यह अर्थ बिल्कुल सगत नहीं हो सकता।

अब इस स्तुति का उपमहार करते हुए श्री आनन्दघन जी वीतरागदेव से एक परमभक्त सेवक के रूप में प्रार्थना करते हैं—

एक अरज सेवक तणी, अवधारो जिनदेव ।

कृपा करी मुज दीजिये रे, ‘आनन्दघन’-पद-सेव ॥

॥ विमल० ॥७॥

अर्थ

जिनदेव ! सेवक को सिर्फ एक अर्ज है, जिस पर आप ध्यान दें (लक्ष्य में लें)। वह यह है कि कृपा करके मुझे आनन्दघन-परमात्मपद की सेवा दीजिए।

भाष्य

आनन्दघनपद-सेवा की प्रार्थना क्या और क्यों ?

श्री आनन्दघनजी ने इस स्तुति की पूर्वगाथाओं में 'साहेब, समरय तु घणीरे' तथा 'घोंगघणी माथे कियो रे' कह कर वीतरागप्रभु को स्वामी व नाथ के रूप में स्वीकार किया है, तब यह स्वाभाविक है कि वह उनके समक्ष सेवक के रूप में (स्वामी में) उचित याचना या प्रार्थना करे। इसलिए श्री आनन्दघनजी वीतराग परमात्मा से सिर्फ एक अर्ज करते हैं।

कोई कह सकता है कि वीतरागप्रभु तो किसी को कोई पदार्थ देते-लेते नहीं हैं, वे तटस्थभाव में, स्वभाव में (रागद्वेषरहित हो कर) स्थित हो कर सबका कल्याण चाहते हैं, फिर ऐसे वीतरागप्रभु से किसी चीज की याचना करना कहाँ तक उचित है ? क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने शुभाशुभकर्मनुसार ईष्ट या अनिष्ट वस्तु फल के रूप में मिलती है, परमात्मा या कोई भी देव किसी के शुभकर्मों के फल को अशुभ में परिणत नहीं करते और न ही अशुभकर्मों के फल को शुभ में बदल सकते हैं। इसका समाधान यह है कि श्रीआनन्दघनजी स्वयं आध्यात्मिक माधुर्यरूप हैं, वे कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तु की याचना वीतरागप्रभु से नहीं करते और न ही वीतरागोपासक कोई ऐसी याचना कर सकता है। वे शरीर-सम्पत्ति, पुत्र, परिवार, धन्यधान्य, भूमि, स्त्री, स्वर्गादि की ऋद्धि, मिद्धि, मणि, मन्त्र या औषध आदि कर्मफलजन्य भौतिक पदार्थों की याचना नहीं करते, वे अन्य सेवकों की तरह लोभी नहीं हैं, और न ही मिथ्यादर्शन या अज्ञान से युक्त हैं। वे वर्तमान में अपनी आत्मशक्ति कम होने के कारण आध्यात्मिक शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए वीतरागदेव से सिर्फ एक ही, और वह भी आध्यात्मिक याचना करते हैं कि "प्रभो ! इस भव में तथा परभव में मुझे आप (मच्चिदानन्दघन परमात्मा) की पदसेवा = चरणसेवा मिले।" इसे ही वे भक्ति की भाषा में कह देते हैं-कृपा करो

मुझ दीजिए' रे' इसके लिए वे भगवान का ध्यान योगत हैं जि मरी तक ही अर्ज है, और वह भी आध्यात्मिक है, उस पर तो आपको ध्यान देना ही होगा। क्योंकि मे आपका सेवक बना हूँ। आपके आदेश-निर्देशों के अनुसार मैं चलता आया हूँ और चलन का प्रयत्न कर रहा। यह अर्ज क्या है?—परमात्मपद की सेवा। इसी तरह की प्रार्थना 'अन्य आपार्या एव नाप्राप्ते न भी की है। यह प्रार्थना सिर्फ आत्मविकास की सूचक है।

यद्यपि वीतरागप्रभु किसी को कोई आध्यात्मिक शक्ति भी दत्त नहीं, किन्तु जिसका उपादान प्रदत्त हो, उसे वे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने में निमित्त बन सकते हैं। जैसे गुरु शिष्य में ऊपर से जान उठेना नहीं किन्तु योग्य शिष्य हो, जिज्ञासु हो और आराधना-माधना के लिए उद्यत हो तो गुरु उसकी जानवृद्धि या ज्ञान की अभिव्यक्ति में निमित्त बन जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ श्रीआनन्दघनजी की परमात्मा इस आध्यात्मिक शक्ति की याचना के पीछे भी यही रहस्य है कि परमात्मा की चरणमेवा के लिए गुरुधार्य तो वे स्वयं करेंगे ही, इसीलिए इस स्तुति में पहले वे परमात्मा के चरणों की भव्यता, निर्मलता एवं उनके अनुपमेय व्यक्तित्व की महिमा का कथन कर चुके हैं। इसी में आप-पित हो कर वे समस्त आकर्षक व मनोज बस्तुओं को तुच्छ और हेय समझ कर एकमात्र परमात्मा के चरण गहने का नैपार हुए हैं। हृदय की प्रथम उर्मियों में उद्भूत उद्गार है ये। ऐसी प्रथम भक्तिभावना से की गई प्रार्थना सफल भी होती है। परमात्मा जब अपने आध्यात्मरमिक आत्ममाधकभक्त की पुकार को अपने ज्ञान में जानते हैं तो प्रायः उनके निमित्तमे जिज्ञासु भक्त के अंतर में ज्ञान का महाप्रकाश प्रकट हो जाता है। भगवद्गीता की भाषा में कहें तो यह प्रार्थना एक जानी भक्त की प्रार्थना है, जिसमें भगवान् ने और किसी चीज की याचना न हो कर परमात्मपद (निश्चयदृष्टि में शुद्ध आत्मस्वरूप में रमणता

१- 'मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम्ह चलण' (आपकी चरणसेवा मुझे भव भव (जन्म-जन्म) में मिला करे), 'तन्मे त्वदेकशरण्य शरण्य भूया' (एकमात्र आपकी शरण में आये हुए शरण लेने योग्य प्रभो। आपकी शरण (सेवा) प्राप्त हो), सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु'। २ क्योंकि पद या चरण कहा जाता है।

==लीनतारूप चारित्र) की सेवा==प्राप्ति की प्रार्थना है। अथवा परमात्मपद (वीतरागपद मुक्तिपद) प्राप्त करने की यह प्रार्थना है। तात्पर्य यह है कि आनन्दघनजी व्यवहारदृष्टि से निरतिचार चारित्र-पालन करके, निश्चयदृष्टि से स्वरूपरमण-रूपचारित्र-पालन करके 'तव सार्थास्तवाज्ञापरिपालनम्' के अनुसार परमात्मा की आज्ञाराधनारूप सेवा करना चाहते हैं।

सारांश

त्रिमलनाथ तीर्थकर (परमात्मा) की इस स्तुति में परमात्मा को स्वामी (आदर्श) मान कर दिव्यनेत्रों से उनके सर्वांगीण दर्शन के रूप में उनके नयन, चरण, मन, दीदार, आत्मा, आकृति आदि समस्त अंगों की सेवा करके श्रीआनन्दघनजी एक अध्यात्मरसिक सेवक का दायित्व और कर्तव्य सूचित करते हैं। इसीलिए अन्त में परमात्मा की सांगोपांग सेवा प्राप्त होने की याचना करते हैं।

१४ : श्रीअनन्तनाथ-जिन-स्तुति—

वीतराग परमात्मा की चरणसेवा

(तजं विमल कुलकमलना हस तु जीवद्वा, राग, कडवा, गमगिरि)

धार तरवारनी सीहली दोहली, चउदमा जिनतणी चरणसेवा ।

धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवनाधार पर रहे न देवा ॥१॥

अर्थ

तलवार की धार पर चलना सरल (सुगम) है, किन्तु चौदहवें जिन (वीतराग प्रभु) की चरणसेवा दुर्लभ (दुष्कर) है । तलवार की धार पर नाचते हुए कुशल बाजीगर दिखाई देते हैं । किन्तु वीतराग की चरणसेवा की धारा पर भवनपति आदि देव भी नहीं टिक सकते, मनुष्यों का तो कहना ही क्या ?

भाष्य

परमात्मा की चरणसेवा का रहस्य

तेरहवें तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति के अन्त में श्रीजानन्दघनजी ने प्रभु मे चरणवमल की सेवा की याचना की है, इनमें किसी को शक हो सकती है, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या माँग लिया ? प्रभु की सेवा तो माँगे बिना ही मिल सकती है । इस शका के निवारण करने के लिए चौदहवें तीर्थंकर की स्तुति के माध्यम में इस स्तुति में बताया गया है कि वीतरागप्रभु की चरणसेवा आसान नहीं है । वह तलवार की धार पर चलने से भी बड़कर दुष्कर है ।

वीतराग-परमात्मा की चरणसेवा^१ का अर्थ वास्तव में ध्वजहारदृष्टि से सामायिक आदि चारित्रपालन की आज्ञा का परिपालन है । मक्षोप में कहे तो भगवान् की आज्ञा की आराधना ही उनकी सेवा है । स्वयं तीर्थंकर महावीर

१. वीतराग स्तुति करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—'तव सपर्यास्तवाज्ञा-परिपालनम्' (आपकी आज्ञा का परिपालन ही आपकी सेवा है)

ने अतिदुर्लभ चार बातों में से एक समय (चारित्र्यपालन) में आत्मा के पुरुषार्थ को 'दुर्लभ' कहा है।

सवाल यह होता है कि ऐसी प्रभु-चरणसेवा इतनी दुष्कर—दुर्लभ क्यों है ? इसका समाधान यद्यपि अगली गाथाओं में स्वयमेव श्रीआनन्दघनजी ने किया ही है, तथापि संक्षेप में इसके उत्तर में यो कहा जा सकता है कि आत्मा अनादिकाल में आत्मस्वरूप में रमण (परमात्म-चरण) की धारा पर अखण्डित—अविच्छिन्नरूप से चलने में भूल करती आ रही है। वह भूल क्यों होती है ? कैसे होती है?, इस विषय में वास्तविक जिम्मेवार तो आत्मा स्वयं ही है, निमित्तरूप से जिम्मेवार द्रव्यकर्म, परपदार्थ आदि कारण बताये जाते हैं। जो भी हो, आत्मा के पुरुषार्थ की कमी ही परमात्म-चरणसेवा में बाधक कारण है। असावधानी (प्रमाद) ही आत्मा को नीचे गिराती है, ११ वें गुण-स्थान पर पहुँची हुई उत्तम आत्मा का ठेठ दूसरे गुणस्थान तक पतन होने में वही कारण है। पूर्णतया आज्ञाराधना—यथाख्यातचारित्र्य में—वारहवें गुणस्थान में होती है, वही प्रभुचरणसेवा है, वहाँ तक पहुँचना कितना दुर्लभ है? इसे प्रत्येक साधक जानता है। उसके बीच में कभी सम्यग्दर्शन में, कभी सम्यग्ज्ञान में और कभी सम्यक्चारित्र्य-में अन्तरायभूत कितने ही बाधकतत्व आते हैं, मोह उन सबमें प्रधान है। राग, द्वेष, काम, क्रोधादि कषाय आदि को जीत कर ही भगवच्चरणों के समीप पहुँचा जा सकता है। इनके जीतने का मार्ग भी पकड़ लिया, साधक का वेप भी धारण कर लिया, और महाव्रतों का स्वीकार भी कर लिया, किन्तु इतने मात्र से इन बाधकतत्वों को जीता नहीं जा सकता। इन्हें जीतने के लिए सतत सावधानी, सदा अत्मस्वरूपलक्ष्यी क्रिया, आत्मलक्ष्यी ज्ञान और मोक्षमार्ग या परमात्मतत्त्व पर अखण्ड अविचल श्रद्धा रखनी आवश्यक होती है। जरा-सा भी चूकने पर झट से ये बाधक तत्व आत्मा को दवा देते हैं, पीछे या नीचे धकेल देते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर नाचते हुए कदाचित् गिर भी जाय तो उसके हाथ-पैरों को ही चोट

१ देखिये उत्तराध्ययन सूत्र में—

चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्त सुई सद्धा सजममम्मि य वीरिय ॥

पहुँचती है, मगर चारित्र्यमेवनारूपी असिआरा से गिर जाय यानी आज्ञाविराधना हो जाय तो अनन्तदुःखमयसगर के जन्ममरण प्राप्ति होने की पूरी सम्भावना है ।

यही कारण है कि श्रीआनन्दघनजी अपनी ज्ञान स्पष्ट बटू देते हैं—
 धार तरवारनी सोहली दोहली ' ' ' मतलब यह है कि यद्यपि तनवार की धार (नोक) पर नाचना अत्यन्त कठिन है । उसमें जरा-सी अनावधानी होते ही प्राण खतरे में पड़ जाते हैं । किन्तु कोई सधा हुआ, कुशल-नटों द्वारा वाजीगरी की कला में प्रशिक्षित एवं निपुण तनवार की तीक्ष्ण धार पर भी चल सकता है । उसके लिए तब तलवार की धार पर चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती, वह आसान चीज हो जाती है, परन्तु पहले बताए अनुसार वीतराग-परमात्मा की चरणमेवा की धारा पर चलना अत्यन्त दुष्कर है । वह क्यों दुष्कर है ? यह हम पहले संक्षेप में कह आए हैं ।

मनुष्यों के लिए तो ऐसी चरणमेवा दुष्कर है ही, पर जिन्हें ससार के सभी साधन सुलभ हैं, उन चारों प्रकार के देवों के लिए भी यह अत्यन्त दुष्कर है । यदि चरण-मेवा का अर्थ धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि द्वारा प्रभु की बाह्य द्रव्यपूजा होता तो यह देवों और मनुष्यों के लिए क्या कठिन या ? और तब श्रीआनन्दघनजी को यह नही कहना पड़ता कि सेवनाधार पर रहे न देवा । इसलिए चरणसेवा का अर्थ बाह्य द्रव्यपूजा कथमपि मगत नहीं है । हाँ, भावपूजा या प्रतिपत्तिपूजा अर्थ कवचित् मगत हो सकता है । उसी प्रकार चरणसेवा का अर्थ प्रभु के स्थूलचरणों की सेवा भी व्यवहारानुकूल नहीं है । क्योंकि वीतराग के स्थूलचरण तो तीर्थंकर अवस्था में उनके जीवितकाल में ही प्राप्त हो सकते हैं । और मान लो, कोई तीर्थंकर भगवान् के जीवनकाल में भी मौजूद हो, और प्रभु के चरणों का छू लेता है या उनके चरण दवा कर उनकी बाह्य-सेवा मान लेता है, किन्तु अगर उनकी चारित्र्यागधनारूप आज्ञा का पालन नहीं करता है, अर्थात् उनकी आज्ञा के विपरीत आचरण, प्ररूपण या श्रद्धान करना है तो उस हालत में वह चरणों की यथार्थ बाह्यसेवा भी कैसे मानी जा सकती है ? और स्थूलमेवा का वह प्रदर्शन (दिखावा) कैसे उसका बेडा पार कर सकता है ? इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि तीर्थंकर-अवस्था में प्रभु की चरण-सेवा भी उनकी आज्ञा के परिपालन से चरिताय हो सकती है, अन्यथा नहीं ।

अन्ततोगत्वा चरणसेवा के सब अर्थों का पर्यवसान तो वीतराग के आज्ञानुरूप चारित्रपालन में ही होता है ।

यही कारण है कि वीतराग की चरणसेवा देवों के लिए भी दुर्लभ वताई है, नहीं तो स्मूलचरणसेवा या बाह्य द्रव्यपूजा देवों के लिए क्या दुर्लभ थी ? किन्तु देवों के लिए प्रभुचरणसेवा इसलिए दुर्लभ है कि वे मोक्षमार्ग की आराधना के लिए वीतरागदेव द्वारा प्ररूपित (आज्ञप्त) रागद्वेष, विषय-कपाय आदि को जीतने हेतु व्रत, तप, जप, मयम आदि व्यवहार चारित्र तथा आत्म-स्वरूपरमणतारूप निश्चय चारित्र का परिपालन नहीं कर सकते । देवता अव्रती होते हैं । उनमें व्रतनियमों का पालन नहीं हो सकता । इन्द्रियों के वैषयिक सुख में मग्न देवों के लिए चारित्रआराधनरूप आज्ञापरिपालन यानी प्रभुचरणों की सेवा दुष्कर है । इसीलिए कहा है—‘सेवनाधार पर रहे न देवा’ । अवाचक (मूक) तिर्यंचों के लिए भी चरणसेवा लगभग अशक्य है और नारकों के लिए लिए सदैव नाना दुःखों में मग्न रहने के कारण सेवाधार पर चलना अशक्य है । निष्कर्ष यह है कि पूर्वोक्त चरणसेवा मनुष्यों में जो सर्वविरति, आज्ञा के सर्वथा आराधक, अप्रमत्त महामुनि हैं, उनके लिए सुशक्य है ।

अब अगली गाथाओं में बताते हैं कि वीतरागचरणसेवा की धार (आज्ञा-परिपालनके पथ) पर चलना क्यों दुष्कर है—

एक कहे-‘सेविये विवित्र किरिया करी, फल अनेकान्तलोचन न पेखे ।

फल अनेकान्त किरिया करी बापड़ा रड़बड़े चारगति माहि लेखे ॥

॥धार० ॥२॥

अर्थ

कई लोग कहते हैं कि “वीतराग परमात्मा की चरणसेवा (आज्ञापालन) में क्रिया भी आती है, इसलिए (भावशून्य या ज्ञानशून्य अथवा विकृतभाव से) व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, द्रव्यपूजा आदि क्रियाएँ करके हम वीतरागप्रभु की सेवा आज्ञा का पालन करते हैं । परन्तु वे उसका नतीजा, (फल) जो विभिन्न प्रकार का है, आँखों से नहीं देखते (नहीं सोचते) । वे बेचारे अपनी आशा के अनुकूल अनेक फल की कल्पना करके (अथवा वे अनेक फल देने वाली) क्रिया (अज्ञानवश) करते हैं जिसके कारण वे चार गति में भटकते हैं, चक्कर लगाते फिरते हैं ।

भाष्य

वीतरागचरणमेवा के अज्ञानजनित प्रकार

बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वीतरागदेव की चरणमेवा हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वीतरागप्रभु की आज्ञा जपादि विविध क्रियाएँ करने में है। क्रियाएँ करने से ही प्रभुमेवा हो जायगी। क्योंकि यह एक सिद्धान्त है—‘या या क्रिया सा सा फलवती’ जो जो क्रिया होती है, उसका कुछ न कुछ फल होता ही है। ऐसे लोग या तो अज्ञानवश लोक-परलोक की किसी न किसी कामना के बन्धीभूत हो कर कोई न कोई अनुष्ठान या क्रिया भगवान् के नाम की ओट में करते रहते हैं, अथवा क्रिया का मर्म ममज्ञे बिना ही क्रिया के साथ शुद्ध आत्मस्वरूप का लक्ष्य चूक कर शुद्धभाव में गूँथ क्रिया परमात्मा का नाम ले कर करते रहते हैं। कई दफा तो वे बहुत कठोर (जप, तप, कष्टमहन आदि की) क्रिया करते हैं, परन्तु उनके पीछे कोई विचार या ज्ञान नहीं होता, वे क्रियाएँ केवल वृथाकष्ट बन जाती हैं। साधक समझता है कि मैं इन क्रियाओं को भगवान् के नाम में करता हूँ, इसलिए भगवान् प्रसन्न हो जायेंगे, इस प्रकार प्रभु की चरणमेवा हो जायगी। परन्तु उन्हें यह समझ नहीं कि क्रियाएँ करने मात्र में प्रभुमेवा नहीं हो जाती या निर्धारित अभीष्टपरिणाम। नहीं आ सकना जो क्रियाएँ किसी इहलौकिक या परलौकिक कामना के बन्ध हो कर की जाएँगी, उनका फल तो मिलेगा, पर उन क्रियाओं जैसा फल नहीं मिलेगा, जो किसी भी स्वार्थ या इहलौकिक परलौकिक कामना में रहित हो कर की जाती हैं। वे अभीष्टमोक्षफलदायिनी होती हैं, परन्तु शुभ अथवा अशुभ परिणामों के साथ की जाने वाली क्रियाएँ समारफलदायिनी होती हैं। किसी प्रकार का विचार किये बिना अघाधु घ अज्ञानपूर्वक भगवान् का नाम ले कर यन्त्रवत् क्रिया करने से भी जो उन क्रियाओं का अभीष्टफल (कर्ममुक्तिरूप) मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। उसका अनेकान्त १ (व्यभिचारी) फल मिलता है, जो क्रिया के ईष्टप्रयोजन के विरुद्ध होता है, इस बात की वे जानशयु क्रियावादी अपनी विवेक की आँखों से नहीं देखते, यानी वे क्रिया के नतीजे पर सोचें-विचारे बिना ही प्रभु का नाम ले कर अघाधु घ क्रियाएँ करते हैं। ऐसे लोग भगवान् की आज्ञामालन का दम भरते हैं, लेकिन यथार्थ में वह समार की मेवा होती है।

अथवा अनेकान्त का अर्थ एकान्त न होना भी है। कई बार क्रिया का फल मोक्षमार्ग की प्राप्ति होता है, कई बार ससारवृद्धि होता है। यानी क्रिया का फल एकात (एक ही प्रकार का) नहीं होता। इस बात को क्रियावादी नहीं देखते नहीं विचारते। कुछ लोग क्रिया के अनेक (विभिन्न) फलों को तो जानते-मानते हैं, पर वे इस भव या परभव में सुखमुविधाएँ, वैभवादि की प्राप्ति की आशा में क्रियाएँ करते रहते हैं। वे क्रियाएँ फल तो अवश्य देती हैं, पर उन्हे हम मच्चे माने में फल नहीं कह सकते, स्थायी सुख देने वाले फल को ही हम वास्तविक फल कह सकते हैं। अस्थायी फल वाली क्रियाओं में तो वे बेचारे एक से दूसरी गति में, दूसरी से तीसरी गति में भ्रमण करते रहते हैं। देवगति या मनुष्यगति में मिलने वाले पौद्गलिक सुखरूप फल भी क्षणिक और अस्थायी होते हैं। कई बार तो ऐसा पौद्गलिक सुख भी नहीं मिलता। ऐसा क्रियाफल तो चारगतियों में भटकाने वाला और ससारवृद्धि का कारण है। सम्यग्दृष्टि आत्मा के लिए वह क्रिया उपादेय नहीं हो सकती।

पहले हम पांच प्रकार की क्रियाओं का वर्णन कर चुके हैं। वे इस प्रकार हैं—विषक्रिया, गरलक्रिया, अननुष्ठानक्रिया, तदहेतुक्रिया और अमृतक्रिया। इन में से प्रथमतीन क्रियाएँ चारों गतियों में भ्रमण कराने वाली हैं। शेष दो क्रियाएँ मोक्षप्राप्ति की कारणभूत हैं। ज्ञानशून्य क्रियावादी प्रथम की तीन क्रियाओं से देव-नरकादि चारों गतियों में भटकता रहता है। अतः प्रभुचरण—सेवारूप क्रिया शुद्धान्मप्राप्ति या मोक्षप्राप्ति का फल देने वाली हो, वही उपादेय है।

निष्कर्ष यह है कि संसार में प्रायः एकान्तक्रियावादी लोगों की पूर्वोक्त मान्यता के कारण प्रभुचरण-मेवा दुर्लभ है।

अगली गाथा में श्रीआनन्दधनजी तत्त्वज्ञाननिष्ठ लोगों के झूठे ममत्वयुक्त व्यवहार के कारण प्रभुचरण-मेवा को दुर्लभ बताते हुए कहते हैं—

- १ अनेकान्त का अर्थ यहाँ व्यभिचारी हेतुभासरूप दोष है, जिसका लक्षण है—माने हुए कारण में तदनुसार कार्य न होना या माने हुए हेतु के अनुसार साध्य का न होना। यहाँ कार्य, फल के साथ विमवादी कारण होने से व्यभिचार (अनेकान्त) दोष है।

गच्छना भेद बहु नयण निहालना तत्त्वनी बात करतां न लाजे ।
उदरभरणादि निजकाज करतां थका, मोहनडिया कलिकाल राजे ॥
धार० ॥३॥

अर्थ

गच्छो (उपसम्प्रदायो) के बहुत-से भेद प्रत्यक्ष देखते हुए भी अफसोस है, इन लोगो को तत्त्व की बातें बघारते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। ऐसा मालूम होता है, उदरभरण, वगैरह (वड़िया चाने-पीने, पहनने का सामान और रहने के लिए आलीशान भवन, एवं सम्मान आदि अपने मनमाने (स्वार्थ) कार्य करते हुए वे यदाग्रही लोग कलियुग में मोह में घिरे हुए सुशोभित हो रहे हैं।

भाष्य

तत्त्वज्ञान बघारने वालों की परमात्मसेवा

पूर्वगाथा में ज्ञानहीन क्रियावादी लोगो के द्वारा परमात्मसेवा का निराकरण किया था, इसमें ज्ञानवादी लोगो द्वारा परमात्मसेवा के ढोंग की कलई श्रीआनन्दधनजी ने खोल दी है। परमात्मसेवा कितनी दुर्लभ है? यह गच्छो, पथो और सम्प्रदायो के पृथक्-पृथक् भेदो को देखते हुए स्पष्ट मालूम हो जाता है। जिनमें परमात्मसेवा की सच्ची लगन है, उनमें गच्छ, मत, पथ और सम्प्रदाय के विभिन्न भेद पैदा करने, भोली जनता के सामने अपने गच्छ, मत, पथ या सम्प्रदाय की बडाई और सच्चाई की डींग हाकने और दूसरो के इन गच्छादि की निन्दा और उन्हें मिथ्या कहने और लोगो को अपने गच्छादि में खींचने का झूठा आग्रह हो ही नहीं सकता। जहाँ उस प्रकार की खींचाना है, मताग्रह है, मेरा ही मत, पथ या गच्छ सच्चा है, हमारे मत, गच्छ, या पथ के माधक भगवान् की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमारा पथ या गच्छ ही प्रभु का पथ या गच्छ है, इस प्रकार अपने गच्छ या पथादि की महत्ता जमाने के लिए आकाश-पताल एक किया जाता है, ऐसे माधको के मुँह में तत्त्वज्ञान की बातें शोभा नहीं देती। उन्हें शर्म नहीं आती है कि हम एक ओर तो अनेकान्त की बातें बघार कर सब धर्मो, पथो, मतों एवं दर्शनों में परस्पर समन्वय, सापेक्षता और सहिष्णुता पैदा करके विरोध मिटाने और

कदाग्रह छोड़ने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं किन्तु दूसरी ओर से हम ही गच्छो, पथो आदि के भेदों से चिपटे हुए हैं, सम्प्रदायमोहवश एक दूसरे में परस्पर, भेद डाल कर अथवा अनुयायियों के मन में अपने से भिन्न मत, पथ, सम्प्रदाय आदि की निन्दा करके घृणा पैदा करते हैं। जहाँ तत्त्वज्ञान हो, वहाँ ममत्व की वृत्ति शोभा नहीं देती। जहाँ तत्त्व हो, वहाँ ममत्व नहीं और जहाँ ममत्व हो, वहाँ तत्त्व नहीं होता। परन्तु इन कलियुगी मायकों की तो बात ही निराली है। इनका ऊपर का साधु वेप और वचनाडम्बर देख कर भोले-भाले लोग उनके वाग्जाल में फँस जाते हैं, वे इनकी ढोल में पोल को जान नहीं पाते। किन्तु वास्तव में ऐसे साधक दम्भी हैं, वे थोथे तत्त्वज्ञान द्वारा ही परमात्मचरणसेवा हो जाना मानते हैं, पर ऐसा मालूम होता है कि ये सब बातें केवल पेट भरने, प्रतिष्ठा पाने, वस्त्रादि अन्य साधन लेने एवं अपना स्वार्थ मिट्ट करने की हैं, और इस कलियुग में वे अन्दर से मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म के चगुल में फँसे हुए हैं, केवल बाहर से शोभायमान लगते हैं, अन्दर से तो मोह की मजबूत गाँठ से जकड़े हुए हैं।

वास्तव में श्रीआनन्दधनजी ने आज के तथाकथित तत्त्वज्ञानवादी लोगों को बड़ी चेतावनी इसमें दे दी है। ऐसे बलियुगी गुरुओं के कारण ही परमात्मा की यथार्थसेवा इस युग में दुर्लभ हो रही है। आज के युग में तथाकथित साधक आचार्य, सूरिसम्राट्, मुनिपुत्र, प्रखरवक्ता, अध्यात्मयोगी, योगीराज, आत्मार्थी आदि बन कर लच्छेदार भाषा में तात्त्विक बातें बघारते रहते हैं, परन्तु उनके व्यवहार को देखा जाय तो वे अत्यन्त सकीर्ण, अनुदार, दूसरे सम्प्रदाय, या, पथ (गच्छ) के साधुओं से घृणा, छुआझूत या भेदभाव करने वाले, दूसरों को मिथ्यात्वी समझने वाले प्रतीत होते हैं। मन कटिपत क्रियाशूड, वेप, पथ, मन, या गच्छ की थोथी महत्ता की डींग हँकने वाले के मुख से आत्मज्ञान या तत्त्वज्ञान की बातें शोभा नहीं देनी। मोह के शिकजे में फँस कर ऐसे लोग तत्त्वज्ञान छीन कर पूँजीपतियों को अपने, भक्त बना लेते हैं, वे इनके बढ़िया खानपान, आवश्यकताओं मानप्रतिष्ठा आदि स्वार्थ की पूर्ति कर देते हैं, ये उन्हें पुण्यवान् भाग्यशाली, मेठ, दानवीर आदि विशेषणों से सत्कृत सम्मानित कर देते हैं। इस प्रकार इनके तत्त्वज्ञान का उपदेश परमात्मा की चरणसेवा का प्रयोजन सिद्ध करने वाला नहीं होता, वह एक प्रकार से मोहलित स्वार्थसेवा करने वाला हो जाता है।

आगे की गाथा में परमात्ममेवा की फिर दुर्लभता सूचित की है—

वचननिरपेक्ष व्यवहार झूठो कह्यो, वचनसापेक्ष व्यवहार साचो ॥

वचननिरपेक्ष व्यवहार संसारफन, सांभली आदरी कोई राचो ॥

धार० ॥४॥

अर्थ

जिन प्रवचन (परमामा की आज्ञा की, निश्चय दृष्टि में आत्मतत्त्व की अपेक्षा से रहित, विसंगत व्यवहार (धार्मिक आचार) मिय्या है, परमात्मवचन से साथ वचन (आत्मतत्त्व) से निरपेक्ष व्यवहार ससाररूप फल का प्रदायक है। ऐसा सुन कर उसे आदर क्यों देते हो ? उसमें क्यों फँसते हो ?

भाष्य

वचननिरपेक्ष और वचनसापेक्ष व्यवहार

वीतराग परमामा के अनेकान्तवाद में मने वचन या प्रवचनअथवा आत्मतत्त्वलक्ष्यी वचन में सापेक्ष व्यवहार ही वास्तव में जिनाज्ञा का अनुगमनकर्ता होने से सच्चा है। यहाँ व्यवहार का अर्थ व्यवहारचारित्र्य यानी धार्मिकआचार-विचार से है।^१ जो व्यवहार धर्माजित एव तत्त्वज्ञपुरुषों द्वारा इहलोक में सदा आचरित होता है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ साधक निन्दा का भागी नहीं बनता। जैनागमों में पाँच प्रकार का व्यवहार बताया है—आगम-व्यवहार, श्रुतव्यवहार, आज्ञाव्यवहार, धारणाव्यवहार और जीतव्यवहार। ये पाँचों व्यवहार जैनसाधुवर्ग के बाह्याचारों तथा विधानों से सम्बद्ध हैं। ऐसे साधवाचार-सम्बन्धी विधानों का वर्णन व्यवहारसूत्र आदि में मिलता है। पाँचों में से कोई भी व्यवहार सूत्रचारित्र्यरूप-धर्म से अनुप्राणित हो वही वचन सापेक्ष व्यवहार कहलाता है, जो व्यवहार जिनप्रवचन, वीतराग-निन्दान्त या निश्चयनय में सम्मत न हो, वह निरपेक्षव्यवहार है।

समग्र जैनदर्शन नयवाद पर आधारित है। एक बात एक दृष्टिविन्दु से सच्ची होती है, वही दूसरे दृष्टिविन्दु से बिल्कुल उलटी प्रतीत होती है।

१ जैने कि उत्तराध्यायनसूत्र में कहा है—

धम्मज्जिय च व्यवहार, बुद्धेहाऽपरिय सदा ।

तमायरतो व्यवहार, गरहं नाभिगच्छई ॥

इस अपेक्षावाद को मथार्थरूप से समझ कर जो आचरण, प्ररूपण व श्रद्धान करता है, उनका वह व्यवहार वचनसापेक्ष होने के कारण सच्चा व्यवहार (नय) है। परन्तु इसके विपरीत जो अपेक्षा या दृष्टिविन्दु को ठीकतौर से न समझ कर एकान्त एक ही दृष्टि से आचरण, प्ररूपण व श्रद्धान करता है, उसका वह व्यवहार वचननिरपेक्ष होने के कारण मिथ्या है।

इस प्रकार का वचननिरपेक्ष व्यवहार अथवा आत्मतत्त्व की अपेक्षारहित परमार्थमूलहेतुभूतरहित व्यवहार (निश्चय को लक्ष्य में न रख कर की हुई व्यवहारक्रिया) का फल तो चारगति में भ्रमण-रूप ससार ही है। यहाँ जैसे वचननिरपेक्ष व्यवहार को ससारवृद्धिरूप फलदाता कहा है, वैसे वचननिरपेक्ष व्यवहार को छोड़ कर एकान्त निश्चय भी उपलक्षण से ससार वृत्तिरूप फलदाता समझ लेना चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि योगी आनन्दघनजी उस युग के मतवादी (मताग्रही) गच्छ (पथ) वासियो अथवा क्रियाकाण्डियों के मोक्षफल को तथा आत्मज्ञान की अपेक्षा रहित कथन-श्रद्धान-आचरण देख कर या अनुभव करके कहते हैं, जो लोग मनगढ़त अटपटी क्रियाओं को धर्म या भगवान् के नाम से पूजा-प्रतिष्ठा आदि के ममत्व में सापेक्ष जिनप्रवचन का व्यवहार करते हैं, वे भी एकान्तवादी या अपने ही वल्पित मत को सच्चा मानने वाले साधक समार की वृद्धि करते हैं। जिसे गच्छ, मत, पथ या अपने माने हुए तथाकथित सावद्य अनुष्ठान का आग्रह नहीं है, जो सम्यक् (आत्म) ज्ञान की वृद्धि की अपेक्षा रख कर जिनप्रवचन-अनेकान्तवाद का व्यवहार करता है, वह आत्मकल्याण की अपेक्षा (मद्देनजर) रखते हुए अनेकान्तवचन बोलता या कहता है, वही समारसागर से पार उतरता है।

यही कारण है गच्छ-मतादि के आग्रह के कारण जो आत्मस्वरूप-निरपेक्ष आचरण करते हैं, उन्हें देख कर श्रीआनन्दघनजी को व्यथित मन से कहना पड़ा—‘सामली आदरी काई राचो’ इस बात को भलीभाँति सुन लेने पर भी उसको अपना कर क्यों उसमें मशगूल हुए हो, ?”

उसी व्यवहार की ओट में देवगुरु-धर्म पर श्रद्धा न रख कर जो क्रिया की जाती है, उसके परिणाम को बताने के लिए अगली गाथा में कहते हैं—

देव-गुरु-धर्मनी शुद्धि कहो रहे केम रहे शुद्धश्रद्धान आणा ,
 शुद्ध श्रद्धानविण सर्वकिरिया करी, छार पर लीपणुं लेह जाणो ।,
 धार० ॥५॥

अर्थ

ऐसे निरपेक्षवचनवादी लोगो से देव, गुरु और धर्म की शुद्धि (पवित्रता) या शुद्धिभक्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है ? और इस तत्त्वत्रयी की शुद्धि या शुद्धभक्ति के बिना शुद्ध श्रद्धान कैसे लाया जा सकता है ? तथा शुद्ध श्रद्धा के बिना यह समझ लो कि समस्त क्रियाएँ राख (धूल) के ढेर पर लीपने के समान है ।

भाष्य

देव-गुरु-धर्म पर शुद्ध श्रद्धा से रहित क्रिया का फल

बहुत से मत-पथवादी या नास्तिक विचारधारा वाले लोग अपने-अपने पथो, गच्छो, सम्प्रदायो या मतों की विचारधारा का आग्रह रख कर अपनी परम्परा (फिर चाहे वह समार बढ़ाने वाली क्रिया या प्ररूपणा से सम्बन्धित हो) से एक डच भी इधर-उधर नहीं हटना चाहते । अपनी लौकिक या भौतिक फलाकाक्षा के वशीभूत हो कर वे अपने माने हुए देवी-देवो या अवतारो को भी उसी रंग में रंग लेते हैं, देवीदेवो या अवतारो को भगवान्-भगवती या विश्वमाता का रूप दे कर उन्हीं के नाम से सभी तत्फलावलम्बी क्रियाएँ करते रहते हैं, वैसे ही लौकिक ससारवृद्धि करने वाली प्ररूपणा करते हैं या श्रद्धा रखते हैं, तब जो वीतराग वीतदोष देव हैं, कचनकामिनी के त्यागी महा व्रती सच्चे गुरु (साधु) हैं, अथवा मोक्षमार्गदर्शक अथवा कर्ममुक्तिदर्शक शुद्धात्म-रमणरूप धर्म है, उन पर शुद्ध श्रद्धा कैसे रह सकती है ? या उनकी विचार-धारा, श्रद्धा, प्ररूपणा या क्रिया में जो दोष है, उसकी शुद्धि कैसे होगी ? बहुत-से लोग अपने अशुद्ध विचारो का निरूपण करते हुए सच्चे देव, सद्गुरु और सद्धर्म पर आस्था उखाड़ने की कोशिश करते हैं । वे सामान्य लोगो को भी इन सबसे ऊपर उठ कर सोचने की, इनको हृदय से निकालने की जोर-जोर से प्रेरणा करते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि वे बेचारे या तो चमत्कारो या उक्त विचारको के मायाजाल में फस जाते हैं, या लौकिक

फलाकाशावादी बन कर फिर उन्ही को भगवान् पैगम्बर या गुरु मान बैठते हैं। इस प्रकार न तो वे उच्च भूमिका (गुणस्थान) पर पहुँच पाते हैं, जहाँ देव-गुरु-धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उनमें स्वतः देवत्व, गुरुत्व और शुद्ध धर्मतत्त्व प्रगट हो जाता है। किन्तु वे भोलेभाले लोग तो इतनी उच्च भूमिका को छू नहीं पाते और न ही सच्चे देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा रख कर चल पाते हैं। वे त्रिशकु की तरह अघबीच में ही लटके रह जाते हैं। इसलिए परमात्मतत्त्व को प्राप्त करने के लिए जो बुनियादी तीन तत्त्व हैं—सम्यग्देव, सम्यग्गुरु, और सदधर्म, उनकी शुद्धि यानी दर्शनविशुद्धि वे नहीं कर पाते। इसका नतीजा यह होता है कि वे विविधमत-पथवादियों के पास झुंझ-झुंझ भटकते रहते हैं, बाह्य दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी वे जन्ममरणरूप ससार में भटकते रहते हैं। वे देवगुरुधर्मतत्त्व की शुद्धि जो सद्व्यवहार की मुख्य आधारशिला है, उसे हृदय में नहीं जमा पाते। वास्तव में उस शुद्धि का आधार शुद्ध श्रद्धा है, उससे भी वे हट जाते हैं।

जब व्यक्ति के जीवन में शुद्ध श्रद्धा (उक्त त्रिवेणी पर) नहीं होती, तो वह जो भी श्रद्धा, प्ररूपणा या क्रिया करता है, वह सब राख के ढेर पर लीपने के समान व्यर्थ श्रम होता है। उन क्रियाओं या प्ररूपणाओं से सिवाय ससारपरिभ्रमण के और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उन क्रियाओं आदि में लगाया हुआ समय, श्रम, शक्ति और दिमाग सब कुछ अपने ही हाथों व अपने ही पैरों पर कुल्हाणी मारने सरोखा होता है। साधकजी गये थे मुक्ति की साधना करने और फस गये ससार (भोग) की साधना में, ऐसा ही कुछ हो जाता है।

श्रद्धा, सम्यक्त्व, श्रद्धान, सम्यग्दृष्टि या सम्यग्दर्शन, ये सब एकार्थवाचक हैं। जो वचनसापेक्ष व्यवहार का आदर करना चाहता है, उसे शुद्ध गुरु और सदधर्म का शरण लेना ही होगा। तभी उसका शुद्ध श्रद्धान टिक सकेगा। यानी उसे व्यवहारदृष्टि से सम्यक्त्व प्राप्त हो कर टिक सकेगा। सम्यक्त्व के बिना जितनी भी क्रिया (चाहे वह भगवान् का नामजप, गुणगान या स्तुति अथवा बाह्यपूजा, भक्ति भी क्यों न हो) की जायेगी, भले ही वह वचनसापेक्ष व्यवहारयुक्त हो, तो भी राख पर लीपने के समान निष्फल होगी। मतलब यह है कि सम्यक्त्व के बिना सब वृथा है, एक अक के बिना बिंदियों के समान

है। जैसे गंदी, ऊबड़खाबड़, बिगड़ी और कूड़ाबर्त में भरी जगह साफ़ किये बिना उस पर कोई गोबर का लेपन करता है, तो बहकफ़िज़ा जाता है, किन्तु साफ़ की हुई, शुद्ध समभूमि पर किया हुआ लेपन ही सार्थक होता है। वैसे ही श्रद्धा से साफ़ की हुई शुद्ध आत्मभूमि (या चित्तभूमि) पर देवगुरुधर्म की लगन से की हुई शोध भी तभी फलित होती है, और तभी आत्मभूमि पर किया हुआ क्रिया का लेपन स्थायी और कारगर होता है।

इस स्तुति में श्रीआनन्दधनजी ने एक अध्यात्मसाधक को अध्यात्म की बुनियाद पक्की करने का स्पष्ट मकेत दिया है और उसके लिए उसे प्रतिक्षण यह चिन्तन करने के लिए बाध्य किया है कि विगुह देव-गुरु-धर्म कैसे मिल सकते हैं? इनकी सेवाभक्ति उसे कैसे प्राप्त हो सकती है? शुद्ध और अशुद्ध देव के, पवित्र और अपवित्र गुरु के तथा सद्धर्म और कुधर्म के क्या-क्या लक्षण हैं? इन्हे कैसे पहिचानें? इनकी शुद्धता और शुद्ध श्रद्धा कैसे ठिक सकती है? गुरु के लक्षण तो 'आत्मज्ञानी धमण कहावे, आदि पदो द्वारा श्रीआनन्दधनजी पहले बता चुके हैं, 'देव के' विषय में भी 'आगे एक स्तुति में विस्तार से कहा जाएगा।

अगली भाँथा में शुद्ध चारित्र की पहिचान के लिए श्रीआनन्दधनजी निर्भीक हो कर स्पष्ट सत्य कह देते हैं—

पाप नहीं कोई उत्सूत्र-भाषण जिस्यो, धर्म नहीं कोई जग सूत्रसरीखो।
सूत्र-अनुसार जे भविक किरिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परीखो।

अर्थ

जगत् में उत्सूत्रभाषण (श्रुत या सिद्धान्त से विरुद्ध प्रवृत्त) जैसा कोई भी पाप (अशुभफल) नहीं है, इसी तरह सूत्रानुसार प्रवृत्त-आचरण के सरीखा कोई धर्म नहीं है। वास्तव में सूत्रानुसार जो भव्य साधक क्रिया करता है, उसी का चारित्र शुद्ध समझो। उसके शुद्धचारित्र की इसी प्रकार परख लो।

भाष्य

साधक के शुद्धचारित्र की परख

संसार में बहुत-से साधक ऐसे हैं, जो मतागही हैं, पंथ-गच्छवादी हैं या सम्प्रदायवादी हैं, अथवा स्वकपोलकल्पित देव-गुरु-धर्म की मान्यता की

प्ररूपणा करते हैं, या फिर वे अपना मनमाना विचार-आचार बना लेते हैं। ये और ऐसे लोग अपनी मानी हुई बात पर शास्त्र की छाप लगाते हैं, शास्त्र की दुहाई देते हैं, शास्त्र का प्रमाण देते हैं और शब्दों की खींचतान करके अपनी अयथार्थ बात को 'शास्त्रसम्मत सिद्ध' करने का प्रयास करते हैं, ऐसे महानुभाव उत्सूत्रभाषी हैं, वे सिद्धान्तविरुद्ध, सूत्रों (श्रुतियों) से विपरीत, श्रद्धा, प्ररूपणा और आचरण करते हैं। उनका यह कार्य पाप है, जो बहुत ही घोर है जिसका फल भी भयंकर अशुभ है।

उत्सूत्रभाषण का रहस्यार्थ है—सिद्धान्त 'या वीतरागवचन' (श्रुत) से निरपेक्ष प्ररूपण करना, सूत्रनिरपेक्ष आचरण एवं श्रद्धा न करना। वास्तव में शास्त्र या सूत्रमात्रक के लिए कार्य अकार्य का निर्णय देते हैं। जब साधनों में कोई उलझन, बहम, शका या सशय आ पड़े, तब शास्त्र ही उस अवस्था में प्रकाश का काम करता है। 'भगवद्गीता' में भी कहा है कि तुम्हारे लिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्रोक्त विधि-विधान को छोड़ कर अपनी स्वच्छन्दता से मनमानी प्रवृत्ति करता है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस दृष्टि से जो व्यक्ति शास्त्रविहित सिद्धान्त-सम्मत बातों की उपेक्षा करते हैं या उनकी मखौल उड़ाते हैं और मनमाना प्रचार करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वे पाप करते हैं। इसीलिए श्रीआनन्दधनजी सूत्र-सिद्धान्त से विरुद्ध प्ररूपण को पाप और सूत्रसम्मत प्ररूपण व आचरण को धर्म कहते हैं। प्राणातिपात आदि १८ पापस्थानों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यादर्शनशून्य है। सबसे बड़ा धर्म सूत्र-चारित्र्यधर्म है।

नयप्रमाणयुक्त जिनप्रवचन सूत्र कहलाता है, जो कथन नयों और प्रमाणों से अनुप्राणित अनेकान्तदृष्टि में निश्चय-व्यवहार दोनों को मद्देनजर रख कर किया जाता है, उसे भी जिनवचनसापेक्ष (सूत्रसम्मत) भाषण कहा जा सकता है। इस दृष्टि से उक्त गायत्री को भावार्थ यह होता है कि जिनवचन-

१ तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

य शास्त्रविधिमुत्सृत्य वर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति

निरपेक्ष, नयप्रमाणयुक्तसूत्र में विरुद्ध, न्यून या अधिक कथन, भाषण या आचरण करने में बढ़कर और कोई पाप नहीं और जिनवचनगापेक्ष नयप्रमाणयुक्त सूत्रानुसार यथार्थ प्ररूपण, कथन या आचरण करने के समान कोई धर्म नहीं है। जो भव्य साधक उपर्युक्त विधि से सूत्रानुसार क्रिया करता है, उसी का चारित्र्य शुद्ध ममज्ञाना चाहिए। उसका तात्पर्य यह है कि जो भव्य जीव बीतराग परमात्मा की आज्ञा (वचन) का अनुसरण करने हुए क्रिया (धर्माचरण) करता है, ज्ञानयोग में समन्वित क्रियायोग की साधना करता हुआ आत्मविकास का पथ तय करता है, उनका चारित्र्य शुद्ध है। इसके विपरीत जो मनमाना चलता है, वह चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्रियाकाण्डी हो, महत् हो, या आडबरो और चमत्कारों से प्रभावित कर देता हो, उनका चारित्र्य शुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका सारा आचरण सूत्रनिरपेक्ष या आज्ञाबाह्य होने से सम्यग्दर्शन से रहित होने के कारण सम्यक्चारित्र्य रूप नहीं है।

अब अन्तिम गाथा में बीतरागपरमात्मा की चरणसेवा के लिए बताये हुए उपायो को हृदय में सजो कर भक्तिभावपूर्वक जो गाधनापथ पर चलना है, उसका फल बताते हुए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—

एह उपदेशनो सार संक्षेप्यो, जे नरा चित्तमां नित्य ध्यावे ।
ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवो, नियत 'आनन्दधन' राज पावे ।

॥धार०॥७

अर्थ

इस पूर्वोक्त उपदेश का सार जो व्यक्ति प्रतिदिन हृदयंगम करके ध्यान में रखते हैं, वे भक्तिशील व्यक्ति चिरकाल तक दिव्य (देवलोक के) सुखों का अनुभव करके अन्त में अवश्य (निश्चित) ही आनन्दधन (परमात्मा) का राज्य—मोक्षराज्य प्राप्त करते हैं।

भाष्य

इस स्तुति में बीतराग परमात्मा की चरणसेवा के लिए श्रीआनन्दधनजी ने उन सब बाधकतत्वों की ओर से सावधान रहने का सकेत किया है, जो बाहर से तो परमात्मा की सेवा मालूम होती है, परन्तु वास्तव में सेवा की ओट में वे ससार में परिभ्रमण कराने वाली हैं। उनमें से मुख्यतया निम्नलिखित बातें ये हैं—१—क्रिया के विविध ससारपरिभ्रमणजनक फलों का विचार

किये बिना परमात्मा की सेवाभक्ति के नाम पर नामकामना वश विविध अनुष्ठान करना-कराना ।

२—किसी लौकिक या भौतिक फल प्राप्ति की आशा से जानबूझ कर भगवान् के नाम की ओट में त्रिया करना, जो मोक्षप्राप्ति के बदले ससार में भटकाने वाली हो ।

३—गच्छ, मत, पथ, सम्प्रदाय आदि का कदाग्रह, कलह बढ़ाना, जनता में भगवान् के नाम पर सम्प्रदायपोषण, परस्पर कलह, झगड़े, विद्वेष आदि पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना ।

४—तत्त्वज्ञान की बातें बघार कर भोलेभाले लोगो को भगवान् के नाम से सम्प्रदाय, मत, पथ, चला कर उसमें फँसाना, कट्टरता बढ़ाना, और उनसे स्वार्थ सिद्ध करना, अथवा स्वयं मोहजाल में फँसना ।

५—अनेकान्तवादयुक्त कथन से ओतप्रोत जिनवचन या कथन की उपेक्षा करके मनमाना व्यहार—धार्मिक आचार-विचार प्रचलित करना, और वह भी परमात्मा के नाम की ओट में । अथवा ऐसे स्वच्छन्द धर्माचार एवं विचार का वीतराग के नाम से पोषण करना, जिससे सिवाय ससारफल के और कुछ पत्ते न पड़ता हो ।

६—देव, गुरु धर्म पर शुद्धश्रद्धा व शुद्ध विचार न रखना, अथवा इनके नाम से मिथ्या देव, गुरु, धर्म को पकड़ लेना अथवा इन्हें अनावश्यक बतार कर स्वच्छन्द जीवी, पुद्गलानन्दी बनना-बनाना ।

७—सूत्रविरुद्ध प्ररूपण, श्रद्धान, आचरण एवं अनुष्ठान करना-कराना ।

ये सब बातें परमात्मा की चरणसेवा में बाधक हैं, इनसे बच कर मोक्ष-प्राप्तिजनक नि स्वार्थ क्रियाएँ करना, लौकिक फलाकाक्षा से कोई भी अनुष्ठान न करना, न लौकिक फल प्राप्त करने की अभिलाषा रखना एवं गच्छ-मत पथादि के कदाग्रह एवं झगड़े छोड़कर, समभावपूर्वक जिनाज्ञानुसार श्रद्धा, प्ररूपणा और समयसाधना करनी चाहिये । आत्मा एक है, मोक्षमार्ग एक है, मोक्ष भी एक है। भव्यमुमुक्षु के लिए उचित है, कि एकात्मक सुखप्राप्ति के निरवयव पथ को अपना कर सवर-निर्जरापूर्वक तपसयम की क्रिया करे । विविध भौतिक फल की इच्छा से की गई क्रिया के फलस्वरूप अनेक गतियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है,

उससे आत्मसुख की हानि होनी है। अतः गनार की भूलरूप क्रियाओं का परि त्याग करना चाहिये। मोहमगता के अधीन हो कर या मूत्र-मिद्वान्त के आशय को छोड़ कर मनमानी देव-गुण-स्थापना, वैतथ्या, क्रियाकाण्ड को ले कर बने हुए गच्छ या सम्प्रदाय के भेदों की पुष्टि के लिए आदेश-उपदेश करना तथा अपनी सुखमुविधा तथा भौतिक सुख व सम्मान के लिए तत्त्वचर्चा करना आत्मार्थों के लिए जोभासप्रद नहीं है। आत्मधर्म की अपेक्षा ने रहित अनन्य वचन-व्यवहार का त्याग करना चाहिए। मूत्रविम्वद प्रहण का भी त्याग करना आवश्यक है। साधारण जनता राग-रग के विषयो के प्रति लुब्ध हो कर समय से चलिनी हो तथा उसमें मिर्फ धन, पुत्र एवं सामारिक गुप्त की एषणा बढे, इस प्रकार के उत्सूत्रभाषण का त्याग करना चाहिए।

ये और इस प्रकार के उपदेश-वचनों का सार मुन कर जो उनसे हृदय में आदर्शरूप में धारण करेंगे, उनका बार बार चिन्तन करेंगे, आदरपूर्वक उत्तम अमल करके जो तन्मय बनेंगे, वे भव्य नर-नारी चिरकाल तक दिष्ट-अद्वितीय चित्तसमाधिरूप, सानावेदनीय सुख का अनुभव करने आत्मगुण में एकरम हो कर निश्चित ही मोक्ष में जायेगे, यानी सच्चिदानन्दरूप परमात्मपद में लीन हो जायेगे। निर्वर्ण यह है कि परमात्मा की चरणमेवा का जो मूल प्रयोजन है, उसे ऐसे मुमुक्षु सिद्ध कर लेंगे।

श्रीआनन्दघनजी का वचन उत्तराध्ययन-मूत्र एवं सिद्धान्त में पूर्णत सम्मत है कि पूर्वोक्त गाथाओं में बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने से छठे गुणस्थान में रहे हुए साधक को कभी-कभी सानवा गुणस्थान प्राप्त होने से देवगति का आयुष्य बँध जाता है। वहाँ से दिव्यसुखों का अनुभव करने के बाद च्यव कर मनुष्यगति में आ कर जाति आदि से समृद्ध कुल में पैदा होता है, यहाँ उसे १० बोलों की प्राप्ति होती है। तदन्तर मय्यद्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और

१

तस्य ठिक्का जहाठाण, जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेति माणुस जोणि, से दसगेऽभिजायए ॥१६॥

भुक्त्वा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूपे अहाउय ।

पुत्त्व विसुद्धसद्धम्मे, केवल बोहि वुज्झिया ॥१६॥

तवसा धम्युक्कन्ते, सिद्धे हवइ सासए ॥२०॥

तप, सवर एव भावनाओं के बल से ससार का उच्छेद करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी जगन्मयी तीसरे भव में, मध्यम पांच भव में और उत्कृष्ट आठ भव में तो उसका मुक्ति—परमात्मपद प्राप्त करना निश्चित है।

सारांश

इस स्तुति में प्रभु की चरणसेवा को तलवार की धार पर चलने से भी दुर्लभ बताकर बीच की गथाओं में उसके अनेक कारणों का उल्लेख किया है। यद्यपि परमात्मा की चरणसेवा का तात्पर्य तो शुद्ध आत्मस्वभावमणिरूप चारित्र्य की साधना में है, अथवा व्यवहार में मध्यमदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की आराधना से है, किंतु बीच में जो भ्रातियों, अष्टपथी बाटियों, भय, प्रलोभन, स्वार्थ, लोभ आदि के रूप में रुकावटें या देवादिके प्रति श्रद्धा की स्थलना या विकृत श्रद्धा आदि विघ्नवाधाएँ आ जाती हैं, उनसे निपटना टेढ़ी खीर है। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने प्रत्येक-मुमुक्षु साधक को सावधान रहने के लिए सच और साफ-साफ बातें कह दी हैं। और अन्त में सच्चे माने में प्रभुचरणसेवा का फल दिव्यसुख-प्राप्ति और अन्त में मोक्षप्राप्ति बता दी है।

ऐसी चरणसेवा परमात्मा के पास पहुँच कर ही की जा सकती है। परन्तु परमात्मा और आत्मा के बीच की दूरी है, उसे काटने के लिए धर्म की आराधना जरूरी है। इस बात को १५वें तीर्थंकर धर्मनाथ की स्तुति के माध्यम से श्रीआनन्दघनजी बताते हैं।

१५: श्रीधर्मनाथ-जिन-स्तुति—

परमात्मभक्त का अभिन्नप्रीतिरूप धर्म

(तर्ज—रसिया, सारंग, राग गौड़ी)

धर्म जिनेश्वर गाऊं रग शुं भग म पडशो हो प्रीत, जिनेश्वर !

'बीजो मनमन्दिर आण' नहीं, ए अम कुलवट-रीत, जिनेश्वर !

धर्म० ॥ १ ॥

अर्थ

इस अवसर्पिणी काल के १५वें जिनेश्वर श्रीधर्मनाथ-स्वामी (परमात्मा) का गुणगान आत्मभाव के रंग में रग कर करता हूँ। प्रभो ! मेरी आपके साथ जो प्रीति है, उसमें भग न पड़े, यही चाहता हूँ। मैं आप (वीतराग) के सिवाय अन्य किसी को अपने मन-(मनोयोगरूपी) मन्दिर में प्रविष्ट नहीं कराऊंगा; यह हमारे (सम्प्रवृष्टि के) कुल की कुलीनता (टेक) की रीति (परम्परा) है।

भाष्य

परमात्मा के साथ अभिन्नप्रीतिरूप धर्म

पूर्वस्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने वीतराग-प्रभु की चरणसेवा का व्यवहारधर्म बताने का उपक्रम किया है, इस स्तुति में उन्होंने परमात्मा के साथ अभिन्नता स्थापित करने के लिए निश्चयधर्म बताने का प्रयत्न किया है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दूरी है, उसे मिटाने के लिए धर्म ही एकमात्र पुल है। परन्तु परमात्मा के साथ सदैव अभिन्नता टिकाये रखने वाला धर्म स्वरूपसिद्धिरूप धर्म है, जिसे परमात्मा के भक्त को अपने जीवन में अमूल्य रत्न की तरह सुरक्षित रखना है, उसे आत्मस्वरूप के दीपक की लौ सदा प्रज्वलित रखनी है। धर्म गया तो सब कुछ गया। जैसे पतिव्रतास्त्री अपना धर्म अपने प्राणों की तरह सुरक्षित रखती है, समय आने पर वह प्राणों को होम देती है, मगर धर्म को जरा भी आँच नहीं आने देती, वैसे ही परमात्मा का भक्त

अपने अभिन्नप्रीतिरूप धर्म को जरा भी आँव नहीं आने देता, भले ही उसके लिए उसे सर्वस्व होमना पड़े। पतिव्रता स्त्री उमग में आ कर पति के गुणगान अन्तर से करती है, वह किसी के द्वारा गुणगान के लिए मजबूर नहीं की जाती और न ही किसी प्रकार का प्रलोभन दे कर उसे गुणगान के लिए तैयार किया जाता है, उसी प्रकार प्रभुप्रीतिरूपी धर्म का पालक भक्त भी किसी के दबाव, भय, या प्रलोभन में न आकर स्वन प्रेरणा से उमग में आ कर प्रभु के गुणगान करता है। जिस प्रकार पतिव्रतास्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष को (दाम्पत्यप्रेम की दृष्टि से) स्वप्न में भी मन में नहीं लाती, यही उसकी कुलीनता की रीति है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानचेतनावान भव्यात्मा की भी श्रद्धा दृढ़ ऐसी हो जाती है कि धर्मनाथ सिद्धप्रभु वी और मेरी आत्मा में तुल्यता है, इसी कारण मैं प्रभु के साथ मेरी प्रीति जुड़ी है, उसमें शुद्ध देव के सिवाय दूसरे किसी रागी और द्वेषी देव को मनमन्दिर में जरा भी नहीं लाना। जैसे पतिव्रतास्त्री को हरदम खटका रहता है कि कहीं मेरी और पति की अभिन्न-प्रीति में कोई भग्न न पड़ जाय, कोई विघ्न न डाल दे, वैसे ही सम्यग्दृष्टि साधक में के मन भी यह खटका रहता है कि मेरे और परमात्मा की जुड़ी हुई प्रीति में बीच में कोई भग्न न डाल दे। इसलिए मस्त योगी श्रीआनन्दधनजी अन्तर से पुकार उठते हैं—‘भग्न न पड़ो प्रीति, जिनेश्वर !’

स्वरूपसिद्धि में विघ्नरूप है—अन्तःकरण में अन्य रागी, द्वेषी सस्त्रीक देव का ध्यान और बहिर्मुखी बनाने वाले अनात्मतत्त्वों पर राग। परन्तु जब साधक इन दोनों का परित्याग कर देता है, तब साधक कहता है—‘मेरा आत्मभाव और परमात्मा का स्वभाव एक है, पृथक् नहीं है, इसलिए उनका और मेरा कुल एक ही है। जिस मार्ग से प्रभु को मुक्ति या सिद्धि मिली है, उसी मार्ग से मैं भी चलूँ और प्रभु के साथ अखण्ड प्रीति के लिए उनका सान्निध्य प्राप्त करूँ। प्रभु की तरह मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए कर्मों पर विजय पा कर मुक्त या सिद्ध प्रभु का गुणगान करूँ।’

‘ए अम कुलवटरीत’ कह कर तो साधक के द्वारा अनन्य-समर्पण का भाव अभिव्यक्त किया गया है।

श्रीआनन्दधनजी ने भक्ति में मन को एकाग्र करने के लिए

जिस धर्म का समर्थन किया गया था, उस धर्म के सम्प्रदाय में अगली गाथा में जगत् के लोगों की मन स्थिति प्रगट करते हैं—

धरम धरम करतो जग सहु फिरे, धर्म न जाणो हो मर्म, जिनेश्वर ।
 धरम जिनेश्वर चरण ग्रह्या पछी, कोई न बांधे हो कर्म, जिनेश्वर ॥
 धर्म० ॥ २ ॥

अर्थ

संसार में सब लोग अलग-अलग नामों से पकड़े हुए विभिन्न तथाकथित धर्मों को धर्म धर्म कह कर पुकारते हैं, परन्तु वीतराग प्रभो ! यही दुःख है कि वे धर्म का रहस्य नहीं जानते । आत्मधर्ममय श्री धर्मनाथ वीतरागप्रभु के चरण (आत्मस्वभावमणिरूप धर्म) का ग्रहण कर लेने पर भयन्नमन कराने वाले धर्मों का बन्ध कोई भी भक्त नहीं करता ।

भाष्य

विविध सासारिक लोगों की धर्म की रट

कई लोग कहते हैं कि कर्ममुक्त बरने वाले (सूत्र-चारित्र्यरूप या आत्मरमणता-रूप) धर्म का आचरण तो बहुत ही आसान है, इस में कुछ भी करने-धरने की क्या जरूरत है ? इसी कारण बहुत-से लोग धर्म धर्म चिन्ताया करते हैं । वे बात बान में ईमान, धर्म आदि का सौगन्ध खाते हैं, जब भी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रसिद्धि या तरक्की पा जाता है, तब ऐसे धर्मवादी लोग महमा चिन्ता उठते हैं—'धर्म खतरे में' है । और सिर्फ बाह्यक्रियाकाण्डों या साम्प्रदायिक कदाग्रहों में रचेपचे लोग अमुक धर्मस्थान में जा कर क्रियाएँ करके या कुछ पुण्य की प्रवृत्ति करके अपने आपको आश्वस्यमान दे लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया ।' और इसी धर्म की ओट में वे दूसरों को ठगते हैं, चक्रमा दे देते हैं । परन्तु वीतराग परमात्मा के प्रति अभिन्नप्रीतिरूप मन्त्रा वीतरागतात्पर्य धर्म तो आत्मधर्म है, जिसका लक्षण 'वस्तु का स्वभाव बताया गया है । इसी प्रकार जगत् के प्राय सभी लोग धर्म-धर्म चिन्ताते हैं, कोई कहता है—मैं जैन हूँ, कोई कहता है—मैं बौद्ध हूँ । कोई अपने को जैव बताता है, यों तो प्राय सभी कहते हैं, और ऐसे सम्प्रदायगत धर्म के लिए लडने-मरने को तैयार हो जाते हैं । परन्तु वे प्राय धर्म के मर्म को नहीं जानते, और न वे वास्तविक धर्म की

आराधना करते हैं। वे यथार्थ धर्म से लाखों कोस दूर हैं। या तो वे लोग धर्म की कोरी बातें करते हैं, या धर्म का दिखावा करते हैं। आत्मधर्म की बात तो विरले ही जानते हैं। धर्म की आत्मा को यथार्थरूप से पहिचानना तथा आत्मिक धर्म कौन-सा है, जो परमात्मा के निकट पहुँचा सके, इसे भी कोई-कोई माई का लाल जानता है। खाना, पीना, मौज उड़ाना, इस शरीर के कार्य को ही वे धर्म मानते हैं। आत्मा शरीर से अलग है, इत्यादि बातें वे जब तक नहीं समझते, तब तक सच्चा आत्मिक धर्म या परमात्मा के साथ अभिन्नतारूपी धर्म को वे नहीं समझते।

धर्म शब्द से यहाँ आत्मधर्म (स्वरूपाचरण-चारित्र) समझना चाहिए। उस चारित्र (धर्म) के बल से व्यक्ति नये कर्मों को नहीं बाधता और उसके पुराने कर्म समय पर परिपक्व हो कर भुगत लेने से खिर जाते हैं। और अन्तिम परिणाम यह आता है कि धर्मनाथजिनेश्वर जिम स्वरूप में स्थिर है, उसी स्वरूपधर्म को वह उपलब्ध कर लेता है। और यह धर्म ही वीतरागपरमात्मा के चरण ग्रहण करने वाला हो जाता है।

जब तक आत्मा को यह अनुभव नहीं हो जाता कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक कर्मबन्ध होता रहता है, परन्तु धर्मजिनेश्वर (परमात्मा) के चरण पकड़ने पर उनकी शरण में जाने पर यानी परमात्मा के साथ अभेदरूप हो जाने पर अथवा अपनी आत्मा परमात्मस्वरूप प्रतीत हो जाने पर कोई कर्म बाध ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मबन्धनों का रुकना ही धर्मप्राप्ति का प्रयोजन या फल है। धर्म के आते ही कर्मबन्ध रुकने लगता है, इस रहस्य को तथाकथित धर्म-वादी नहीं जानते।

आगामी गाथा में यथार्थ धर्म की प्राप्ति से क्या लाभ होता है? इसे बताते हैं—

प्रवचन-अजन जो सद्गुरु करे, देखे परम निधान, जिनेश्वर !
हृदयनयन निहाले जगधरणी, महिमा मेरुसमान, जिनेश्वर !

धर्म० ॥ ३ ॥

१ 'वत्सुसहावो धम्मो'—वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मद्रव्य का स्वभाव धर्म है।

अर्थ

साक्षात् आत्मानुभवी (आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञाता) सद्गुरुरूपी मद्बोध यदि प्रवचन (पारमार्थिक सर्वहितकारी, सर्व जीवों के प्रति उच्च कोटि का भावकरुणारूप उपदेश = आप्रवचन) रूपी दिव्य अंजन ले कर हृदयरूपी नेत्रों में आंजें तो शिष्यरूप जिज्ञासु साधक का दर्शनमोह-मिथ्यात्वरूप नेत्रान्धत्वरोग दूर हो जाता है, और वह परमोत्कृष्ट आत्मधर्मरूप या आत्मगुणरत्नों का अविनाशी निधान (धन का खजाना) को प्रत्यक्ष देखने लगता है। साथ ही ऐसे खुले हुए हृदयचक्षु (दिव्यनयन) से मेरुपर्वत जैसी महिमा वाले जगत् के स्वामी = परमात्मा का साक्षात् दर्शन हो जाता है।

भाष्य

धर्मप्राप्ति का फल • परमात्मसाक्षात्कार

इस गाथा में आत्मधर्म का फल बताया गया है। जो व्यक्ति इस आत्मधर्म को प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय की आखों में यदि आत्मस्वरूप के ज्ञाता गुरुदेव प्रवचनरूपी अंजन आज दें तो अपनी आत्मा ही गुणरत्नों की निधि के रूप में दिखाई दे सकती है। साथ ही मेरुगिरि-महज महिमावान् वीतराग भग-के भी साक्षात्कार होने लगता है।

मत्सर में बहुत-से स्थूल बुद्धि वाले लोग परमात्मा एवं आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहाड़, नदी, गुफा, तीर्थ आदि में जाते हैं, परन्तु सद्गुरु के सत्सिद्धान्त को हृदयगम किये बिना इनके वास्तविक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते, और न ही परमात्मधन मिल सकता है। प्राचीन काल में तान्त्रिकविद्या के प्रभाव में अंजन लगा कर जमीन में गड़ी हुई वस्तु या निधि को देख सकते थे, वर्तमान में भूगर्भवेत्ता जमीन के गर्भ में पानी आदि का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार सद्गुरु भी प्रवचनरूपी अंजन हृदयचक्षु में ओज दें तो उसके महा-प्रकाश से साधक भी आत्मा की महामूल्य गुणनिधि तथा तीन लोक के स्वामी आत्मदेव तथा आत्म परमात्मधन, एवं लोकालोक-स्वरूपयुक्त ज्ञानधन जान-देख सकता है।

इस गाथा में चार बातें सूचित की गई हैं—(१) समदर्शीसद्गुरु को ढूँढ़ कर उनकी सेवा करना, (२) निर्ग्रन्थप्रवचन = आप्तवचन का श्रवण-ममन करना, (३) सद्गुरु के उपदेशरूप अंजन से हृदयनेत्र में दिव्यप्रकाश

प्राप्त करना, (४) आत्मा-परमात्मा की स्वरूपनिधि का देखना । इन चारों के द्वारा परमात्मप्रीतिरूप धर्म का पालन करके धर्मनाथ भगवान् के साथ अभिन्नता स्थापित करना-परमात्मस्वरूप बन जाना ही इसका वास्तविक फल है ।

अब अगली गाथा में इससे आगे की प्रक्रिया बताते हैं—

दोड़त दोड़त दोड़त दोड़ियो^१, जेती मननी दोड़, जिनेश्वर !

प्रेमप्रतीत विचारो, दूँकड़ी गुरुगम ले जो जोड़, जिनेश्वर ॥

धर्म ॥४॥

अर्थ

प्रभु से प्रीति जोड़ने के लिए मैं खुब दौड़ा, खुब दौड़ा, मन की जितनी दौड़ (पहुँच) थी, उतने तक दौड़ा । परन्तु किसी ने कहा-अपनी बुद्धि के साथ गुरुदेव से मिले हुए निर्धारित मार्गदर्शन (गुरुगम) को जोड़ कर समझो-देखो तो तुम्हें प्रभु के साथ निकट ही प्रीति है इस बात की प्रतीति हो जायगी ।

भाष्य

प्रभु से प्रीति जोड़ने का आसान तरीका

योगी श्रीआनन्दघनजी ने यहाँ परमात्म-प्रीतिरूप धर्मपालन के बारे में साधक की उलझन और उसको सुलझाने का आसान तरीका अभिव्यक्त किया है । क्योंकि जगत् में प्रभुप्रीतिरूप धर्म भव्य प्राणी को तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक उसे सद्गुरु का मार्ग-दर्शन न मिले, परमात्मा के प्रति नि स्वार्थ या निष्काम प्रेमभाव से उत्कट श्रद्धा-प्रतीति न हो । तात्पर्य यह है कि जहाँ तक भव्यात्मा को सम्यग्दर्शन और गुरु-मार्गदर्शन, ये दोनों प्राप्त नहीं होते वहाँ तक शुद्धात्मा या धर्मदेवरूप परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति नहीं होती । जिसे ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं, वह साधक अपनी ज्ञानचेतना के बल से अपना अनुभव प्रगट करता है—“प्रभो ! मैं अपनी बात क्या कहूँ ? मैं धर्म-धर्म रटता फिरा, धार्मिक होने का दावा किया, धार्मिक होने का दिखावा या

१ कही कही ‘दोड़ियो’ का अर्थ किया गया है—दौड़ना । यानी मन की जितनी दौड़ है, वहाँ तक खुब दौड़ लगा लो ।

दम्भकिया, इसके लिए मैं जलतीर्थ, वृक्षतीर्थ पर्वततीर्थ, गुनिया मन्दिरस्थ तीर्थ आदि अनेक स्थानों पर परमात्मा के दर्शन करके परमात्मप्रीतिरूप धर्माचरण की दृष्टि से बहुत भटका, जहाँ-जहाँ मेरा मन, पहुँच गया था, वहाँ-वहाँ दौड़ लगाई। अर्थात्—मेरे मन ने जहाँ जाने का मकल्प किया, वहाँ दौड़ा गया। सारय, न्याय, मीमामा, वेदान्त आदि दर्शनो में घनाई हुई कल्पनाओं के वश हो कर सभी साधनाएँ की। बहुत-सी दफा अमुक तीर्थ में परमात्मा होंगे, यह सोच कर वहाँ चक्कर लगाया, और पूर्वोक्त धर्म को भी अनेक जगह व्यर्थ ही खोजा, फिर भी सफलता न मिली। मुझे अन्तर्मुखी हो कर आत्मतीर्थ में स्वस्वरूपदर्शन में डुबकी लगानी थी, जो कि मेरे पास ही था, मगर वहाँ नहीं गयाई। जो बन्तु अत्यन्त निकट थी उसे पहचान न सका और जहाँ-तहाँ दौड़घूँस की, उसे ढूँढ़ने के लिए आकाश-पाताल छान डाला।” किन्तु श्रीआनन्दघनजी उक्त जिज्ञानु भव्यप्राणी ने कहते हैं—“इस प्रकार बाहर भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं। जिसे तुम बाहर ढूँढ़ रहे हो, वह विभूति तुम्हारे अपने अन्दर है, तुम्हारे माथ है, तुम्हारे पास है, वह तो तुम (स्व-आत्मा) ही हो। अतः पहले अपने (आत्मा) को जानो, फिर उसके बारे में तन्त्रदर्शन करो, तत्पश्चात् आत्मज्ञानी समदर्शी सद्गुरु का मार्गदर्शन लो, उनके व आप्तपुरुषों के वचनों का श्रवण-मनन और ध्यान करो, गुरु के उपदेश को आत्मा के साथ जोड़ दो। यही क्रमशः प्रेम, प्रतीति, विचारों गुरु, गम लेजो, इन पदों के साथ अर्थसवेत है, प्रेम के साथ मामादिकादि चारित्र्य, का प्रतीति के साथ सम्यग्दर्शन का, ‘विचारों’ के साथ सम्यग्ज्ञान या ध्यान का, गुरु के साथ आत्मज्ञानी समदर्शी सद्गुरु का, ‘गम के साथ जिन-प्रवचन के श्रवणमनन या मार्गदर्शन का ‘ले जो जोड़’ पदों के साथ स्वज्ञान-स्वदर्शन-स्वचारित्र्य, और सद्गुरु की सेवा-उपासना करके उनके द्वारा आत्म-परमात्मसिद्धान्त का श्रवण-मनन करके आत्मा में ही इस उपदेश को जोड़ो। इसी तरीके से धर्ममय शुद्धात्मा (परमात्मा) से अखण्ड प्रीति होगी। आत्मा-परमात्मा की स्वरूपप्राप्ति (अखण्डप्रीति) का असली साधन व आलम्बन

१ कहा भी

“इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसा जनाः,
आत्मतीर्थेन जानन्ति, सर्वमेव निरर्थकम् ॥

१ गुरु, शाम्भू एव गुरुगम ही है। गुरुप्रेरणा में परतन्त्रता की कल्पना बिल्कुल न करो। गुरुदेव तुम्हें युक्तियुक्त मुझाव, परामर्श, मार्गदर्शन, कई उलझनों के हल द्याग तुम्हारी गतिधियों की सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण प्रभुप्रीतिरूप धर्म की प्रतीति तुम्हारे लिए अत्यन्त जासान और निकट हो जायगी। इसीलिए कहा—“प्रेमप्रतीति विचारो दूकडो, गुरुगम लेजो जोड।”^२

निष्कर्ष यह है कि मुमुक्षु उक्त साधन को छोड़ कर अपने मन कल्पित साधनों में दौड़ न लगाए, तथा यथार्थ उपासना और यथार्थ ज्ञान से स्वरूपानुसंधान करे।

परन्तु परमात्मप्रीतिरूप धर्मपालन के लिए श्रीआनन्दघनजी साधक को एकपक्षी प्रीति छोड़ कर उभयपक्षी प्रीति-सम्पादन के लिए अगली गाथा में प्रेरणा करते हैं—

एकपक्षी किम प्रीति परवड़े, उभय मित्या हाथ सधि, जिनेश्वर !
हुं रागी, हुं मोहे फदीयो, तुं नीरागी निरबन्ध, जिनेश्वर ॥
धर्म० ॥५॥

अर्थ

जिनेश्वर प्रभो ! अब मैं समझा कि एकतरफी प्रीति कैसे पोसा सकती है, सही जा सकती है ? क्योंकि मेल (सन्धि-जोड) दो के मिलने पर ही होता है, क्योंकि मैं रागी (कषायवान) हूँ, मोह के फदे में फँसा हुआ हूँ और आप दोतराग (द्वेषादिदोषरहित) एवं कर्मबन्धरहित हैं।

१ जैसा कि आचारागसूत्र में कहा है—‘सहसमियाए पयवागरणेण अन्नेसि वा अंति ए सोच्चा।’

२ दोड़ियों का अर्थ दौड़ना करने पर मतलब निकलता है कि जगन्नाथ परमात्मा को अन्तस्चक्षु में देखते ही तुरन्त गुरुगम साथ में ले कर तुम्हारी आत्मा में जितना विकास हुआ हो, उसके बलानुसार जितने जोर से दौड़ा जा सके, उतने जोर से परमात्मा तक पहुँचने के लिए दौड़ते ही रहना, अर्थात् आत्मविकास में आगे बढ़ते ही रहना। ऐसा करने पर तुम्हारी ओर से परमात्मा में हुई प्रीति की प्रतीति तुम्हें अविलम्ब ही समझ में आ जायगी। अगर साथ में गुरुगम नहीं रखोगे तो आगे चल कर भूल होते ही उन्मत्तश्रेणी के पथ पर चढ़ जाओगे, जहाँ से वापिस लौटना होगा। अतः एक बार अप्रमत्तभाव पाते ही भाव-मन-आत्मा की जितनी शक्ति और तीव्रता हो, तदनुसार दौड़ लगाओगे तो आगे बढ़ कर परमात्मपद-प्रीति कर सकोगे, अन्यथा प्रमत्तभाव में आना पड़ेगा।

भाष्य

परमात्मा के साथ अभिन्न प्रीति कैसे ?

श्रीआनन्दघनजी औपचारिक रूप से परमात्मा के साथ बातचीत करने की रीति प्रगट करते हैं, क्योंकि पूर्वगाथा में प्रभुप्रीति का अत्यन्त आसान और निकटवर्ती रास्ता बताया था, उससे परमात्मा अत्यन्त नजदीक हो जाते हैं। अतः मुमुक्षु अपने अन्तर में प्रभु के साथ बातचीत करता है—प्रभो ! धर्म जिने-श्वर ! मैं आपके साथ प्रीति तो करना चाहता हूँ, आपसे साथ मेरी प्रीति होगी कैसे ? और होगी तो भी निभेगी कैसे और कितने दिन ? क्योंकि प्रीति समय-पक्षी होती है, एकपक्षी नहीं। दूसरी बात यह है कि 'समान प्रवृत्ति, एकसरीलिंगी, स्वभाव और आदत वालों की प्रीति (मैत्री) जुड़ती है। मेरी और आपकी प्रवृत्ति (स्वभाव) में व्यवहारानुय की दृष्टि से बहुत ही अन्तर है। मैं रागी-द्वेषी हूँ, मोहग्रस्त हूँ। मैं बात-बात में राग, द्वेष, और मोह में घिर जाता हूँ और आप किसी पर भी, यहाँ तक कि आपकी वर्षों से सेवा करने, एवं आपके प्रति अनुराग रखने वाले पर जरा भी राग नहीं करते और न ही आपसे प्रतिकूल चलने वाले दुष्टजन या विरोधी पर द्वेष या घृणा करते हैं, ससार की किसी भी मनोज्ञ से मनोज्ञ चीज के प्रति भी आपका मोह (आसक्ति) नहीं है। मैं अभी तक कर्मबन्ध में युक्त हूँ, प्रतिक्षण विभिन्न कर्मों में युक्त होता हूँ। जबकि आप कर्मबन्ध से रहित हैं, अथवा घातीकर्मों में बिलकुल दूर हैं। अतः आपकी और मेरी प्रकृति, आदत और स्वभाव में रात-दिन का अन्तर होने से आपके साथ मेरी प्रीति हो ही कैसे सकती है ?"

"माना कि निश्चयनय की दृष्टि से आपके और मेरे स्वरूप, और स्वभाव में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु निश्चयनय तो आदर्श की बात कहना है। आदर्श और व्यवहार में बहुत बड़ी दूरी होती है। अगर दोनों में इतनी दूरी न होती तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा के निकट पहुँच गई होती।

अतः इस अन्तर को दूर करने पर ही आपकी और मेरी प्रीति हो सकती है। यह एक लौकिक तथ्य है कि एकव्यक्तित्व दूसरे के साथ स्नेह सम्बन्ध जोड़ने या रखने के लिए उसके हेतु तन, मन, धन सर्वस्व होमने, यहाँ तक कि पतंगे की तरह मर मिटने तक को तैयार है, परन्तु दूसरे की ओर तैयार है, से कोई जवाब नहीं

मिलता, उपेक्षा या उदासीनता ही बरती जाती है। अतः उसके मन में स्नेह की उमि न हो, तब वहाँ एकतरफ़ी प्रीति कैसे जम सकती है ? इस दृष्टि से मैं आपसे प्रीति करना चाहता हूँ, उसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, आप से बातचीत करने का, किंतु आप वीतराग होने के कारण कोई जवाब ही नहीं देते, किसी प्रकार का स्नेह ही नहीं दिखाते, आपके मन में भी मेरे स्नेह की कोई कीमत नहीं है, आप उदासीन हैं, तब आपके और मेरे बीच में मैत्री कैसे जम सकती है या टिक सकती है ? इसलिए कहा है—‘उभय मित्या होय सधि’ दोनों के मिलने बातचीत करने पर ही सन्धि (मेल या सुलह) हो सकती है।

अतः अब तो मैं आपकी सेवा में जबरन पड़ा हूँ, और आपसे बातचीत करने को उत्सुक हूँ।

इस प्रकार दौड़ते-दौड़ते परमात्मा के निकट पहुँचते ही साधक के मन में विचार आया—“अब मैं आपके स्वरूप को समझ गया हूँ कि आप मेरे साथ प्रीति क्यों नहीं जोड़ते ?” मैं अभी तक राग-द्वेष-मोह के चंगुल में फँसा हुआ हूँ—मुझे अभी तक सज्ज्वलन कपायो और नोकपायो ने घेर रखा है, जिससे पुराने कर्म तो बहुत ही कम क्षीण होते हैं, नये अधिक बढ़ते जाते हैं। जबकि आप राग-द्वेष-मोह से विलकुल परे हैं, किसी भी प्रकार के कर्मबन्धन से जकड़े हुए नहीं हैं। अतः अब यदि मुझे आपसे प्रीति जोड़ना हो तो आपके समान (राग-द्वेष-मोहरहित एवं नूतन (कर्मबन्धन से रहित) हुए बिना कोई चारा नहीं। परमात्मा के साथ प्रीति में भग (विघ्न) डालने वाले तो राग-द्वेषादि कपायभाव हैं, इन्हें मुझे अवश्य दूर करना ही होगा। यही परमात्मा के साथ एकता—प्रीति-मैत्री करने का रामबाण उपाय है।”

निष्कर्ष यह है कि श्रीआनन्दधनजी ने इस गाथा में प्रकारान्तर से परमात्मा के साथ समानता (प्रीति) स्थापित करने के हेतु सूचित कर दिया है कि अभी से निर्भीक और साहसी बन कर व्यवहार से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य (तप, जप, व्रत, सयम) के पालन में या निश्चयनय से आत्मस्वरूप में रमण का सत्पुरुषार्थ कर, ध्वरा मत। इसी पर सतत चलते रहने से तेरे रागद्वेषादि भाग जायेंगे और तू स्वयं निर्वन्ध हो जायगा। फिर देखना, धर्मजिनेश (परमात्मा) और तुममें समानता आती है या नहीं ? वस, अप्रमत्तभाव में प्रवेश कर। सावधान रह कर आत्मदर्शन में आगे बढ़।

इसलिए श्री आनन्दघनजी ससार के अधिकांश प्रमादी, नम्यगृष्टि की ज्योति से विहीन, असावधान, लापरवाह और अन्धाधुंध चलने वाले लोगों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं—

परम निधान प्रगट मुख आगले, जगत उल्लघी जाय, जिने० !
ज्योति विना जुओ जगदीशनी, अंधोअंध पुलाय; जिनेश्वर ! धर्म० ॥६॥
अर्थ

अपने मुह के सामने प्रत्यक्ष सर्वधेष्ठ महानिधि शुद्ध आत्मा या परमात्मा प्रगट है, फिर भी जगत् के जीव उसे लाघ कर आगे बढ़ जाते हैं; जैसे अंध के पीछे दूसरा अंधा दौड़ता है, वैसे ही अनन्तचतुष्टयवान परमात्मा की ज्ञानरूपज्योति के बिना जगत् के जीव अन्धे की तरह जगत् के लोगों का अनुसरण व अनुकरण करते हुए चलते हैं ।

भाष्य

परमात्मज्योति से रहित जीव की दशा

खजाना ढूँढने के लिए जैसे दीपक या प्रकाश की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गाढ़ मिथ्यात्वान्धकार से ढकी हुई महामूल्य आत्मनिधि या परमात्मनिधि को देखने के लिए भी परमात्मा की ज्योति (सम्यग्ज्ञान दर्शन की ज्योति) की जरूरत होती है। वह ज्योति जिसके पान नहीं होती, वह सामने निकट पड़ी हुई महामूल्य वस्तु (जो कि एकप्रदेशभर भी दूर नहीं है) परमज्ञानादि गुणरत्न-निधिरूप धर्ममूर्ति आत्मा को देख नहीं पाता, वह उसे लाघ कर आगे बढ़ जाता है, और दूर-सुदूर बनो, पर्वतो, गुफाओं, जड़तीर्थों या अन्य स्थानों में ढूँढता फिरता है। “अधेनैव नीयमाना यथान्धा” वाली कहावत के अनुसार परमात्मा की सम्यग्ज्ञानज्योति से विहीन वह व्यक्ति मांसारिक मिथ्यात्वान्ध लोगों के नेतृत्व में उनके पीछे-पीछे चलता है, उनका अनुसरण करता है। वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मनिधिरूप खजाने की वह खोज कर रहा है, वह स्वयं ही है, स्वरूप है। इसलिए कभी भी दूर या परदेश जाने की आवश्यकता नहीं। अखण्ड, अविनाशी, परमज्ञाननिधि आत्मगुणनिधान आत्मधन तो प्राणिमात्र में ही प्रकाशमान है। वह अत्यन्त निकट है। उसे ढूँढने के लिए किसी स्थूल दीपक की जरूरत नहीं, सिर्फ अन्तरात्मा में वीतराग परमात्मा के ज्ञानरूपी प्रकाश की आवश्यकता है। वास्तव में जगत्पति परमात्मा की जगमगाती आत्मदर्शनरूपी

ज्योति के प्रकाश के बिना यह जगत् मिथ्यात्वान्धकार में अधा हो कर भटक रहा है। आत्मदर्शन का रहस्य है—स्वयं स्वयं को जाने, पहिचाने, अन्दरअन्दर ही जो जानादि गुणरत्नों का खजाना भरा पड़ा है, जो कि बिल्कुल नजदीक है, उसे भलीभाँति समझे। जिसे आत्मदर्शनरूपी ज्योति का प्रकाश मिल जाता है, उस ज्ञानज्योति वाले को आत्मधन भलीभाँति दिखाई देता है, वह दूसरों को बता भी सकता है, वह इन्द्रियों के विषयों को आत्मा से भिन्न जानता-मानता है। वह आत्मा के अव्यावाध सुख को वैषयिकसुख से बिल्कुल पृथक् समझता है।

आत्मधन का अभिलाषी मुमुक्षु जब आत्मज्ञ और सम्यग्दृष्टि निःस्पृह गुरु के पास आता है, तब गुरु उसे अपूर्ववाणी द्वारा कहता है—‘तू जिसे चाहता है, वह तो तेरे पास ही है। तीर्थ, धाम आदि बाह्य साधनों को छोड़ कर तू अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जा और ज्ञानदृष्टि से देख’ तेरी परमनिधि (आत्मनिधि) तेरे पास ही है।’

जगदीश (सारे जगत् पर आध्यात्मिक आधिपत्य जमाए हुए परमात्मा) वीतराग ने भी ज्ञानज्योति द्वारा ही अनन्तचतुष्टयरूप परमनिधि प्राप्त कर जड़ (भौतिक पदार्थ की) उपासना छोड़ दी और आत्मचेतन की उपासना की अब उन्होंने ज्ञानज्योति से अपने पास ही परमनिधि को देख ली; वैसे ही हे भव्य! तेरे लिए भी यही उपाय है। परमात्मा के लिए जो कार्य-कारण था, वही कार्य-कारण तेरे लिए भी है।

श्रीआनन्दधनजी उस युग के मोहान्ध और पुद्गलानन्दी सासारिक जनों की गतानुगतिकता लकीर के फकीर बनने की वृत्ति देख कर निर्भीकतापूर्वक स्पष्ट कहते हैं—अधिकांश लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो बाहर से तो आत्मज्ञानी, आत्मार्थी और मुमुक्षु होने का दभ, दिखावा और डोल करते हैं, आत्मा-आत्मा की ही रट लगाते हैं, और आत्मा के विषय में लच्छेदार भाषण अब वाणी-विलास से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, परन्तु अदर से वे काले होते हैं—उनमें कपायों की अग्नि प्रज्वलित रहती है, विषयों की आसक्ति में और भौतिक जड़ पदार्थों के मोह में वे जकड़े रहते हैं, भोलेभाले जिज्ञासु लोग भी स्वार्थलिप्सा अब जडासक्तिवश ऐसे लोगों के पास भटकते हैं, जो जड़तीर्थों,

जड़पदार्थों एवं भौतिक आडम्बरो से युक्त बाह्यपूजा के चक्कर में घाल देते हैं। भला, ऐसे लोगों को उन नकली तयारकृत आत्मज्ञानियों, किन्तु जड़ोपामको से क्या मिलेगा, जो स्वयं ही आत्मदर्शन के यथार्थ प्रकाश में वञ्चित हैं? इस-लिए वे कहते हैं—‘ज्योति बिना जुओ जगदीशनी०’

आत्मिक प्रकाश और परमात्मप्रकाश दोनों में अभिन्नता है। एक हो, वहाँ दूसरो का अस्तित्व होता ही है। अतः परमात्मप्रीतिरूप धर्मपानन द्वारा परमात्मा के साथ अभिन्नता साधने के लिए पूर्वोक्त प्रकार से आत्मदर्शन (प्रभु-ज्योति) के प्रकाश में उस परमनिधि को ढूँढ़ने का कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए। यही इस गायी का तात्पर्य है।

जिन्होंने पूर्वोक्त प्रकार से आत्मदर्शन के प्रकाश द्वारा आत्मनिधि दृष्टिगोचर कर ली है, उनका स्वरूप अगनी गायी में बना कर उन्हें व उनमें सम्बन्धित क्षेत्र-काल-द्रव्यादि को धन्यवाद देते हैं —

निरमल गुणमणिरोहण-भूधरा, मुनिजनमानसहस्र, जितेश्वर !
धन्य ते नगरी, धन्य वेला घड़ी, मात-पिता-कुल-वश, जितेश्वर !

॥ धर्म० ॥ ७ ॥

अर्थ

प्रभो ! आप रोहणाचलपर्वत में उत्पन्न (जिन भगवान् = धर्मजिन या शुद्धात्मा, निर्मल = शुद्धरत्नों के समान जिनाज्ञा समतादि गुणरत्नयुक्त हैं, मुनिजनो पालक के शुभ मनरूपी मानसरोवर के हंस के समान हैं। वह नगरी (रत्न-पुरी या जिनभगवान् की जन्मभूमि) धन्य है। वह समय और घड़ी जब जितेश्वर का जन्म हुआ था धन्य है। तथा वह माता पिता (सुवना माता और भानुराजा पिता) कुल (इक्ष्वाकु) और वंश (क्षत्रिय) भी धन्य है, जहाँ भगवान् ने जन्म लिया था।

भाष्य

परमात्मा का स्वरूप एवं उनके क्षेत्रकालादि की धन्यता इस गायी में महात्मा आनन्दघनजी ने आत्मनिधि का सर्वथा साक्षात्कार करने वाले परमात्मा (धर्मनाथ-जिन या प्रत्येक वीतराग) का स्वरूप और उनसे सम्बन्धित क्षेत्रकालादि की महिमा बताया है। जब व्यक्ति आत्मदर्शन करने के

लिए उत्सुक होता है, तब वह यह देखता है कि आदर्श कैसा है, बिना आदर्श के व्यवहार के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। आदर्श के बिना व्यक्ति निरुत्साहित एवं हताश हो कर यो कह कर बैठ जाता है कि ऐसा व्यक्ति तो कोई है नहीं, फिर हम किसके पीछे चलें, किस साध्य को सिद्ध करे या किस ध्येय को प्राप्त करें ? इसलिए श्रीआनन्दधनजी वीतराग-प्रभु के गुणो (आत्मगुणो) का वर्णन करते हुए कहते हैं—प्रभु धर्मनाथ (अथवा कोई भी वीतरागी पुरुष) निर्मल (जिनके ज्ञानादि गुणो मे किसी प्रकार का मल या दोष नहीं है), गुणरूपी रत्नो के रोहणाचल हैं। कहते है, रोहणाचल नामक पर्वत सिलोन (श्रीलका) मे है, जिसमे अनेक रत्न होते हैं, वह पर्वत ही रत्नमय है। अतः जैसे रोहणाचयं अनेक रत्नो का उद्गमस्थान है, वैसे ही जिनप्रभु भी अनेक गुणरत्नो के उद्गमस्थान है। तथा वे मुनियो एवं मुमुक्षुओ के शुभ मनरूपी मानसरोवर के हस हैं। जैसे हस मानसरोवर पर आ कर विश्राम लेता है, वैसे ही वीतरागप्रभु परमहस (जलदुग्धवत् हेयोपादेय का विवेक करने वाले) मुनिजनो के पवित्र मनरूपी सरोवर पर आ कर विराजते हैं। परमात्मा का परम ज्ञानप्रकाश मुनिजनो के मानस मे ही स्थिर होता है। अथवा मानसरोवर के हंससदृश मुनियो के पवित्र मन जहाँ क्रीडा करते हैं, वह प्रभु ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, वे ही मेरे आदर्श, ध्येय और साध्य हैं। असंख्य गुणो और पवित्रता के धामरूप बने हुए प्रभु मेरे आधार हैं। ऐसे परमात्मा के साथ प्रीतिधर्म व सेवाभक्ति के पालन द्वारा अभिन्नता स्थापित करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपमे दानशीलता, निर्भयता, निर्लोभता, नीरोगता आदि अनेक गुण हैं, कितने गिनाऊँ ! आपके अनेक गुण ही मुझे बरबस आपसे भक्ति, सेवा, एवं प्रीति करके अभिन्न एवं तन्मय होने को प्रेरित करते हैं।

इसी कारण आपके प्रति भक्तिविभोर बनी हुई वाणी सक्रिय हो उठती है कि वह नगरी, वह वेला, वह घडी धन्य है, जहाँ और जब आपका जन्म हुआ था। वे माता-पिता भी धन्य है, जिन्होने आपको जन्म दिया। वे कुल और वंश भी धन्य हैं, जिन्हे आपने पावन किया। व्यक्तिगत दृष्टि से अर्थ करे तो धर्मनाथप्रभु की जन्मभूमि रत्नपुरी (अयोध्या के पास) थी। उनके जन्मसमय की वेला व घडी भी शुभ थी। उनकी माता का नाम सुव्रता और पिता का

नाम भानुराजा था । उनका कुल इच्छदाकु और वंश ध्यामिग था । ये मन्त्र आपके पावन अवतरण से, स्पर्श से धन्य हो उठे । मामान्वयया अर्थ करने तो सभी वीतराग परमात्माओं की नगरी, वेला घड़ी, माता-पिता और कुल-वंश धन्य हैं । प्रभु (धर्मनाथ) का शरीर रोगरूपी मल में रहित, निर्मल, कन्दनवर्ण है । वह दिव्य औदारिक शरीर रोहणाचल पर्वत की उपमा में उपमय है । तथा वह दिव्यशरीर स्वस्मिक आदि एक हजार लक्षणों रूप मणियों का तथा मोम्यता, आह्लादकता आदि उत्तमगुणों का धाम—पर्वतरूप है । इस शरीर का अधिष्ठाता अथवा साक्षीधर आत्मा मुनिजनो के मनरूपी नमन को सुशोभित करने वाले राजहंस के समान है और प्रसन्नता का वाग्मभूत है । अथवा शुद्ध शाश्वत वीतरागदेव परमात्मा (शुद्धात्मा) की दृष्टि में अर्थ करने तो—परमात्मा निर्मल—आयिकभावी, केवलज्ञानादि गुणमणियों के आधाररूप है, भव्यात्माओं के हृदयसगेवर में सम्यग्ज्ञानादि गुणमणियों को उत्पन्न करते हैं, वे अपने स्वभाव से अचन मेरुपर्वत नरीने हैं और सावद्य त्रिगुणानुष्ठानादि से निवृत्त मेनियों के माननरोवर के राजहंस हैं । वे योगी मुनिजन आपके स्वरूप का मनन करते हैं, उनके अन्तर ध्वनि और विचार उठने हैं—अहं + स या स. + अहम् = सोऽहम् = हसः । अज्ञान् वीतराग प्रभु जैसा ही मैं हूँ । नगरीपद का रूप 'नकरी' होता है, अन सिद्धत्व की अपेक्षा से न + करी = नकरी यानी जो हस्तपादादि शरीरांगों से रहित होते हैं । अथवा सिद्धत्वपदपाप्न परमात्मा स्थूलसूक्ष्मशरीर से रहित शुद्धात्मा को नगरी (नकरी) गमज्जा । वही आत्मा धन्य है । उस वेला व घड़ी को भी धन्य है, जिस समय केवलज्ञान-केवलदर्शन-रूप आत्मा का प्राकट्य होता है । परमात्मा या शुद्धात्मा की माता अष्ट-प्रवचनमाता है और आयिकभावस्वरूप पिता सर्वथा धन्य है—पगमनीय हैं । अनन्त-वीर्यादि गुणसमूह और प्रतिसमय अव्यावाध आत्ममुख पैदा होना, यही तो परमात्मा का कुल और वंश है, जो प्रशंस्य है ।

परमात्मा से अभिन्न प्रीतिसम्पादन के लिए उनके चरणों में निवास आवश्यक है, यही सोच कर श्रीआनन्दधनजी अन्तिम गायत्री में कहने हैं—

मन-मधुकरवर कर जोड़ी कहे, पदकज निकट निवास, जिनेश्वर !

धननामी आनन्दधन सांभलो, ए सेवक अरदाम, जिनेश्वर !

॥ धम० ॥ ८ ॥

अर्थ

मेरा मनरूपी श्रेष्ठ भ्रमर हाथ जोड़ कर कहता है कि आपके चरणकमल के पास मेरा निवास हो; कर्मशत्रुओं को अत्यन्त नमा देने वाले या बहुत ही नामी (प्रसिद्ध) आनन्द के समूहरूप परमात्मा । सेवक की इस प्रार्थना (विनति) को सुनिये ।

भाष्य

प्रीतिसम्पादनहेतु चरणकमलो के निकट निवास की प्रार्थना

इस स्तुति की अन्तिम गाथा में श्रीआनन्दघनजी परमात्मप्रीतिरूप धर्म का सर्वांशतः पालन करने वाले हेतु कहते हैं कि हे प्रभो ! आप तो अनेकों को भुका देते हैं या आप अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको किस-किस नाम से पुकारूँ ? अभिन्नता के लिए नामरूप (जो भिन्नता प्रगट करने वाले हैं) की आवश्यकता नहीं रहती । अतः प्रभो ! आपके उत्तमोत्तम गुणों से आकृष्ट हो कर मेरा मनरूपी मधुकर, जो कि शुभभावों से ओतप्रोत है, प्रार्थना करता है, अथवा मेरा मन आपके चरणकमलो में गुणरूपी पराग का रसपान करने हेतु उत्कृष्ट भाववाला भ्रमर बन कर आपके चरण-शरण में रहना चाहता है । मेरी आर्तभाव की इस विनति को आप मान लें । जब आपकी मेरे प्रति प्रीति (शुद्ध वत्सलता) होगी, तभी मैं और आप एक बनेंगे । फिर कोई भी विघ्न आ कर हमारी प्रीति में रोड़ा नहीं अटका सकेगा, न कोई भी आ कर हमारे बीच में दूरी पैदा कर सकेगा ।

प्रश्न है—क्या वीतराग परमात्मा भक्त की इस प्रार्थना को सुनेंगे ? या ऐसी याचना पूरी करेंगे ? वास्तव में जैनदृष्टि से वीतरागप्रभु के साथ यह बात घटित नहीं होती, मगर भक्ति की भाषा में भक्त परमात्मा को अभिन्न आत्मीय मान कर ऐसा कहता है और आत्मस्वरूपनिष्ठ बन कर स्वरूपाचरण (यथा-व्यातचारित्र्य) रूपी चरणकमल में निवास करना चाहता है तो कोई अनुचित भी नहीं है । तभी परमात्मप्रीतिरूप धर्म का पालन हो सकेगा ।

सारांश

इस स्तुति की सभी गाथाओं में वीतराग परमात्मा के साथ अभिन्न, निर्वि-

धन, अद्वैत, प्रीतिरूप धर्म के आचरण (निश्चयनय से स्वरूपाचरण) करने की बात की अब से इति तक पुष्टि की गई है। साथ ही यह बताया है, इस प्रीतिधर्म के पालन में बाधक और साधक तत्त्व कौन-कौन से हैं? प्रीति की प्रतीति, एकपक्षीय प्रीति का निराकरण, प्रीति के लिए परमात्मनिधि का दर्शन, उसका स्वरूप, और वैसा क्षेत्र, काल और पात्रता प्राप्त होने पर धन्यता तथा परमान्मचरणों में निवास आदि बातों का भलीभाँति समावेश भी बखूबी से अध्यात्मपयोगी श्रीआनन्दघनजी ने किया है।

१६ : श्रीशान्तिनाथ-जिन-स्तुति—

परमात्मा से शान्ति के सम्बन्ध में समाधान

(तर्ज—चतुर चोभासुं पडिकमी, राग मल्हार)

शान्तिजिन ! एक मुज विनति, सुणो त्रिभुवनराय रे !

शान्ति-स्वरूप किम जाणीए, कहो मन किम परखाय रे ?

॥ शान्ति० ॥ १ ॥

अर्थ

सोलहवें तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथ जिन (परमात्मा) ! मेरी आप से एक विनति है, हे त्रिभुवन के राजा ! उसे सुनिये ! वह यह है कि शान्ति का स्वरूप क्या है ? उसे कैसे जाना जाय ? और यह भी बताइए कि उस शान्ति की परख मन से कैसे हो सकती हैं ?

भाष्य

शान्ति के सम्बन्ध में प्रश्न क्यों ?

यह स्तुति वीतराग शान्तिनाथ परमात्मा की है। प्रभु का नाम शान्तिनाथ है, इसलिए श्रीआनन्दघनजी को शान्ति का स्मरण हो आया और उन्होंने इस स्तुति से माध्यम से शान्ति के विषय में विविध प्रश्न उठा कर उनका समाधान ढूँढने की कोशिश है।

श्रीआनन्दघनजी आध्यात्मिक साधको के प्रतिनिधि हैं। जगत् में समस्त प्राणी शान्ति चाहते हैं। मनुष्यों में सभी वर्ग और कोटि के लोग अपनी-अपनी भूमिका और कल्पना के अनुसार शान्ति की चाह रखते हैं। कई लोग इष्ट भौतिक पदार्थों या इन्द्रियविषयों की प्राप्ति में शान्ति मानते हैं, परन्तु आगे चल कर जब उनका वियोग हो जाता है या प्राप्त होने पर भी इन्द्रियों की शक्ति क्षीण या दुर्बल हो जाती है तो शान्ति दूरातिदूर होती चली जाती है, या अमुक इष्ट वस्तु स्वयं को न मिल कर दूसरे को मिल जाती है, या दूसरे को उपभोग करते देखता है तो मन ईर्ष्या और द्वेष से अशान्त हो जाता है, इसलिए कभी आधिदैविक, कभी आधिभौतिक और कभी आध्यात्मिक इन

तीनों दुखों में से किसी भी प्रकार के दुःख से, विपत्ति में, चिन्ता से मन अशान्ति के झूले में झूलता रहता है। अतः वस्तुनिष्ठ शान्ति की मित्या मान्यता के कारण सामान्यसाधक ही नहीं, बड़े-बड़े साधक अशान्त होते रहते हैं।

इसीलिए श्रीआनन्दधनजी सभी साधकों की ओर से शान्ति के सम्बन्ध में विविध प्रश्न पूछते हैं। बहुत से साधक भौतिक सम्पत्ति में सम्पन्न होते हुए भी शान्ति नहीं पाते, वे सासारिक स्वार्थों, नालसाओं, पुत्र, धन एवं लोक की एषणाओं से लिप्त हो कर बेचैन रहते हैं। बाहर शान्ति की झलक होने हुए भी उनके अन्दर अशान्ति की आग धधकती रहती है। अध्यात्म-साधक के जीवन में उनके मन, मन, मन पर अशान्ति की जरा भी छाया नहीं होनी चाहिए, कोई भी कष्ट, आफत, विषम प्रसंग, इष्टविद्योग-अनिष्टसंयोग हो, फिर भी साधक मन्त, शान्त और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। साधकजीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में अगर अशान्ति होगी तो उनकी सारी साधना गड़बड़ में पड़ जायगी, साधना का मजा किरकिरा हो जायगा, प्रभु-भक्ति और प्रभुप्राप्ति के लिए किया गया धर्मचरण बेकार हो जायगा। इन्हीं सब कारणों को ले कर साधक के जीवन में कैसी शान्ति होनी चाहिए? उस शान्ति का स्वरूप क्या है? उस शान्ति की पहिचान क्या है? शान्तव्यक्ति के मन की परख कैसे हो सकती है? ये सब शान्तिविषयक प्रश्न शान्तिनाथ प्रभु के सामने श्रीआनन्दधनजी ने प्रस्तुत किये हैं।

शान्तिनाथ भगवान् के सामने ये प्रश्न क्यों ?

प्रश्न होता है कि शान्तिनाथ प्रभु से ये प्रश्न क्यों पूछे गये? उत्तर में निवेदन है कि जो जिस बात का विणोपज्ञ, अनुभव, अभ्यासी या अधिकारी हो, वही दूसरे अनभिज्ञ, जिज्ञासु और उत्सुक व्यक्ति को उस सम्बन्ध में बता सकता है। एक तो शान्तिनाथ प्रभु का नाम ही शान्ति का नाथ—शान्ति के स्वामी है। दूसरे, शान्तिनाथ प्रभु अपनी माता अचिरारानी के गर्भ में थे, तभी उस सारे प्रदेश में महामारी का उपद्रव चल रहा था। आपको माताजी ने आपका स्मरण व ध्यान किया, जिससे समग्र प्रदेश में शान्ति हो गई। सारा उपद्रव समाप्त हो गया। इसी कारण जन्म से पहले ही आपके माता-पिता ने आपका नाम शान्तिनाथ रखा था। अतः शान्तिनाथ प्रभु के सामने सर्वांगपूर्ण शान्ति

के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करना स्वाभाविक ही है। शान्तिनाथ प्रभु ससार के अकारण, निस्वार्थ व निष्काम बन्धु हैं, वे शान्तिमय के विशेषज्ञ, विश्वशान्ति के पुरस्कर्ता और अनुभवी हैं, अतः उनके सामने शान्तिविषयक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए, यह सोच कर ही इस स्तुति में ये प्रश्न प्रस्तुत किये गये हैं। शान्तिनाथ प्रभु यद्यपि वीतराग एवं सिद्ध-बुद्ध मुक्त-निराकार होने के कारण किसी जिज्ञासु साधक में मीठी बातचीत नहीं करते, तथापि जिज्ञासु और भावुक हृदय आत्मसाधक मुमुक्षु जब शुद्ध अन्तःकरण से शान्ति से सम्बन्धित किसी प्रश्न पर शान्तिनाथ प्रभु के आदर्श को समक्ष रख कर तथा उनके जीवन के शान्तिप्रदायक मधुर स्मरणों से प्रेरणा ले कर गहराई से विचार करता है तो उसके शुद्ध और सम्यग्दर्शनयुक्त मानस में यथार्थ समाधान अंकित हो जाता है, उसका भावविभोर अन्तःकरण शान्ति के सभी पहलुओं पर समाधान पा जाता है।

इसी दृष्टि में श्रीआनन्दधनजी ने शान्तिनाथ (शान्तिमय वीतराग) प्रभु के समक्ष विनति की है। निश्चयनय की दृष्टि से देखे तो अनन्तशान्तिमय शान्ति के नाथ आत्मदेव के सामने उनके द्वारा प्रस्तुत यह शान्ति-विषयक प्रार्थना है।

शान्तिनाथ प्रभु (अथवा शान्तिनाथ आत्मदेव) को 'त्रिभुवनराय' इसलिए कहा गया है कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, और अधोलोक यानी त्रिभुवन के सभी जीव उन्हें अपने कल्याणकर्ता मानते हैं, शक्रस्तव में 'लोगनाहाण' इत्यादि विशेषण इसी बात को सिद्ध करते हैं।

अगली गाथा में श्रीआनन्दधनजी शुद्ध आत्मलक्षी बन कर शान्तिनाथ भगवान् से उर्ध्वयुक्त प्रश्नों की जिज्ञासा के विषय में आश्वासन एवं धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं—

धन्य तु आत्म जेहने, एहवो प्रश्न-अवकाशरे।

धीरज मन धरी सांभलो, कहूँ शान्ति-प्रतिभास रे ॥ शान्ति॥२॥

अर्थ

हे आत्मन् ! तू धन्य है, जिसे इस प्रकार के प्रश्न करने का अवकाश मिला, विचार आया। अतः अब तুম इन प्रश्नों का उत्तर मन में धैर्य धारण करके- सुनो। मैं तुम्हें शान्ति का प्रतिभास—स्वरूप-प्रकाश या उपाय कहता हूँ।”

भाष्य

प्रश्नकर्ता की धन्यवादज्ञापन

धर्मशास्त्रों या आध्यात्मिक ग्रन्थों की विशिष्ट नीति है—जिज्ञासु का आदर करना, जिसने धर्म और धर्मों का महत्व बड़े, विशिष्ट ज्ञानप्राप्ति के लिए जिज्ञासु प्रयत्नशील हो। यहाँ भी उमी नीति का अनुसरण किया गया है।

हे आत्मन् ! तुम धन्य है कि तुम्हें ज्ञान्तिनाथ भगवान् की आदर्श शान्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न उठा, यह भी मौभाग्य की बात है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसा गम्भीर तबान तुम्हें सूझा। जो आत्मा भव्य और सम्यग्दृष्टि होता है, अथवा अध्यात्मरमिक तत्त्व-जिज्ञासु होता है, या जिसे शान्ति प्राप्त करनी होती है, उसके मन में ही ऐसे प्रश्न उठते हैं। बहुत से लोग जिज्ञासु बन कर कोई झंका उठाते हैं, उन्हें कई अध्यात्मज्ञान से अनभिज्ञ या आत्मिक चारित्र्य दीर्घल्ययुक्त व्यक्ति सहसा दवा देते हैं, उसे नास्तिक, शकाशील या अज्ञानी कह बैठते हैं, और उसको अध्यात्मज्ञान में वचित कर देते हैं। परन्तु सम्यग्दृष्टि, तत्त्वज्ञ एव समत्वयोगी पुरुष जिज्ञासु की जिज्ञासु को प्रोत्साहन देते हैं, कि तुमने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। वे मानते हैं कि इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि ही होगी, दूसरे व्यक्ति भी इस ज्ञान में लाभान्वित होंगे। ऐसे जिज्ञासु अपने मन में अनेक प्रश्नों को स्थान देते हैं।

जिज्ञासु श्रोता के दो गुण : एकाग्रता और धैर्य

आध्यात्मिक दृष्टि में शान्ति के विषय में जो सुनना चाहता है, उस जिज्ञासु श्रोता में दो गुण होने आवश्यक हैं—एकाग्रता और धैर्य। वक्ता जब कोई बात कहता है या किसी गम्भीर विषय का प्रतिपादन करता है, तब श्रोता अगर एकाग्रता पूर्वक न सुन कर अन्यमनस्क हो कर सुनता है तो वह विषय को भलीभाँति ग्रहण नहीं कर सकता, न समझ सकता है। अधूरी समझ से कई बार श्रोता उटपटांग बातें कह कर या तर्क-वितर्क करके श्रान्ति फैलाता है या मनगढ़त बातें करता फिरता है। श्रोता का दूसरा गुण है—धैर्य। यदि श्रोता में किसी प्रतिकूल बात के सुनने का धैर्य नहीं होता तो वह बीच में

ही उखड़ जायगा, अधूरी बात सुन कर निन्दा करेगा, लोगो में गलतफहमी फैला-
एगा, खण्डन के लिए प्रवृत्त होगा। अतः इन दोनों दुर्गुणों से श्रोता और वक्ता
दोनों की मानसिक वाचिक शान्ति खत्म हो जायगी। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी
शान्तिमय आत्मदेव (शान्तिनाथजिनदेव से कहलाते हैं—‘धीरज मन
धरी सामलो’ तुम मेरी बात को धैर्य और एकाग्रचित्त हो कर सुनो।

शान्ति-प्रतिभास क्या और कैसे ?

श्री शान्तिनाथ भगवान् ने जिस रूप में शान्ति प्राप्त की थी, उसी शान्ति
का प्रतिभास (झलक, स्वरूप-प्रकाश या उपाय) सुनाने-समझाने के लिए वे
प्रवृत्त होते हैं।

शान्ति-प्रतिभास का अर्थ—शान्तिनाथ-प्रभु की झलक भी होता है, आत्म-
शान्ति की प्रतीति या उपाय भी होता है, अथवा शान्ति-स्वरूप प्रति-
भास या झलक भी होता है। जो भी हो, अब क्रमशः शान्ति के सम्बन्ध में
अगली गाथाओं में कहते हैं—

भाव अविशुद्ध सुविशुद्ध जे, कह्या जिनवरदेव रे ।

ते तेम अविततथ सद्दहे, प्रथम ए शान्तिपदसेव रे ॥शान्ति०३॥

अर्थ

वीतराग-देव (शान्तिनाथ) परमात्मा ने औपशमिक आदि भाव, जो शुद्ध
नहीं हैं अथवा जो भाव शुद्ध हैं, उन पर उस-उस प्रकार से उस उस रूप में वे
जैसे हैं, वैसे (यथातथ्य) ही श्रद्धा करे, सर्वप्रथम यही स्थान या पद शान्तिनाथ
भगवान् के चरणकमल की अथवा शान्ति की आराधना व सेवा है।

भाष्य

शान्ति का प्रथम सोपान : यथार्थ श्रद्धा

कई बार व्यक्ति किसी वस्तु का केवल बाह्यरूप देख कर उसके अन्तरंगरूप
की उपेक्षा करके वस्तु को या तो विपरीत रूप में मानता है, गलत वस्तु
को, जिसका परिणाम भयकर है, आपातरमणीय देख कर उसे बढ़िया अथवा
मनोज्ञ मान कर उसके वियोग में दुखी हो कर हायतोवा भचाता है, उसके
कारण (यानी इष्ट वियोग-अनिष्ट संयोग को कारण वह व्यक्ति अशान्त हो
जाता है। अतः सर्वप्रथम जिस वस्तुका जैसा स्वरूप, स्वभाव या परिणाम है,

उसे उसीरूप में उसी स्वभाव या परिणाम वाला माने, उसके वियोग या अविष्ट सयोग में मेरी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा यथार्थ विश्वास, वीतराग-आप्त-वचन पर पूर्ण आस्था रखा कर चले ; तभी शान्ति-मानसिक शान्ति हो सकती है । अन्यथा, अश्रद्धा मानव को बेचैन कर देती है । अश्रद्धा में मानव-गरिष्ठता में ऊनजलूल विनाशी के तूफान उठते हैं । अथवा निश्चयदृष्टि में उसका अर्थ है-औपशमिकादि जो भाव विशुद्ध नहीं है, तथा जो भाव (पदार्थ या तत्त्व) विशुद्ध बताये है । यानी अच्छे और बुरे जो भाव (तत्त्व या पदार्थ) जिग जिग रूप में आप्त वीतरागदेव ने कहा है, उन्हें उसी रूप में ममसे, उन पर श्रद्धा रखे और चले ही हैं, यों जाने, यह सबसे पहली शान्तिपद-प्राप्ति की शर्त है ।

भाष्य

तीर्थकरदेव द्वारा प्ररूपित भाव

वीतराग अर्हदेव आप्तपुरुष है, वे राग, द्वेष एवं मोह, पक्षपात आदि दोषों से रहित होने के कारण वस्तु का स्वतन्त्र विपरीतरूप में बताएँ, ऐसा असम्भव है । अतः जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि नौ तत्त्व जीव के सम्बन्ध में विचार, तथा दूसरे अनेक भाव या पदार्थ, पद्मद्रव्य आदि तीर्थकरदेवों ने मूलसूत्रों में बताये हैं, वे उसी रूप में यथार्थ हैं, इस प्रकार की श्रद्धा उन पर रखें ।

वस्तु को अपने असली स्वरूप में—अन्तरंग-बहिर्ग—दोनों रूपों में देखना और उस पर विश्वास जमाए रखना, शान्तिप्राप्ति की पहली शर्त है । वीतरागप्रभु ने आगमों में कई जगह खराब भावों का भी वर्णन किया है । पापी जीव कर्म के किम-किस प्रकार के फल भोगते हैं, उनके चरित्र भी बताए हैं । कर्मों के अच्छे-बुरे फल भी मिलते हैं, नृत्तिकर्ता ईश्वर या और

१

जीवाजीवा य वधो य, पुण्यं पावासवो तथा ।
सर्वो निज्जरा भोक्खो, सतेए तहिया नव ।
तहियाणं तु भावाण सत्त्वावे उवएत्तणं ।
भावेण सद्दहत्तस्स समत्त त वियाहिय ॥
ससारत्त्या य सिद्धा य इमे जीवा वियाहिया ।
रुविणो चेवारूवी व अजीवा दुविहा विय ॥
इम जीवमजीवे य सोच्चा सद्दहिऊण य ।
सद्धाणनाणमणुमए रमेज्ज सजमे सुणी ॥

—उत्तरा०

कोई है या नहीं ? इस पर भी मूलसूत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि समस्त पदार्थ जिनदेव ने कहे हैं उन्हें निःसंकोच वैसे ही रूप में माने । 'पुरुषविश्वास वचनविश्वास' इमं न्याय के अनुसार उन पदार्थों या भावों के मूल वक्ता आप्तपुरुष पर विश्वास हो, तो उनके द्वारा कथित या प्ररूपित वचनों पर भी श्रद्धा या विश्वास जम जाता है । इस प्रकार देव (वीतराग) तत्त्व के सम्बन्ध में उसके मन में जरा भी शका-कुशका नहीं रहती । यह शान्तिस्वरूप की पहली शर्त है । ऐसी श्रद्धा रखने वाला ही वास्तविक धर्म और शान्ति को प्राप्त कर सकता है । बहुत-सी बातें अतीन्द्रिय तथा अमूर्त होने के कारण अदृश्य होती हैं, अनिर्वचनीय भी होती हैं, जैसे लोक-अलोक भी जो दूर हैं, वे नहीं दिखाई देते, देवलोक या नागलोक दूर हैं, वे दृष्टिगोचर नहीं होते । मगर ये सब उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार से भगवान् ने बताया हैं । इस प्रकार सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण-देव को देव के रूप में जाने, देवकथित बात को भी उसी रूप में समझे व कबूल करे, यह शान्ति की प्राथमिक भूमिका है ।

निष्चयनय की दृष्टि से स्वभाव-परभाव अथवा स्वभाव-विभावरूप आत्मा-अनात्मा आदि का जैसा रूप है, अच्छा या बुरा, उसे वैसा ही, उसी रूप में माने ।

अब शान्ति के दूसरे सोपान के बारे में कहते हैं—

आगमेश्वर गुरु समकृति, किरिया संवर सार रे !

सम्प्रदायी-अवंचक सदा, शुचि अनुभवाधार रे !

॥ शान्ति० ॥ ४ ॥

अर्थ

जो आगमो का ज्ञाता (धारक) हो, सम्यग्दृष्टि हो, संवरप्रधान शुद्ध धर्म-क्रिया करने में तत्पर हो, सम्यक् विचार और आचार का मार्गदर्शन देने वाले धर्मसंगठन का सदस्य हो, अवंचक = निष्कपटभाव से प्रवृत्ति करता हो, सदा पवित्र अन्तःकरण वाला हो, शुद्ध आत्मानुभवी हो, ऐसे गुरु का आधार शान्ति-पद के लिए आवश्यक है । यह शान्ति की दूसरी शर्त है ।

भाष्य

योगाऽवचक गुरु का योग : शान्ति का द्वितीय सोपान

पूर्वगाथा में शान्तिपद के लिए गुरु देव के प्रति श्रद्धा आवश्यक बनलाई, अब पवित्र गुरु के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता का नयेन करने गुरु का लक्षण बताते हैं। वास्तव में शान्ति का स्वरूप और शान्ति के लिए मार्गदर्शन हेतु 'गुरु' की महती आवश्यकता है, परन्तु भ्रमण्डल में आज अनेक नामधारी गुरु घूम रहे हैं। वे शिष्य को सन्मार्ग सिखाना तो दूर रहा, उल्टा कुमार्ग पर चड़ा देते हैं, जिस पर चल कर वह अपने जीवन का नाश कर नेता है, शान्ति के बदले अशान्ति के गर्न में गिर जाता है, कर्म-मुक्ति के बदले कर्मबन्धन करके नाना योनियों और गतियों में भटकता रहता है। इसी कारण ब्रह्म-में लोग तो यहाँतक कहने लगे—“ऐसे कूगुरुओं से तो गुरु न बनाना अच्छा है।” परन्तु सभी गुरु ऐसे नहीं होते और सभी लोग गुरु के बिना रह नहीं सकने। सद्गुरु ने वचित रहना एक अलभ्य लाभ को खोना है। इसी दृष्टि में शान्तिप्रदायक या शान्तिस्वरूपदर्शक सच्चे गुरु की पहिचान के लिए श्रीआनन्दधनत्री गुरु के लक्षण बताते हुए कहते हैं—‘आगमधर गुरु०’

सद्गुरु के लक्षण

आगमधर गुरु—सद्गुरु की पहिचान के लिए सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि वह आगमो व सिद्धान्त का ज्ञाता हो, ज्ञाता ही नहीं, आगमो के गूढ़ रहस्यों, पूर्वापरविरुद्ध बातों, उत्पत्ति-अपवाद के मर्मों एवं द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अनुसार युगानुकूल संयोजन करने का अनुभवी हो। क्योंकि जिसको शास्त्रों का रहस्यपूर्वक ज्ञान होगा, वह कौन भी परिस्थिति के समय आत्म-समाधि में स्थिर रह सकेगा, दूसरों को भी शास्त्रज्ञान दे कर समाधिन्य कर सकेगा। पाप एवं प्रमाद से बचने के लिए आगम दीपक के समान है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—कि^१ ‘शान्त्र (सूत्र) ज्ञान से चित्र एकाग्र होता है, उसकी आत्मा स्वयं स्वधर्म-स्वभाव में स्थिर हो कर दूसरों को सूत्रज्ञान से स्वधर्म में स्थिर करती है सूत्रों (श्रुतों) का अध्ययन करके साधक श्रुत-

१- देखिये दशवैकालिक सूत्र (अ = उ ४) का वह पाठ—

‘नाणमेगगचित्तो य ठिओ य ठावई पर।

सुयाणि य अहिज्जिता रओ सुयममाहिं ॥

समाधि में रत (लीन) हो जाता है। बहुत से साधक आगमों की बात तो दूर रही, सामान्य नीतिधर्म के ज्ञान से भी रहित होते हैं, वे सिर्फ वेपधारी या व्यमनी होते हैं।

सम्यक्त्ववान गुरु—बहुत से लोग अक्षरज्ञान या भाषाज्ञान के पण्डित होते हैं, वे प्रत्येक शास्त्र की व्याख्या बहुत ही वारीकी से कर सकते हैं, परन्तु उनके अन्तर में सम्यग्दर्शन नहीं होता, वे या तो पैसा या प्रसिद्धि कमाने के लिए शास्त्रज्ञान करते-कराने हैं, या दूसरों के साथ साम्प्रदायिक संघर्ष में उतरने के लिए ऐसा करते हैं। ध्यान रहे, मिथ्यादृष्टि भी ६ पूर्व से कुछ कम तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः गुरु का सम्यग्दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। गुरु सम्यग्दृष्टि होगा तो वह मिथ्याश्रुतों या पूर्वापरविरुद्ध बातों में से भी अपनी समन्वयी अनेकान्ती एवं सापेक्ष दृष्टि में तत्त्व निकाल लेगा, शास्त्रों, धर्मों, एवं क्रियावाण्डों के कारण होने वाले झूठे संघर्षों को वह मिटा सकेगा, उनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार सम्यक्त्वगुरु पारस्परिक संघर्षों एवं विवादों को मिटा कर शान्ति स्थापित कर सकता है।

संवरप्रधान क्रियावान् गुरु—जो समिति-गुप्ति एवं सवर में युक्त क्रिया करता है, वह गुरु प्रत्येक क्रिया में ध्यान रखेगा कि वह संसारवृद्धि की कारण न हो। बहुत से गुरु अपनी महिमा बढ़ाने के लिए संसारवर्द्धक (आश्रव-पोषक) क्रिया करते-कराते रहते हैं, उन क्रियाओं में आत्मस्वरूप या कर्म-मुक्ति का लक्ष्य कम होता है, आडम्बर या गुमाश्रव का भाग जमादा होता है। इसलिए क्रियाविधिज्ञ एवं सवरप्रधान (कर्मों को आते हुए रोकने की) क्रिया करने वाला होना चाहिए। अन्यथा, बहुत-से ऐसे गुरु होते हैं, जो आरम्भ-समारम्भ से ग्रथित सावद्य क्रियाकाण्डों के भवरजाल में स्वयं भी फँसे रहते हैं, अनुयायियों को भी फँसा देते हैं। परन्तु क्रियावान् गुरु प्रत्येक क्रिया मोक्षशायिनी करेगा, इहलोक-परलोकलक्षी नहीं, तथा उसके साथ उसे कर्तृत्व का अभिमान नहीं होगा, उसकी क्रिया स्वेच्छाचारी नहीं होगी, अपितु शास्त्रानुसार निरवद्य होगी। इस प्रकार की निरवद्य क्रिया करने-कराने वाला गुरु ही शान्तिप्रदाता हो सकता है।

सम्प्रदायी गुरु—गम्भीर विचार और आचार का मार्गदर्शन देने वाला धर्म-संगठन सम्प्रदाय है। गुरु ऐसे सम्प्रदाय में सम्बद्ध होना चाहिए। ऐसे सम्प्रदाय में रहने वाला मुगुरु स्वयं आत्मानुशासित होता है और सब को भी अनुशासन में रखता है। सम्प्रदायी गुरु मनमाने ढंग में चलने वाला स्वैच्छा-चारी नहीं होगा। परन्तु सम्प्रदायी का यह मनन नहीं है कि वह सम्प्रदाय के मोह में या नाम्प्रदायिकता से ग्रस्त हो कर सम्प्रदाय में चलने वाली गलत बातों का समर्थन करेगा या अपने अनुयायियों को उठाने का दूसरे सम्प्रदायी में लड़ायेगा-भिड़येगा या भर्ष करेगा। वह सम्प्रदायी गुरु गदाग्रही होगा, दुराग्रही नहीं, वह द्रव्य-श्रेय-ज्ञान-भाग को देख कर गुणानुकूल कानि (परिवर्तन-संशोधन) करेगा। चूँकि सम्प्रदाय मुख्यतः सम्प्रदायी में जीवन का निर्माण करता है, व्यक्ति को अनुशासित रखता है, उच्छृंखल नहीं होने देता, अतः सम्प्रदाय में रहना बुरा नहीं, नाम्प्रदायिकता या सम्प्रदाय-मोह से ग्रस्त होना बुरा है। गुरु पूर्वोक्त व्याख्यानुसार सम्प्रदायी होगा।

वह सरलमनसा, सरल स्वभावी, चालढाता, व रहनसहन में सरल और दम्भ, घूर्तता, वचकता या ठगी से बिलगुल दूर होगा, जो बात जैसी होगी वैसी ही कहेगा, या करेगा। अन्दर-बाहर एक होगा, धर्म-ध्वजीपन में वह दूर होगा। वह प्रभु की साक्षी से गुरु के मार्गदर्शन में अपनी आत्मा की वफादारीपूर्वक धर्मा-राधना करेगा। अथवा स्वप्नलक्ष में वचित नहीं होने वाला गुरु हो।

शुचिगुरु—वह पवित्र स्वभाव, पवित्र, निष्पाप, निष्कलुप, कपायभाव की विलिप्तता से दूर एवं मर्यादित वेपभूपाधारी होगा। पवित्र गुरु से ही जनता शान्ति का पाठ सीख सकती है।

अनुभववाधार गुरु—आत्मगुण तथा व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों का आधाररूप गुरु ही स्वयं तर सकता है, दूसरों को तार सकता है। अपने अनुभव के सहारे वह अशान्त वातावरण को शान्त वातावरण में बदल सकता है। अथवा निश्चयदृष्टि से वह शुद्ध आत्मानुभवी हो।

अतः शान्ति का स्वरूप जानने का या शांति-प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सातों गुणों से युक्त साधक को ही अपना गुरु बनाए, उसी का आश्रय ले, जैसे-तैसे ऐरेगरे को गुरु बनाने में तो शान्ति के बदले अशान्ति ही पले

पड़ेगी। सद्गुरु ही शान्ति का स्वरूप प्राप्त करा सकता है। इस कारण श्रीआनन्दघनजी ने योगावचक गुरु के योग को शान्ति का स्थान बताया है।

सद्गुरु का योग पाने के बाद सद्धर्मप्राप्ति के हेतु शुद्ध आलम्बन शान्ति के लिए आवश्यक है, इसी बात को अगली गाथा में श्रीआनन्दघनजी बताते हैं —

शुद्ध आलम्बन आदरे, तजी अवर जजाल रे।

तामसी वृत्ति सवि परिहरे, भजे सात्त्विक साल रे ॥

शान्ति० ॥५॥

अर्थ

शान्तिकाक्षी साधक अन्य सभी प्रपच-जाल (खटपट) या रागीद्वेषी देव-गुरु का जाल छोड़ कर शुद्ध (शास्त्रोक्त) या आत्मस्वरूप के आलम्बन को अपनाए। तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, दम्भ, ईर्ष्या, छल, स्वार्थ, इन्द्रियविषयासक्ति आदि समस्त तामसीवृत्तियों का त्याग करे और सात्त्विक ज्ञानयुक्त आनन्ददायी वृत्ति धारण करे।

भाष्य

सद्धर्मप्राप्ति के लिए शुद्ध आलम्बन शान्ति का कारण

देव और गुरु के योग के बाद सद्धर्मप्राप्ति के लिए क्रियावचक योग बतलाया गया। क्रियावचकयोग में पुष्ट और शुद्ध आलम्बन ग्रहण करना चाहिए।

प्रश्न होता है कि शुद्ध आलम्बन किसे कहा जाय? जो आलम्बन शुद्ध स्वरूपलक्ष्यी, परमात्मलक्ष्यी या मोक्षलक्ष्यी हो, उसे ही शुद्ध आलम्बन कहा जा सकता है। जिस आलम्बन से साधक दुर्गति में भटकता हो, जिससे जीवन पतन की ओर जाता हो, अथवा जो आलम्बन मनुष्य को सदा परावलम्बी बनाए रखता हो, उस आलम्बन को शुद्ध आलम्बन कैसे कहा जा सकता है? शुद्ध आलम्बन में किसी प्रकार का आडंबर, प्रपच, स्वार्थ-साधन, धोखा या मायाजाल नहीं होना चाहिए। वह आलम्बन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के परिणामों से रहित होना चाहिए। अतः निश्चयदृष्टि

ने तो शुद्ध आत्मस्वप्न एकमात्र शुद्धस्वरूपलक्ष्यी आत्मा ही हो सकता है, जिसमें अन्य विज्ञानों का ज्ञान न हो। वह आत्मस्वप्न मदा अग्रण्ड आत्मस्वरूप में नमणरूप चारित्र्य, मात्मज्ञान और आत्मस्वरूपदर्शन हो सकता है। वही स्वावतम्बन है। उस दृष्टि में किसी दूसरे का, यहाँ तक कि देव, गुरु और धर्म का भी आत्मस्वप्न परावतम्बन है। आत्मा का आत्मस्वप्न लेने में किसी दूसरे में याचना करने की, दूसरे को रिसाने की दृष्टि में गुणगान करने की जरूरत नहीं रहती। परन्तु जहाँ तक शरीर माय में है, वहाँ तक किसी न किसी दूसरे का आत्मस्वप्न लेना पड़ता है। और यो देखा जाय तो आत्मस्वप्न शब्द ही परमापेक्ष—परापेक्षित है। आत्मशक्ति की अल्पता ही आत्मस्वप्न की अपेक्षा रखती है। साधक में जब तक अपूर्णता है, जब तक संसारसमुद्र से वह पार नहीं हो जाता, तब तक उसे नौका की तरह शरीर, मंघ, देव, गुरु, धर्म शास्त्र आदि का आत्मस्वप्न लेना ही पड़ता है। आत्मस्वप्न मनुष्य तभी तक लेता है, जब तक वह पूर्णता के सिंघर पर नहीं पहुँच जाता। शास्त्र में बताया गया है कि धर्माचरण करने वाले माधु के लिए पाँच ग्यानों (आधारों) के निश्चाय (आत्मस्वप्न) बताए हैं—सध, धर्माचार्य, गृहस्थ, छह काया (संसार के प्रत्येक छोटी के जीव), और नासक। यह तो हुई व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मस्वप्न की बात। व्यवहारदृष्टि से शुद्धदेव, सद्गुरु और सद्धर्म का आत्मस्वप्न लेना अपूर्णसाधक के लिए आवश्यक होता है। परन्तु इन और ऐसे ही अन्य आत्मस्वप्नों को ग्रहण करते समय यह विवेक करना होगा कि मैं जिन देव-गुरु-धर्म आदि का आत्मस्वप्न ले रहा हूँ, वे वीतरागभाव-पूर्णशान्ति-शुद्धात्मभाव की ओर ले जाने वाले हैं, या परम्पर साम्प्रदायिकता, सम्प्रदायमोह, कदाग्रह, राग-द्वेष, कपाय, सधर्ष आदि बढ़ाने वाले हैं? अगर वे आत्मस्वप्न तथाकथित देव-गुरु-धर्म के नाम से झगडे, उपद्रव, शिरफुटी-बल, छलछिद्र, दम्भ आदि पैदा करने वाले हो तो उन्हें व्यवहारदृष्टि में भी शुद्ध आत्मस्वप्न कहना अनुचित है। इसी प्रकार व्यवहारदृष्टि से मोक्षलक्ष्यी आत्मस्वप्न के रूप में व्यवहार सम्प्रदर्शन,

१. धम्मस्स ण चरमाणस्स पच्च ठाणा निस्सिया पण्णत्ता—छकाया, गणे, राया, धम्मायरिए, गाहावई।

—स्थानांगसूत्र पचम स्थान

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ग्रहण किये जाते है , लेकिन वे भी वीतरागता और समता के पोषक हो, तभी उपादेय हो सकते हैं। यदि तथाकथित सम्यग्दर्शन के नाम से कलह कटाग्रह, एकान्त एव अन्धश्रद्धायुक्त मिथ्या मान्यताएँ आलम्बन के रूप मे स्वीकार करने का कोई कहे, सम्यग्ज्ञान के नाम से उन्मार्गगामी, अन्धविश्वासयुक्त, अथवा भौतिकज्ञान या मिथ्याज्ञान अथवा अनिष्ट साधनमार्ग पर ले जाने वाले विषमतावर्द्धक ज्ञान या शास्त्रो को आलम्बन के रूप मे थोपना चाहे अथवा सम्यक्चारित्र के नाम से कोई युगवाह्य, निरर्थक, सवर प्रतिपक्षी, सद्धर्म से विपरीत, वृथाकण्टकारी क्रियाएँ आलम्बन के रूप मे लादना चाहे तो वह शुद्ध (व्यवहारदृष्टि से) आलम्बन नहीं हो सकता। यद्यपि पूर्णतः शुद्ध एव उपादेय आलम्बन तो आत्मस्वरूपलक्ष्यी स्वरूपरमण ही हो सकता है, क्योंकि वही नित्य है, शुद्ध और अभिन्न आलम्बन है। इस प्रकार का प्रतिपादन स्वयं आनन्दधनजी अगली गाथाओ मे करेगे। किन्तु जब तक शरीर है, तब तक व्यवहारदृष्टि से जल सन्तरण के लिए नौका की तरह सुदेव, सुगुरु या सद्धर्म आदि मोक्ष, परमात्मा या शुद्धस्वरूप की ओर ले जाने वाले पुष्ट या पवित्र आलम्बन भी कथञ्चित् शुद्ध एव उपादेय हो सकते हैं। परन्तु वे आलम्बन नदी पार होने के बाद नौका को छोड़ देने की तरह वीतरागचारित्र की भूमिका पर या उच्च गुणस्थान मे आरुढ़ हो जाने पर त्याज्य होते है। जैसे एम० ए० पढ़े हुए विद्यार्थी के लिए उससे पहले की कक्षाएँ या पाठ्यपुस्तकें छोड़ देनी होती हैं, वैसे ही उच्चश्रेणी पर पहुँचे हुए माधक को नीची श्रेणी के समय लिये जाने योग्य आलम्बन छोड़ देने चाहिए। इसीलिए श्रीआनन्दधनजी ने स्पष्ट कहा है—‘शुद्ध आलम्बन आदरे, तजी अवर जजाल रे’। तात्पर्य यह है कि आलम्बन के नाम मे प्रपञ्चमय, रागद्वेषवर्द्धक, मायाजाल मे फँसाने वाले, वीतरागता से विमुख करने वाले आलम्बन, चाहे जितने पवित्र नाम मे कोई थोपना चाहे, उन्हें जजाल समझ कर छोड़ दो।

अथवा शुद्ध आलम्बन का व्यवहारदृष्टि से यह अर्थ भी हो सकता है— शुद्धरूप से आलम्बन यानी देव, गुरु, धर्म आदि भी सच्चे हो, लेकिन उन्हें गलत रूप से, स्वार्थ, दम्भ, छलछद्म, षाडम्बर एव यशोलिप्सा, पदलिप्सा

आदि किसी विपरीतभाव में, या क्रोध-त्रोह-ईर्ष्या-अभिमानवश ग्रहण करना अशुद्ध आलम्बन है। शुद्ध आत्मा में इन चार बानों के साथ देवगुणधर्म आदि का आलम्बन लेने में ८ स्थितियाँ आती हैं—इच्छा, प्रवृत्ति, न्यय और मिद्धि।

निश्चयदृष्टि से आत्मस्वरूपलक्ष्यी शुद्धआत्मा का आलम्बन भी पूर्वोक्त अशुद्धरूप से न ले कर शुद्धरूप से लेना भी शुद्धालम्बन का अर्थ हो सकता है।

तामसीवृत्ति छोड़ कर सात्त्विकवृत्ति का आश्रय

अशुद्ध आलम्बनरूप प्रपञ्च छोड़ कर शुद्ध आलम्बन लेना शान्तिप्राप्ति का मूल कारण है, परन्तु साथ ही व्यवहारदृष्टि में देवगुण आदि पवित्र आलम्बनों के लिए पवित्र वृत्ति भी होनी आवश्यक है। आलम्बन तो व्यवहार के नाम में तयाकथित शुद्ध अपना लिए, लेकिन वृत्ति अभी तक तामसी बनी हुई है, मिथ्यात्वग्रस्त है, अज्ञानान्धकारमयी है, वह शरीर को ही आत्मा समझ कर उसी का पोषण करने, उसी को स्वस्थ रखने आदि की चिन्ता करता है या उसी को आत्मा समझ कर उसके चिन्तन में डूबा रहता है। अथवा रागी-द्वेषी, मोही, क्रूर, शस्त्रपाणि, मझिगपायी, मासागी अथवा श्रापज्ञाता देव, भगेडी-गजेडी, दुर्व्यमनी अथवा मिथ्यादृष्टि गुरु एवं वामाचार मार्ग-प्रेरक व्यभिचारोत्तेजक धर्म में उनी तामसी वृत्ति में ओतप्रोत रहे तो वह उसके लिए शान्तिदायक या शान्तिस्वरूप का परिचायक कैसे हो सकेगा ? इसीलिए श्रीआनन्दघनजी को कहना पड़ा—“तामसी वृत्ति सवि परिहरी, भजे सात्त्विक साल रे।” सात्त्विक में—समता, दया, धामा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, लघुता, सत्यता, सयमपरायणता, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य अकिंचनता, त्याग आदि का समावेश हो जाता है। सक्षेप में, आत्मधर्म या नूतन-चारित्र्यरूप धर्म सात्त्विक वृत्ति में आ जाता है। इसीलिए साधक को भ-महावीर ने निर्देश किया है—१ धैर्यवान, धर्मसारथी, उन्मिद्वरूपी अश्वों का दमन करने वाला एवं धर्मोद्यान में रत मिथु धर्मरूपी वगीने में विहरण करे, ब्रह्मचर्य-आत्मस्वरूप में रमण—विचरण करना ही उसके लिए समाधि है।”

१ धम्मारा मे चरे भिक्खु धिइम धम्मसारहो ।

धम्मारा मरए दत्ते, वंभचेर-समाहिए ॥

इस प्रकार शुद्ध आलम्बन ले कर मात्त्विक वृत्ति से युक्त होने से साधक आध्यात्मिक शान्ति को पा लेता है, शान्ति उसकी सहचरी बन जाती है, शान्तिस्वरूप को वह हृदयगम कर लेता है और दूसरे को भी शान्ति प्रदान करता है।

अब इसमें आगे के शान्ति के सोपान के बारे में कहते हैं—

फल-विसंवाद जेहमा नहीं, शब्द ते अर्थ-सम्बन्धी रे।

सकलनयवाद व्यापी रह्यो, ते शिवसाधनसन्धि रे।

शान्ति ॥६॥

अर्थ

जिसके मन में मोक्षरूप फल [कार्य] के सम्बन्ध में कोई विसंवाद [दुविधा] नहीं है, जिसके कहे हुए शब्द और उसके अर्थ के सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है, जिसके वचनों में सर्वत्र समस्त नयवाद [सापेक्षता] व्याप्त है, ऐसे आप्तपुरुष के वचन मोक्षप्राप्ति की साधना में कारण-रूप हैं।

भाष्य

शान्ति-सहायक मोक्षफलावञ्चकयोग आप्तवचन

पूर्वगाथा में शुद्ध आलम्बन की बात कही गई थी। परन्तु शुद्ध आलम्बन तभी शुद्ध रह सकता है, जब ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि के पालन से विषय में निश्चय, निर्विवाद, सापेक्ष, सार्थक-शब्दयुक्त आप्तवचनों का आलम्बन लिया जाय। वही शान्तिदायक, शान्तिसंचारक हो सकता है।

शान्ति के लिए फल के प्रति अविस्वादिता आवश्यक

ज्ञानादि की अथवा आत्मस्वरूपलक्ष्यी जो भी साधना की जाय, उसमें फल के प्रति शंका या असंगति मन में नहीं होनी चाहिए। जहाँ फलाकांक्षा या फल के विषय में शंका या भ्रान्ति मन में होती है, वहाँ साधना का रस खत्म हो जाता है, साधना के साथ जो श्रद्धा, भक्ति का आनन्द है, उसका स्थान वेगार ले लेती है। अतः शान्ति के अभिलाषी साधक को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि इस साधना का फल मिलेगा या नहीं, फल नहीं मिला तो

क्या होगा ? क्योंकि फल तो क्रिया के अनुसार मिलना ही है । 'या या क्रिया सा सा फलवती', जैसी कारण-गामगी होगी, वैसा ही फल होगा, वैसा ही कार्य होगा, परन्तु जैसा फल सोचा हो, वैसा फल न आए तो अपने कारण के साथ फल का अविमवाद कहलाना है । इसलिए ज्ञान्तिकाक्षी के मन में फल की अमगति या शका नहीं होती कि ज्ञान्ति की साधना का फल मिलेगा या नहीं ?

शान्ति के लिए आत्मार्थप्राप्तिसूचक सापेक्ष वचन

आप्तपुरुष के सापेक्ष (नयवाद में युक्त) वचनों में ज्ञान्ति के श्रुत व्यक्ति को शका नहीं होती, या उसके भावार्थ के सम्बन्ध में उसे शका नहीं होनी, उसके मन में ऐसी शका नहीं होती कि ऐसा अर्थ होगा या दूसरा होगा ? आप्तपुरुष के जो वचन (शब्द) होते हैं, उनका जो अर्थ होता है, वह उसे बिना किसी विरोध या आपत्ति के समझता है और स्वीकार करता है । उन शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में उसके मन में जरा भी उलझन नहीं होती । ऐसा साधक^१ नयवाद (सापेक्षत्व) की दृष्टि के परस्पर अविरोधीरूप से निष्पन्न हो कर समाधान कर देता है, क्योंकि वह शब्दों में अविरोधता जानता है । इसलिए उसके निर्मल मन में शका बुझका को स्थान नहीं होना । उस प्रकार का निर्गल अन्तर्करण ज्ञान्ति के उपानयक का होता है । वह शब्दों का

- १ उदाहरणार्थ-मोक्षरूपफल में भी विविध नयों की अपेक्षा में धर्मरूप साधन की व्यवस्था (सधि) इस प्रकार होती है—नैगमनय की अपेक्षा से जो जीव मोक्षपद में अवश्य जाएगा, उसमें निहित तथारूप भव्यता को अथवा अपनर्वन्प्रकाश को धर्म कहा जा सकता है । सग्रहनय की अपेक्षा में मोक्ष के छोटे-बड़े ओंका कारणों को धर्म कहा जा सकता है । व्यवहारनय की अपेक्षा में तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को धर्म कहा जा सकता है । ऋजुगूत्रनय की अपेक्षा में देशविरति-सर्वविरति को धर्म कहा जा सकता है । शब्दनय की अपेक्षा से उच्चदशा की निर्विकल्प अवस्था को धर्म कहा जा सकता है । समस्तिरुदनय की अपेक्षा से सयोगी केवलज्ञानी अवस्था को धर्म कहा जा सकता है । एवभूतनय की अपेक्षा में शैवेशीकरण की अवस्था को धर्म कहा जा सकता है, जिसके बाद तत्काल ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।

अपेक्षावाद (नयवाद) की दृष्टि से रहस्यार्थ समझता है, कि अमुक पदार्थ का अमुक अपेक्षा से अस्तित्व भी है, अमुक अपेक्षा में नास्तित्व भी है। इस प्रकार के सापेक्ष वचन ही मोक्ष (शान्तिरूप) की प्राप्ति के कारण हैं। ऐसा शान्ति-माधक पृथक् पृथक् दृष्टिविन्दुओं को समझता-नमझता है। इस प्रकार यह फलावचकयोग रूपशान्ति हुई।

शान्ति के लिए किन चीजों का ग्रहण और किन चीजों का त्याग करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में कहते हैं—

विधि-प्रतिषेध की आत्मा पदार्थ अविरोध रे ।
ग्रहणविधि महाजने परिग्रहो इत्यो आगम-बोध रे ॥

शान्ति० ॥७॥

अर्थ

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, समाधि, समता, वैराग्य, भक्ति-क्षमा आदि आत्मप्राप्ति के या आत्मा में घटित होने वाले साधनों, गुणों, स्वभावों या धर्मों आदि का निरूपण (विधि) तथा मिथ्यात्व, मिथ्याग्रह, काम, क्रोध, हिंसादि प्रमाद, स्वच्छन्दता, इन्द्रियविषयों में प्रवृत्ति, आसक्ति वगैरह आत्मगुण के घातक या या आत्मा में घटित न होने वाले गुणों, अभावों या विभावों आदि का प्रतिषेध (निषेध, त्याग या प्रत्याख्यान) है। आत्मा को इस प्रकार विधि-निषेधरूप (करणीय कार्य को विधिरूप व अकरणीय को निषेधरूप) वाक्य द्वारा यथार्थ एवं अविरोधरूप से जान कर महापुरुषों (ज्ञानीजनों) ने उन्हें जानने (ग्रहण करने) की योग्य पद्धति से आत्म-पदार्थ का स्वीकार किया (अपनाया)। आगमों [शास्त्रों] में इस प्रकार का बोध है, जो शान्ति का कारण है।

भाव्य

शास्त्रयोग से आत्मा का विधि-निषेधरूप में ग्रहण . शान्ति का सोपान आत्मप्राप्ति के साधन के रूप में अमुक कार्य, जो कि आत्मगुणों, आत्मस्वभावों, या आत्मधर्मों के लिए अनुकूल है, इस रूप में करना चाहिए, यह शास्त्रोक्त विधि है, तथा इसके विपरीत आत्म-गुण के घातक व अमुक दुर्गुणों, विभावों,

अधर्मों या अभावों का द्योतक माय है, उमाता न्यास, प्रत्याग्र्यास, या निषेध करना चाहिए, यह शान्त्योक्त प्रतिषेध है । यानी (आत्मदृष्टि से) अमुक कार्य करना और अमुक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विधिनिषेध में इन अपेक्षावादके कारण जरा भी विनयेय नहीं दिखाई देता । पाल्निवाञ्छुत माधक की कुणलदृष्टि विधि का स्वीकार करती है और निषेध का न्यास करती है । उमे विधि-निषेध में पृथक्-पृथक् दृष्टिभिन्दु के ज्ञान के कारण जरा भी उलझन नहीं होती ।

आगमों में भले ही अनेक पदार्थों, तत्त्वों या अनुयोगों का वर्णन या निरूपण हो, लेकिन प्रत्येक का अन्तिम तात्पर्यार्थ—महावाक्यार्थ आत्मा पदार्थ का मोक्ष (शाश्वत शान्ति) के लिए निरूपण करना है । इस दृष्टि में आगमों में दो प्रकार के बोधनिरूपण हैं—विधिवाक्य और निषेधवाक्य । आत्मा विभावदशा में रह कर आत्मगुणवाधक तत्त्वों का ग्रहण करके अपना मूलस्वरूप भूगी, जिससे वह शान्ति-स्वरूप में वनित रहती । राग-द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि सब पुदगलभावों की ओर ले जाने वाली गिरावों को प्रतिषेध कहा जाता है, इन क्रियाओं का कर्ता आत्मा है, जो इन वैभानिक क्रियाओं के कारण अशुद्ध बनता हुआ है, इसी कारण वह योग-आत्मा या कषयात्मा के नाम से पुकारा जाता है । उन्हीं क्रियाओं के कारण आत्मा को इस अगान्त - दुःख-मय वातावरण में बाराबार परिभ्रमण करना पड़ता है । जब यही आत्मा स्वबोध या सद्गुरु या आगम के बोध में परमावदशा में आ कर आत्मगुणाधक विधितत्व को ग्रहण करना है, तब यह शुद्धात्मा बनता है, तबसे उसके मन्म-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तथा वैराग्यादिभावों में स्थिरता आती है ।

इसलिए आत्मा के दुःख और ज्ञानान्ति के कारणरूप प्रतिषेधक (बाधक या-घातक) तत्वों को दूर करना—उनका त्याग करना और अन्तःमुख तथा शान्ति के कारणरूप विधितत्त्व का पालन करने या अयनाने के लिए तत्पर रहना, यही है शान्ति प्राप्त करने का राजमार्ग, जिसे आगमों में यत्र-तत्र बोध (उपदेय या प्रेरणा या आज्ञा) के रूप में बताया है । जिन्हे पूर्वकाल में तत्पन-देव से ले कर भ्रमहावीर तथा उनके माधुमाध्विगो अथवा चित्र के समदृष्टि सन्-पुरुषों ने भी इसी रूप में विधि में शुद्ध आत्मनदया परमात्मपद ग्रहण किया है । न्यायशास्त्र में विधि यानी अन्वय और निषेध यानी व्यतिरेक का उपयोग किया

जाता है। जहां विधि-(अन्वय) तत्त्व से ग्राह्य विषय आना है, वहाँ निषेध (व्यतिरेक) तत्त्व से अग्राह्य विषय अपने आप हट जाता है। जैसे शास्त्र वाक्य है— उपशम से क्रोध-विजय होता है, यह अन्वय वाक्य है, उपशम के अभाव (क्रोध) से क्रोधविजय नहीं होता, यह व्यतिरेकवाक्य हुआ।^१ नौ तत्त्व, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव, द्रव्य-गुण-पर्याय, सात नय, पंच अस्तिकाय, पाँच ज्ञान, उत्पाद-व्यय ध्रौव्य, ध्यायिवादि पाँच भाव, सूत्र-अर्थ, पट् द्रव्य, निश्चय-व्यवहार, उत्तमर्ग-अपवाद, कर्म और उसके भेद आदि जो कुछ बोध आगमो में है, उन सबका मुख्य तात्पर्य पात्रजीवो को आत्मा का स्वरूप समझाना है, क्योंकि जानने का फल आत्मा को ही मिलेगा, अन्यथा जानने की जरूरत क्या थी। विभिन्न प्रकार से अन्वय-व्यतिरेक से आत्मा का स्वरूप समझाना ही शास्त्रो का मुख्य कार्य है। इसीलिए महापुरुषो ने आत्मपदार्थ को भलाभाति समझ कर उसका जिस रूप में जो स्वरूप है, उसका यथार्थरूप में आगमो में सग्रह किया है। अत आगमो के द्वारा आत्मा को अविरोधरूप से वास्तविक रूपमें समझ लेना ही शास्त्रयोग है, जो एक तरह में शान्ति का कारण है। आत्मा गुण नहीं, क्रिया नहीं, कल्पना से कल्पित वस्तु नहीं, अभाव-रूप पदार्थ नहीं, तथा सायोगिक पदार्थ नहीं, अपितु वह साक्षात् भावरूप अमूर्त, अविनाशी पदार्थ है, इस प्रकार विधि-निषेधरूप से प्रमाणरूप में (गतानुगतिकता से नहीं) आत्मा का विधिवत् स्वीकार करना भी शान्ति का कारण है।

१ देखिये आगमो में विधि-निषेधक विभिन्न पाठ—

(अ) अप्पणा सच्चमेसेज्जा मिंत्ति भूएहि कप्पए'—उत्तराध्ययन

(आ) कोह माण च लोभं च माया च पाववड्ढण।

वमे चत्तारि दोसा उ, इच्छतो हियमप्पणो ॥ -- दशवैकालिक

(इ) अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमो।

अप्पा दतो सुही होई अस्स लोए परत्थ य ॥

—उत्तराध्ययन

ई) न लोगस्सेसण चरे'—आचारांग

[उ] सुयाणि य अहिज्जित्ता, तओ झाइज्ज एगओ।

—उत्तरा०

आनामी गाथाओं में जाध्यान्मिक ज्ञान्ति की प्राप्ति के लिए विविध उपाय बताए हैं—

दुष्टजनसंगति परिहरे, भजे सुगुरुसन्तान रे ।

जोग सामर्थ्य चित्तभाव जे, धरे मुगर्तिनिदान रे ॥ शान्ति ० ॥८॥

अर्थ

आत्मज्ञान्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाले मिथ्याग्रही, अभिनिवेशी, मिथ्याभाषी, मिथ्यादृष्टि, निर्दय आदि दुष्ट दिचार-आचार से दूषित) लोगों अथवा मिथ्या-त्व, कषाय, विषयमक्ति आदि दोषों का सत्सर्ग छोड़ कर निष्पक्ष यानी आत्मार्थी गुरु अथवा उनके निग्राय में रहे हुए शिष्यों की संगति करे । इस प्रकार जो मुमुक्षु मुक्ति [शान्ति] के कारणरूप सामर्थ्ययोग [आत्मवीर्य] को चित्त में भावोत्थानपूर्वक [या आत्मा के उच्चस्वभावपूर्वक] धारण करता है, वह मोक्षसिद्धि—शान्तिलाभ प्राप्त करता है ।

भाष्य

दुष्ट-संगतिवर्जन शान्ति के लिए जरूरी मुमुक्षु और शान्तिन्वत्प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को दुराग्रही, दुष्टस्वभावी एवं त्रितण्डवादी^१ दुर्जन लोगों की मोहवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 'सत्सर्गजा दोषगुणा भवन्ति' इस न्याय से हलकी एवं नीच प्रकृति के लोगों के साथ रहने से लाभ के बजाय हानि ही अधिक होती है । उनके दोष मद्गुणी आत्मार्थी साधक में आने सम्भव हैं । क्रूर कदाग्रही आदि दुष्टों या दोषों की संगति १ से मन में सकलेश पैदा होता है, अज्ञान्ति और बेचैनी बढ़ती है ।

सुगुरु-सन्तान की सेवा में रहे

अगर संगति करनी ही हो तो सद्गुरु — (निस्पृह, अनासक्त, त्यागी, एवं आत्मार्थी गुरु) की सेवा में रहे । ऐसा करने में आत्मविकास की सुन्दर प्रेरणा मिलेगी, आत्मकल्याण का उपदेश मिलेगा, कषाय-रुचि और विषयासक्ति मन्द होगी । अगर वे सद्गुरु महापुरुषों की शिष्य-पर-

१. कहा भी है—

'खुड्देहि सह ससर्गि, हास कीड च वज्रए'

—उत्तरा, अ १

म्परा के होंगे तो ब्रह्मचर्य के उत्तम अस्कारों में ओतप्रोत^१ गुरुकुल में रह कर उन्होंने अपना जीवन-निर्माण किया होगा; इसमें शक्य जिज्ञासु की शान्ति की प्राप्ति अनायास ही होगी। मतलब यह है कि कुमर का त्याग और सुमर का आश्रय लिया जाय, जिसमें शास्त्रयोग प्राप्त हो, सिद्ध और सफल हो।

सामर्थ्य-योग का धारण . शान्ति का कारण

इसी प्रकार शान्तिवाञ्छुक साधक ऊपर चढता-चढता सामर्थ्य-योग चित्त में धारण करे, जो मुक्ति का प्रबल कारण है। सामर्थ्ययोग का अर्थ है—आत्मा में इनकी शक्ति (सामर्थ्य) प्रगट करे, जिससे अप्रमत्त साधक हो कर आत्मा में असंख्यकाल से निहित विषयकपायादि दुष्ट भावों को छोड़े। यही कारण है कि सामर्थ्ययोग उच्चगुणस्थानों में प्राप्त होता है। इसके मुख्यतया दो भेद—धर्मसंन्याससामर्थ्ययोग और योगसंन्याससामर्थ्ययोग। ७वाँ गुणस्थान छोड़ने में ८वाँ गुणस्थान प्राप्त होने पर धर्मसंन्यास-सामर्थ्ययोग आता है, जिसमें सातवें गुणस्थान तक करने के बाह्य धर्मानुष्ठान छोड़ देने होते हैं, जबकि योगसंन्याससामर्थ्ययोग में १३ वें गुणस्थान का अन्तर्मुहूर्त काल वाकी रहता है, तब मन-वचन-काया के निरोध करने की क्रिया शुरू होती है। वहाँ से ठेठ शैलेशीकरण के अन्तिम समय तक की अवस्था होती है। अथवा यहाँ 'योगसामर्थ्य' शब्द भी हो तो उसका अर्थ होता है—मन, वचन, काया के योगों पर काबू करना या इन तीनों का सामर्थ्य बताना। अपने संयोग, सामर्थ्य, उत्साह और आरोग्य को देख कर साधक जितना हो सकता है, उतना आत्मशक्ति प्रगट करने में तत्पर होता है।

१ वसे गुरुकुले निच्च (सदा गुरु के निकट निवास करे)—उत्तरा० १अ०

२ कहा भी है—

वल धामं च पेहाए सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खित्त कालं च विन्नाय तहप्पाण निउ जरु ।—दश० अ० ८

जोग च समणधम्मस्मि जुजे अणलसो धुव ।

जुत्तो अ समणधम्मस्मि अट्ठ लहइ अनुत्तर ॥ दश० अ० ८

साधक अपना वज्र, उत्साह श्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र और काल देव हर अपनी आत्मा को नाशना में जुटा दे। साधक आनन्दरहित हो कर सदा अनन्यधर्म में अपने योगों को लाए। धनगर्वन में लग हुआ साधक की आत्मा आश्रय ही अनुत्तर सुख (शान्ति) का अर्थ (लक्ष्य) को प्राप्त करती है।

योगसामर्थ्य का एक अर्थ यह भी है कि मुमुक्षु, माधन अपने मन को व्यर्थ के अनिष्ट चिन्तन में, वचन को वृथा विवाद में, निन्दा-चुगली करने में तथा काया को व्यर्थ की चेष्टाओं या फिजूल कामों में अथवा दूंगरी के साथ लड़ाई-झगड़े में न लगा कर शुद्ध आत्म-चिन्तन में, आत्मगुण की चर्चा में, अथवा परमात्म गुणानुवाद में, तथा दूंगरी की सेवानुश्रूया, त्याग आदि में लगाए। अपने समय का दुष्प्रयोग न करें, अपितु समय का अच्छे विचार, वचन एवं कार्य में सदुपयोग अथवा स्वयं को जो समय या माधन प्राप्त हुए हैं, उनका उपयोग अच्छी प्रवृत्ति में करें। इस प्रकार के योगसामर्थ्य में स्वतः ही ज्ञान्ति प्राप्त होती है, आत्मा में समाधि रहती है।

अगली दो गथाओं में महाज्ञान्ति के लिए समतायोग के विषय में कहते हैं—

मान-अपमान चित्त सम गणो, सम गणो कनक-पाषाण रे ।
 वन्दक-निन्दक सम गणो, इस्यो होय तुं जाण रे ॥शा० ६॥
 सर्व जगजन्तु ने सम गणो, सम गणो तृण-मणिभाव रे ।
 मुक्ति-ससार दोऊ सम गणो, मुणो भवजलनिधिनाव रे ॥शा० १०॥

अर्थ

ज्ञान्तिवाञ्छुक साधक का कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों अवस्थाओं को मन में सम समझे (दोनों में सम रहे)। सोना और पत्थर दोनों को समान समझे, तथा उसकी वन्दना (भक्ति-पूजा) करने वाले और उसकी निन्दा (आलोचना) करने वाले दोनों को सम समझे। जब तू इस प्रकार का समभावी हो जायगा, तभी समझना कि मैं मुमुक्षु या ज्ञान्तिपिपासु हूँ। जगत् के समस्त प्राणियों को आत्मद्रव्य की दृष्टि में समान समझे, तिनके और मणि दोनों को पुद्गल की दृष्टि से समान माने, मुक्ति (कर्मों से मुक्ति) में निवास हो या ससार में, प्रतिबुद्ध [वीतराग] भाव से दोनों को समान समझे, इस प्रकार की समतारूप ज्ञान्तिवृत्ति को वह साधक ससारसमुद्र तरने के लिए नौका समझे।

भाव्य

समतायोग : महाज्ञान्ति का कारण पूर्वगथाओं में बताया हुआ ज्ञान्ति के उपायो से आने की भूमिका के रूप में श्रीआनन्दधनजी समतायोग बताते हैं, जो शास्त्रयोग,

ज्ञानयोग, क्रियायोग और सामर्थ्ययोग से भी उच्चकथा का है। क्योंकि १ शास्त्र का ज्ञान तो समता की ओर दिशासूचन ही कर सकता है, वह समता के सागर में ठेठ दूर तक नहीं ले जा सकता, मगर सामर्थ्ययोग नामक स्वानुभव समतासागर के सामने वाले किनारे तक आत्मा को पहुँच सकता है, बशर्ते कि समतारूप नौका पर आत्मा आरुढ़ हो जाय। बहिरात्मभाव का त्याग करके अन्तरात्मा जब देश-सर्वविरति की भूमिका से आगे निर्विकल्पदशा की उच्चभूमिका (सातवा गुणस्थान) पर पहुँच जाता है, तब वह इस प्रकार का समतायोग प्राप्त करता है। इस प्रकार का सामर्थ्ययोगी धर्मसन्त्यस्त होने से परम तृप्त हो कर परम निश्चय में स्थित हो जाता है। वह रत्नत्रयी का आत्मा के साथ अद्वैत—अभेद करके केवल आत्मद्रव्यमय स्वानुभवमय पर्यायदृष्टिरूप विकल्प से रहित निर्विकल्प ध्यानस्थ (समाधिस्थ = कूटस्थ) बन जाता है। वह आत्मस्वभाव का ज्ञाता, आत्मरमणकर्ता आत्मार्थी पुरुष जब सामर्थ्ययोग के बल से समता में प्रवेश करता है, तब यदि कोई गुणग्राहकतावश कल्याणकारी, धर्मदेव, ज्ञानी इत्यादि शब्दों द्वारा उसकी प्रशंसा करता है, उसका सत्कार-सम्मान करता है अथवा कोई द्वेष या पूर्वाग्रहवश उसका अपमान, तिरस्कार या निन्दा करता है, कोई उसका विरोध करता है तो कोई समर्थन, वह दोनों स्थितियों में हर्ष-शोक या तोष-रोष नहीं करता, अपितु दोनों को पौद्गलिकभाव मान कर समता और आत्मशान्ति में स्थिर रहता है। आत्मार्थी पुरुष तो केवल आत्मगुण में ही रमण करता है, वह महानिर्जरा रहता

१- अध्यात्मसार में कहा है—

दिङ् मात्रदर्शने शास्त्रव्यापारः स्यान्न दूरगः ।

अस्या. स्वानुभाव. पारं सामर्थ्याख्योऽवगाहते ॥२८॥

२- गीता में कहा है—समत्व योग उच्यते— समत्व को योग कहा जाता है।

३- जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित ।

शोतोऽणसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ॥७॥

ज्ञान-विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय ।

युक्त इत्युच्यते योगी, समलोऽष्टाश्रमकाचनः ॥८॥

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।

साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥९॥ -भगवद्गीता अ. ६

है, वह जानता है कि सम्मान या अपमान से मेरे आत्मगुण में कोई वृद्धि या हानि होने वाली नहीं है। इसलिए किसी के द्वारा वन्दन या सम्मान करने में वह प्रसन्न या तुष्ट नहीं होता, तबैव किसी के द्वारा निन्दा या अपमान करने से वह खिन्न या रुष्ट नहीं होता। अलवृत्ता, गुणग्राहकतावश वन्दन, सम्मान करने वाले को शुभ-पुण्य अवश्य मिलता है, तथा अज्ञान या द्वेषवश अपमान निन्दा या तिरस्कार करने वाले को अशुभ-पाप लगता है। किन्तु ज्ञानी आत्मार्यी सम्मान या अपमान तथा वन्दना और निन्दा दोनों ही अवस्थाओं में समतारस के सागर पर तैरता रहता है। क्योंकि ऐसा समतायोगी सम्मान और अपमान के नभय दानान्तराय का उदय और उपशम तथा वन्दक और निन्दक के नभय उपभोगान्तराय का उदय-उपशम समझ कर दोनों ही अवस्थाओं में गतुलिन रह सकता है। उस प्रकार से शान्ति रखना बहुत ही कठिन है। यह कहना जितना आसान है, उतना करना आसान नहीं। बड़े-बड़े साधक इसमें हार खाजाते हैं। यो कहने का दिखावा तो प्रायः सभी करते हैं, पर जब हजारों आदमी आ कर उनकी प्रशंसा करते हैं, तो मन गुदगुदाने लगता है और जब वे ही उनकी निन्दा करने लगते हैं तो मन तिलमिला उठता है। प्रशंसा और निन्दा सुन कर वे एकरस नहीं रह सकते। भगवान् पार्श्वनाथ पर एक ओर कमठ मूसलधार पानी बरसाता है, दूसरी ओर घरणेन्द्र उन पर छन धारण करके उनकी सेवा में हाजिर रहता है, ऐसी स्थिति में दोनों को समान मानने की वृत्ति बनाना बहुत ही कठिन है। परन्तु परम शान्ति के लिए ऐसा अत्यन्त जरूरी है।

कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जब वन्दक और निन्दक, सम्मानकर्ता और अपमानकर्ता दोनों को जो एक सरीखा मानते हैं, वे दोनों के साथ एक सरीखा व्यवहार क्यों नहीं करते? बात यह है कि वे तो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ज्ञानी होने से वे दोनों के वस्तुस्वरूप को अवश्य जानते हैं, मगर दोनों में से किसी के साथ वर्ताव नहीं करते, इसलिए समदर्शी के लिए तद्योग्य वर्ताव या व्यवहार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, श्वपाक (चाडाल), इन सबके प्रति पण्डित (ज्ञानी = समतायोगी) समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं। कुत्ते को अपने आत्मतुल्य मान कर क्या ज्ञानीपुरुष कुत्ते के साथ भोजन करने बैठ

जाएगा ? या गाय को आत्मतुल्यमान कर उसका दूध नही दूहेगा या पीएगा ?

इसी प्रकार समतायोगी आत्मारथी को ऋद्धि-सिद्धि आदि अनेक लब्धियाँ प्राप्त होना सम्भव है, वह परन्तु आत्मगुणलीन के लिए तो सोना और पत्थर दोनों समान हैं। वह वस्तुस्वरूप जानता है कि सोना पृथ्वी का शुभविकार है और पत्थर पृथ्वी का अशुभ विकार है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में दोनों एक-सरीखे हैं।

इसी तरह तिनका, जो एक तुच्छ नगण्य चीज है, उससे घृणा नहीं होती, और रत्न, जो बहुमूल्य पदार्थ है, उसे देख कर मोह-ममता नहीं होती। ज्ञानी की दृष्टि में दोनों पीदगलिक हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़ती है कि वह शत्रु मित्र पर ही नहीं, ससार के समस्त प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भाव आत्मतुल्य दृष्टि रखता है। आत्मद्रव्य के एकत्व की दृष्टि से वह समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान—एकसरीखे मानता है। इससे भी आगे बढ़कर आत्मारथी ज्ञानीपुरुष समता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है।^२ उसकी दृष्टि में मुक्तिनिवास या ससार निवास दोनों बराबर हैं। क्योंकि वह समझता है कि मैं मुक्ति में रह कर जो स्वरूपरमण वहाँ रखूँगा वह स्वरूपरमण यहाँ (ससार में) रह कर भी रखूँगा। इसलिए मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता—मुक्ति और ससार का। साधक कई बार मुक्ति के लिए उतावला हो उठता है, कई कच्चे साधक तो सांसारिक पद-प्रतिष्ठा, सम्मान-सत्कार एवं बढ़िया खानपान एवं विषयसुखों में प्रलुब्ध हो कर मुक्ति की साधना छोड़ कर ससारनिवास की कामना करने लगते हैं। परन्तु समता-योगी साधक ज्ञानदशा में रहना है, इसलिए वह न तो शीघ्र मुक्तिप्राप्ति की

१- इसीलिए गीता में कहा है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शूनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

२ निममो निरहकारो नि सगो चत्तगारवो ।

समो य सत्त्वभूएसु तसेसु थावरेसु य ॥

लाभालाभे सुहे दुःखे जीविए मरणे तथा ।

समो निंदापसंसासु तथा माणावमाणओ ॥—उत्तराध्ययन-२८

अभिलाषा करता है और न ही ममारप्राप्ति की इच्छा करता है, क्योंकि इच्छा, कामा, अभिलाषा और नालसा ये सब मोहनीयकर्मजनित हैं। इसलिए वह किसी भी प्रकार की इच्छा, वासना या अभिलाषा, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याज्य समझता है। जानी आत्मा ममारगमुद्र पार करने हेतु समता को नौका मान कर मोक्ष—सिद्धस्वरूप (शुद्धात्मस्वरूप) प्राप्त कर। का सतन पुण्यार्थ करता है। उसके लिए व्यवहारदृष्टि से तप, सयम, स्वाध्याय, ध्यान आदि का आलम्बन लेता है। इसीलिए शास्त्र में कहा है— 'पट्काय के रत्न, परमानन्त महर्षि पूर्वकर्मों का सयम और तप से क्षय करके, समस्त दुखों को क्षीण करने के लिए आत्मभावर्तन का पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार आत्ममिद्धि प्राप्त करके वे अनादि-अनन्त शान्तिस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार का समतायोगी जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तो उसकी सर्वस्व स्वभावनिष्ठा आत्मा में ही परिनिष्ठित हो जाती है। आत्मा के सिवाय उसके समक्ष कोई भी द्रव्य नहीं रहता, कोई भी विकल्प नहीं रहता, 'एकमात्र आत्मा, आत्मैकत्व, उसके समक्ष रहता है, इसी बात को आगामी गाया में बताते हैं—

आपणो आत्मभाव जे, एक चेतनाऽऽधार रे।

अवर सवि साथ सयोगथी, एह निज परिकर सार रे ॥

शान्ति० ॥ ११ ॥

अर्थ

अपना (स्वयं का) सक्रिय शुद्ध आत्मभाव (आत्मत्व) ही शुद्ध चैतन्यस्वरूप

१-खवित्ता पुव्वकम्माइ सजमेण तवेण य ।

सिद्धिमगमणुपत्ता ताइणो परिणिव्वुडा ॥

(सन्वदुक्खपहीणट्ठा पक्कमति महेसिणो)

—दशवैकालिक अ ३

—उत्तरा० अ २८

२. एणे आया-ठाणाग सूत्र 'आया सामाइए आया सामाइयस्स अट्ठे-भगवतीमूत्र एक आत्मा है। जगत् में समस्त प्राणियों की एक सरीखी आत्मा है। आत्मा ही सपर = पामात्रिक है सामाधिक द्वारा प्राप्त अर्थ है।

को प्राप्ति का आधार है। आत्मा के सिवाय सभी अनात्म (कर्म आदि) पदार्थ आत्मा के साथ संयोगसम्बन्ध से जुड़े हुए हैं। वास्तव में आत्मा का चेतना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य सुख आदि ही निजपरिष्कार (अपना आत्मसम्बन्धी परिवार) है, वही सारभूत एवं शाश्वत है, साथ में आने वाला है।

भाष्य

शुद्ध आत्मभाव ही परमशान्तिरूप है

शुद्ध आत्मा अमूर्त और निराकार होने से मनुष्य अपने आसपास के दृश्यमान जगत्-शरीर, स्वजन, सम्बन्धी, मित्र, परिवार, समाज, सम्प्रदाय, मकान, धन, धान्य आदि को अपना मान कर उनसे ममत्व करता है, और इष्ट-अनिष्ट के वियोग-सयोगों में दुखी और अशान्त हो जाता है। परन्तु उसे यह पता नहीं कि ये सब पदार्थ परभाव हैं, इनसे ममत्वसम्बन्ध बाधने से अशान्ति ही बढ़ती है। स्वचेतनाधारक आत्मत्व अथवा चैतन्यगुण का आधारभूत आत्मद्रव्य का आत्मभाव ही परमशान्तिरूप है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्री आनन्दघनजी कहते हैं—‘आपणो आत्मभाव जे • •’ इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा ने विभावदशा में अज्ञानदशा से औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्माण आदि शरीर धारण किये हैं। इसी प्रकार शरीर से सलग्न बाल्य, यौवन, बुढ़ापा, रूप, कान्ति, नाम, आकार आदि तथा शरीर से सम्बन्धित एवं शरीर के उपभोग में आने वाले अन्न, जल, धन, मणि, माणिक्य, सोना-चाँदी, मकान, दूकान आदि एवं माता-पिता, भाई-भगिनी, पत्नी, पुत्र आदि परिवार, समाज, राष्ट्र, सम्प्रदाय, नौकर-चाकर आदि सब सयोगों से उत्पन्न या प्राप्त हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, मान, माया लोभ, हास्य, रति आदि और अष्टकर्म की मूल प्रकृति आदि सब अनात्मपदार्थ हैं, ये सब सयोगजन्य हैं। इनके सयोग से आत्मा को पूर्ण शान्ति न तो हुई, न होगी और न ही होती है।

सामायिक पाठ में बताया गया है—

सयोगतो दुःखमनन्तभेद यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरो ।

तत्तस्त्रिधाऽसौ परिवर्जनीयो यियासुना निर्वृतिमात्मनोनाम् ॥

अर्थात्—जन्मरूपी वन में आत्मा सयोग के कारण अनन्त प्रकार के दुःख भोगता है। इसलिए अपनी परमशान्ति प्राप्त करने के अभिलाषी आत्मा को मन-वचन-काया तीनों से सयोग का त्याग करना चाहिए।

अतः पूर्णशान्ति के लिए, आत्मा के नाथ इस दृश्यमान जगत् का संयोग छोड़ना अनिवार्य है। उसे छोड़े बिना वास्तविक एवं स्थायी शान्ति की सम्भावना नहीं है। अतः पूर्ण शान्ति के उच्छृङ्खल मुमुक्षु के लिए अपना चेतनात्मक आत्मभाव ही आधार है। आत्मा का परिवार चेतना, ध्यान, दर्शन, आदि आत्म-गुणों की ही समझो, अन्य कोई परिवार आत्मा का नहीं है। आचारंग सूत्र, में बताया है—‘अप्पा तुममेव तुम मित्तं किं वहिया मित्तमिच्छसि ? अर्यात्तु हे आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है। बाहर के मित्र की अपेक्षा क्यों रखता है ? वास्तव में बाहर का परिवार तो आकस्मिक गमोगजन्य है, इन जन्म या इस शरीर को ले कर है। उसे तो एक दिन छोड़ कर चण्णना होगा, अतः आत्मा या आत्मगुण ही एकमात्र आत्मा का परिवार है।’ आत्मा ही आत्मा का नाथ है, आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है, आत्मा का आत्मा ने ही उद्धार करे किन्तु उसका पतन न करे। इसी आत्मैकत्वभावना को ले कर चलने से पूर्ण शान्ति का साक्षात्कार साधक के जीवन में हो सकता है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—‘शरीरादि के साथ सम्बन्ध को त्याग्य समझ कर छोड़ने वाले साधक को शाश्वत शान्ति का स्थान—मोक्षपद प्राप्त होता है।’

इस प्रकार शान्ति के उत्तरोत्तर क्रमशः उत्कृष्ट उपाय एवं सांभान बताकर अब उपसंहार करते हैं—

प्रभुमुख्यो एम साभली, कहे आत्मराम रे ।

ताहरे दरिसणै निस्तयो, मुज सिवां सवि काम रे ॥शान्ति॥१२॥

अर्थ

वीतराग प्रभु ‘शान्तिनाथ’ के मुख से निःसृत वाणी सुन कर मेरा आत्मराम (आत्मारूपी वगीचे से विहरण करने वाला) कहता है कि आपके शान्तिरूप प्रभु के दर्शन—स्वरूप पा कर मेरा ससार-सागर से निस्तार हो चुका है और मेरे सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं ।

१ अत्ता हि अत्तनो नाथो धम्मपद ।

अप्पामित्तममित्तं च दुप्पट्ठिओ सुप्पट्ठिओ ।

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मनं
रिपुरात्मन ॥

—भगवद्गीता

२ “त देहवास अनुइ असासय सया चए निच्चहि अट्ठिअप्पा ।

छिदित्तु जाई-मरणस्स वंघण, उवेइ भिक्खू अपुणागमं गई ॥

भाष्य

परमात्मा के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश

श्री आनन्दघनजी ने शान्ति प्राप्त करने के विविध उपाय जो श्रीशान्तिनाथ, प्रभु के द्वारा प्राप्त हुए, उनका उल्लेख अब तक की गाथाओं में किया । किन्तु अब वे आत्माराम की ओर से उल्लासपूर्वक कृतज्ञताप्रकाशन करते हैं—‘ताहरे दरिसणे’

वास्तव में पिछली कुल ६ गाथाओं में अतिसक्षेप में श्रीआनन्दघनजी ने आध्यात्मिक दृष्टि से शान्तिस्वरूप और शान्ति के उपायों पर प्रकाश डाल कर कमाल कर दिखाया । आध्यात्मिक शान्ति के विषय में शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से कहा गया है, जैसा कि वे स्वयं उल्लेख करते हैं, परन्तु उन बातों का सार ले कर बहुत ही सक्षेप में कहना रचनाकार की अत्यन्त कुशलता का परिचायक है । यह तो श्रोता पर निर्भर है कि वह सक्षेप में कथित बात को विश्लेषणपूर्वक व्यौरेवार समझे ।

जिज्ञासु साधक का यह कर्तव्य है जब उसकी उलझनें सुलझ जाय, मन में उठते हुए विविध प्रश्नों का समाधान प्राप्त हो जाय, अन्तर में ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठे, बुद्धि को तृप्ति और सतुष्टि हो जाय तो आह्लादपूर्वक वक्ता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे । इसी दृष्टि से श्रीआनन्दघनजी शान्ति-साधक आत्माओं की ओर में कृतज्ञता, विनम्रता एवं भक्ति प्रदर्शित करते हैं ।

शान्तिप्रभु के सिद्धान्त से अविरुद्ध वाणी

प्रश्न हो सकता है कि यहाँ तो श्री शान्तिनाथ प्रभु ने कोई बात अपने मुख से कही नहीं, फिर यह कैसे कहा गया कि ‘प्रभुमुख थी एम सासली’ । इसका समाधान यह है कि जैनशास्त्रों की रचना के विषय में एक सिद्धान्त है—कि ‘अर्थ (मूलवचन) के रूप में पहले अर्हन्त भगवान् तीर्थंकर देशना या उपदेश देते हैं । फिर गणधर उसे सूत्र का रूप देते हैं, उस भगवदुक्त वाणी का व्यवस्थित सकलन करते हैं । इस दृष्टि से हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ शान्ति के विषय में जो कुछ भी बातें कही गई हैं, वे तीर्थंकर के वचनों से कही भी विरुद्ध नहीं है । हाँ, यह बात जरूर है कि ‘तीर्थंकर भगवान्

की वाणी विविधमूर्तों में यत्र-तत्र विखरी हुई मिलती है। परन्तु परमात्मवाणी सिद्धान्त में अविच्छेद है, और उन्हीं के मुख से निरृत वचन ?। यही कारण है कि इन्हें मुन कर आत्माराम अत्यन्त भावुकतावश हो वर शान्तिनाथ प्रभु के प्रति आभार प्रकट करता है। क्योंकि उसे वह अनन्य लाभ मिला है, जो सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिल सकता।

शान्तिनाथ प्रभु की शान्ति के दर्शन से निन्तार

पहला आभारवचन आत्मा में रमण करने वाला आत्मार्या एवं शान्त्यर्थों वह प्रगट करता है कि शान्तिनाथ प्रभो ! आप के नाम में ही कोई जादू है, जिसने मेरी आत्मा (भावान्त करण) में शान्ति के विविध उपाय स्पृष्टित हुए। मेरी बुद्धि आपको शान्तिस्वरूप का सम्यग्दर्शन पा कर नृप ही उठी। मेरी आत्मा वर्षों से शान्ति के सम्बन्ध में मिथ्यादर्शन से ग्रस्त थी, सासारिक पदार्थों या विविध कामनाओं की पूर्ति में ही शान्ति की इतिश्री मानती आ नहीं थी, परन्तु वह कल्पित शान्ति मिथ्या, क्षणिक और अभ्यासमात्र निकली। उससे अशान्ति ही बढ़ी। किन्तु अब आपने जो आध्यात्मिक शान्ति के मूल दिये हैं, उनमें मुझे कहीं धोखा होने वाला नहीं। ये शान्ति के ठोस एवं न्यायी उपाय हैं। अब शान्तिनाथप्ररूपित शान्तिदर्शन पा कर मैं वास्तव में समारमागर से नर गया समझो। जब किसी कठिन कार्य का सही उपाय मिल जाता है, तो आधा कार्य तो वहीं हो जाता है, फिर तो बन सक्रिय होने की देर होती है कि बट से काम बन जाता है। यही बात यहाँ आध्यात्मिक शान्ति के विषय में है। शान्ति के जो सुखे बताये हैं, उनसे अब चटपट कार्य हो सकता है, सिर्फ शान्ति के उपाय के लिए जुटने की देर है। शान्तिदर्शन हो जाना भी बहुत दुष्कर कार्य था, वह अत्यन्त आगम हो गया, इसलिए एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न हन हो गया।

शान्ति दर्शन में कार्यसिद्धि

दूसरा अमूल्य लाभ शान्तिनाथ प्रभु के चरण में वह हुआ कि अशान्ति के कारण पहले सारे किये कराये काम बिगड़ जाते थे। कार्य बनने में देर लगती है, बिगड़ने में नहीं। जितने भी सासारिक या तयाकथित शान्तिवादी मिलते थे या मिले, वे सब ऊपर-ऊपर में शान्ति का रास्ता बता देने थे, जो आगे चल कर बद हो जाता। क्योंकि उस तयाकथित मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ, विघ्न अडचने और सासारिक स्वार्थ आ कर अड जाने और वे शान्ति की चौपट कर,

देते, लेकिन प्रभु द्वारा उक्त शान्ति का मार्ग ठोस, निर्विघ्न, स्थायी और अद्वितीय है। इसलिए अब मुझे इतनी तमल्ली हो चुकी कि जो काम कई वर्षों में क्या, कई जन्मों में नहीं हो पाए, वे आपसे शान्तिमार्ग सुन कर सिद्ध हो गए। एक अटपटा प्रश्न हल हो जाने से कई कार्य हो जाते हैं, इसी प्रकार एक बड़ी उलझन मिट जाने से मेरे सभी कार्य सिद्ध हो गए। मैं कृतकृत्य हो गया। मैं निहाल हो गया।' यह सब भक्ति की भाषा में निकाले हुए हर्षोद्गार हैं। इसी कारण 'ताहरे दरिस्सणे निस्तयों, मुश्क सिध्या सवि काम रे' इन दोनों वाक्यों में भविष्यकालीन प्रयोग के बदले भूतकालीन प्रयोग हुए हैं। मैं ससार-सागर से पार हो जाऊँगा और मेरे सब काम सिद्ध होंगे' ये ही उन दोनों के उपचार से अर्थ हैं।

पहले आत्मभाव को ही एकमात्र आधार मान कर महाशान्ति का एक मात्र कारण उसी को ही मानना, उसी में रमण करना और उसी के गुणों को प्रगट करना बताया है, जब साधक ने इस बात को हृदयगम कर लिया और निश्चयदृष्टि से एकमात्र शुद्ध आत्मा ही आराध्य रहा, यह याद आते ही अत्यन्त प्रसन्नता से वह झूम उठा और अगली गाथा में उसकी वाणी फूट पड़ी—

अहो अहो हु मुज ने कहूँ, नमो मुज नमो मुज रे।

अमित फल दान दातारनी, जेहने भेंट थई तुजरे ॥

शान्ति ॥१३॥

अर्थ

ओहो ! मेरे अन्तर्हृदय में शान्ति का अपूर्वमंत्र—'आत्माराम' जम गया, अब अब मैं अपनी अन्तरात्मा से कहता हूँ, मुझ आत्मा को नमस्कार है, मुझे नमस्कार है, जिसे आप सरीखे असीम फल (जाश्वत शान्तिरूप फल) के दाता से भेंट हुई।

भाष्य

आत्मा को आत्मा के द्वारा नमन

जब मनुष्य को किसी अलभ्य या दुर्लभ वस्तु के लिए जगह-जगह भटकना पड़ता है या जगह-जगह खुशामदी या जैसे तैसे व्यक्ति को वन्दन-नमन करना पड़ता है, तो उसकी आत्मा का स्वत्व, तेज या स्वबल मर जाता है, किन्तु अब जबकि आपके शान्तिदर्शन को पा कर मैं धन्य हो उठा। मेरे जन्म-जन्म के

बंधन कट गए। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे विश्व का सर्वोत्तम बहुमूल्य आत्मशान्तिरूपी धन आत्मा मे ही असीम-फलदाता आप सरीखे समर्थ दानी प्रभु से मिल गया, तब मैं अपने आपको ही नमन करता हूँ, जिसकी आप जैसे परम शक्तिमान पुरुष से भेंट हुई। वास्तव में देखा जाय तो निमित्त अच्छे से अच्छा, ऊँचे में ऊँचा मिल जाने पर भी उपादान (स्वय की आत्मा) यदि शुद्ध या या अनुकूल न हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। शान्तिस्वरूप के प्रत्येक शान्तिनाथ तीर्थंकर से होते हुए भी जिज्ञासु, विनीत, कृतज्ञ और स्वरूपग्राहक आत्मा न हो तो यथेष्ट फल नहीं मिलता। इसी दृष्टि में यहाँ अपनी आत्मा को प्रफुल्लित हो कर साधुवाद दिया है कि उसने शान्तिस्वरूप की चाव्री पा ली। इसलिए वह स्वय को ही नमन करता है, भाग्यशाली एवं कृतकृत्य मानता है। अपरिमित फल वास्तव में मोक्षरूप फल है, मसार से मुक्ति है, जिसे पा कर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। वास्तव में परमात्मा कोई मोक्षरूप फल उठा कर हाथ में नहीं देते। वे तो मार्ग बता देते हैं, उपादान को शुद्ध और ग्रहण-शील रखना अपनी आत्मा का काम है, यह बड़ा कठिनतम काम है। इसी प्रकार साधक आत्मा को ही नमन करता है।^१ परमात्मा के साथ आत्मा का इस प्रकार का द्वैत व्यवहारनय में होता है। निश्चयनय की दृष्टि से स्वय आत्मा स्वय को समझने वाले अन्तरात्मा को ही नमस्करणीय समझ कर बार-बार नमन करता है। वास्तव में तत्त्वज्ञ की दृष्टि में आत्मा-परमात्मा दोनों अभिन्न होने से दोनों ही नमस्करणीय हैं। जब आत्मा में बहिरात्मभाव मिट कर अन्तरात्मभाव प्रगट होता है, तब स्व-आत्मा पर ही निम्नोक्तरूप से पट्टकारक घटित हो सकते हैं—

१ कर्त्ता—मेरे आत्मगुणों का कर्त्ता मैं ही हूँ।

२ कर्म—मेरे स्वाभाविक गुण-कर्म की क्रिया—(कर्म) का कर्त्ता मैं ही हूँ। और वैभाविक कर्म का विच्छेद करने की क्रिया (कर्म) का कर्त्ता भी मैं हूँ।

३ करण—मेरे स्वाभाविक ज्ञानदर्शन-चारित्र्य द्वारा मेरे से ही आत्मस्वरूप प्रगट होता है।

अहमेव मयाऽऽराध्य —यह भी कहा है।

४ सम्प्रदान - मेरे लिए मेरा आत्मा ही नमस्करणीय है, मैं अपने को ही नमस्क र करता हूँ ।

५ अपादान—मेरे विभाव से मेरे स्वभाव में आने वाला मैं ही हूँ ।

६ अधिकरण -मेरी आत्मा के अत्यन्त गुणों का स्थान (आधार) मेरा आत्मा ही है ।

इस गाथा में 'तुज' और 'मुज' आत्मा हैं, वे दोनों अन्तरात्मा को अन्त-रात्मा के सम्बोधन के सूचक हैं ।

अब उपसंहार करने हुए श्रीआनन्दघनजी अपनी बात कहते हैं—

शान्तिस्वरूप संक्षेपथी, कह्यो निज-पर-रूप रे ।

आगममांहे विस्तार घणो, कह्यो शान्तिजिन-भूप रे ॥

शान्ति०॥१४॥

अर्थ

इस स्तुति में आध्यात्मिक शान्ति का स्वरूप अत्यन्त संक्षेप में बताया है । निज (प्रवचनकर्त्ता) और पर (श्रोता) दोनों ही भव्यप्राणियों के स्वभाव (रूप) को ले कर अथवा पररूप दोनों की अपेक्षा से शान्तिनिजराज और तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट आगमों में इसका शान्तिस्वरूप बहुत विस्तार से वर्णन किया है ।

भाष्य

शान्तिस्वरूप वर्णन . स्वपररूप से

इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी स्वयं अपनी ओर से कहते हैं कि शान्तिनाथ भगवान द्वारा स्व और पर दोनों अपेक्षा से प्ररूपित शान्ति का स्वरूप मैंने अंकित किया है । अथवा निज=आत्मा का रूप, पर=परमात्मा के रूप में अथवा आत्म—रूप की प्राप्ति के लिए तथा पर=परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति के लिए शान्ति का स्वरूप कहा है । यद्यपि आगमों में बहुत ही विस्तृतरूप से शान्तिजिन-राज एवं अन्य तीर्थकरो द्वारा आत्म-वर्णन है । इसमें दो बातें विशेषरूप से फलित होती हैं—एक तो यह है कि वाचनाभेद होते हुए भी तीर्थकरो के आगम (सिद्धान्त-ज्ञान) समान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक की सर्वज्ञता एकसरीखी होने से सर्वज्ञों का ज्ञान एक सरीखा होता है । जगत् में मोक्षमार्ग अनादिसिद्ध होने से प्रत्येक तीर्थकर इसी का उपदेश देते हैं ।

इसलिए विभिन्न तीर्थंकरों के तीर्थ अलग-अलग होते हुए भी उन्हें तर्क तीर्थंकरों के कहने में कोई आपत्ति नहीं। इनके अनुसार वर्तमान आगम को श्री शान्तिनाथ प्रभु के द्वारा उपदिष्ट कहने में कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि शान्तिस्वरूप का वर्णन आगमों में बहुत ही विस्तृत रूप में किया है, यहाँ तो संक्षिप्त वर्णन है। जिन्हें अत्यन्त विस्तार में पढ़ना हो, इस विषय में पूर्णरूप में अवगाहन करना हो, उन्हें मूल आगम-ग्रन्थ पढ़ने चाहिए। और वहाँ ने शान्ति का विवरण प्राप्त करके उसे समझना, फिर तदनुसार आचरण करना आवश्यक है।

इस स्तुति में संक्षेप में शान्तिस्वरूप बताने का उद्देश्य यह है कि संक्षेप में कथन में मनुष्य को उसमें रुचि रहती है और विस्तार से पढ़ने की रुचि भी जागती है, जिसमें ज्ञानवृद्धि हो सकती है।

श्रीआनन्दधनजी इस गाथा के अन्त में अपनी नम्रता प्रगट करते हुए कहते हैं कि—‘बहो श्रीशान्तिजिनरूप रे’ अर्थात्—मैं इस शान्ति का स्वरूप अल्पज्ञ होने के कारण पूर्णतया बहने में समर्थ नहीं हूँ, यह जो शान्ति-स्वरूप का वर्णन किया है, उसे आगमों में शान्तिजिनेश्वर ने कहा है।

शान्तिनाथ भगवान् ने अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार किया, जिन-आगम में उनका अनेक प्रकार से वर्णन है। जैसा उनका शान्तस्वरूप है, वैसा ही प्रत्येक (शुद्ध) आत्मा का है। श्रीशान्तिनाथप्रभु ने ममताभाव का त्याग करके समताभाव को ग्रहण किया और तपसधर्म की निरवधि करणी या स्वरूप-रमण के सातत्य में शान्तस्वरूप प्राप्त किया, उसी मार्ग का आगमों में विस्तृत वर्णन है। इस स्तुति में तो उसका बहुत ही संक्षिप्त कथन है।

शान्तिस्वरूप भलीभाँति जान कर उस पर चिन्तन करके आचरण करना चाहिए, अन्यथा अनुभवहीन शुष्क ज्ञान से मति-भ्रम पैदा होगा, विसर्गनि एव उल्लसन होगी। इस दृष्टि से श्रीआनन्दधनजी अन्तिम गाथा में कहते हैं—

शान्तिस्वरूप एम भावशे, धरी शुद्ध प्रणिधान रे।

‘आनन्दधनपद’ पामशे ते लहेशे बहुमान रे ॥

शान्ति० ॥१५॥

अर्थ

इस (पूर्वोक्त) प्रकार में शुद्ध प्रणिधानपूर्वक जो शान्ति के स्वरूप पर विचार

करेगा; यानी उसके पालन से भावित करेगा, सस्कारो में सुदृढरूप से जमा लेगा, वह आनन्दधन (परमात्मा) का पद प्राप्त करेगा और जगत् में बहुत ही बहुमान प्राप्त करेगा ।

भाष्य

शान्ति पर मनन, प्रणिधान और आचरण का सुफल : परमात्मपद

इस गाथा में शान्तिस्वरूप के पूर्वगाथाओं में बताए हुए उपायो और सिद्धान्तों पर मनन, चिन्तन और शुद्ध प्रणिधान के लिए जोर पर दिया गया है। चूँकि बहुत-से लोग किसी महत्वपूर्ण बात या सिद्धान्त को पहले तो सुनते ही नहीं, सुनते भी हैं तो सुने मन से सुनते हैं, जिससे उस सुने हुए पर वे कोई चिन्तन मनन नहीं कर सकते। जब चिन्तन-मनन नहीं होता है तो उस बात में कई प्रकार की भ्रान्तियाँ और गलतफहमियाँ होती हैं। यह भली-भाँति श्रवण-मनन न करने का ही परिणाम है कि इतने-इतने सम्प्रदाय खड़े हो गए। फिर उनकी अपनी-अपनी मान्यताओं की खीचातान, शब्दों की अपने-अपने दृष्टिकोण से अर्थवटना, कदाग्रह और अन्त में संघर्ष। इसीलिए श्रीआनन्दधनजी शान्तिस्वरूप के श्रवण या पठन के बाद उस पर भावन — चिन्तन-मनन, चर्चाविचारणा, और अन्त में उसके अर्थ को हृदयगम करने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि धर्माचरण की कोई भी बात तभी गले उतरती है, या सस्कारो में बद्धमूल हो सकती है, जब उस पर मन-वचन-काया की एकाग्रता (प्रणिधान) पूर्वक चिन्तन-मनन-निदिध्यासन किया जाय। तभी उसका यथेष्ट फल आ सकता है। यही कारण है कि श्रीआनन्दधनजी शान्तिस्वरूप (पूर्वोक्त प्रकार से) पर मनन-चिन्तन करके सस्कारो में भावित करने का कहते हैं; वह भी शुद्धप्रणिधानपूर्वक। शुद्धप्रणिधान के तीन अर्थ होते हैं— १—शुद्ध आलम्बन में मन-वचन-काया की एकाग्रता, २—मोक्ष, मोक्ष-साधक, मोक्ष के साधन उपादेय हैं, इनके सिवाय सर्व हेय हैं, ऐसा निश्चय, ३—स्वय आध्यात्मिक विकास की जिस भूमिका पर चल रहा हो, उस भूमिका में रह कर उसके योग्य कर्तव्यों का एकाग्रतापूर्वक पालन करना। शान्ति के परम दर्शन की बात कोई उपन्यास या कहानी नहीं है कि झटपट पढ़ी और फेंक दी, इसे तो एकाग्रतापूर्वक पढ़-मुन कर चिन्तन-मननपूर्वक जीवन में

पचाने और उतारने से ही लाभ होगा । वह लाभ कोई सासारिक लाभ नहीं, अपितु आनन्दधनरूप परमात्मपद की प्राप्ति और जगदबन्धनीयता-पूजनीयता, तीर्थकर के समान उत्कृष्ट नम्माननीय पद में सम्मानित होने की सम्भावना भी है ।

सारांश

इस स्तुति में श्री आनन्दधनजी ने वीतराग श्रीशान्तिनाथ प्रभु से शान्ति-स्वरूप के ज्ञान, एवं उसकी पहिचान के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके प्रभु के श्रीमुख से (निनृत आगमों द्वारा) सक्षेप में शान्ति का समग्र दर्शन ६ गाथाओं में प्राप्त किया है । वल्कि यों कहना चाहिये कि उनकी अन्तरात्मा में शान्ति का समग्र स्वरूपदर्शन अन्त स्फुरित हुआ है अन्त में, कृतज्ञता-प्रकाशन के बाद उन्होंने परमात्मा के साथ अर्द्धत स्थापित करके परम-शान्ति के अधिष्ठान स्वात्मा को नमस्कार किया है और अन्तिम गाथा में उसका फल बताया है—शान्तिस्वरूप-दर्शन पर चिन्तन, मनन, शुद्धप्रणिधान करके जो उसे संस्कारवद्ध कर लेगा, उसे परमात्मपद-प्राप्ति तथा बहुपूज्यता प्राप्ति होगी ।

१७ : श्रीकुंथुजिनस्तुति—

मनोविजय के लिए परमात्मा से प्रार्थना

(तर्ज-अंबर देहु मुरारि! हमारो ...राग-गुर्जरी व रामकली)

कुंथुजिन ! मनडुं किम ही न बाझे हो, कुंथुजिन, मनडुं०
जिम-जिम जतन करीने राखुं, तिम-तिम अलगुं भाजे हो॥कुंथु०॥१॥

अर्थ

हे कुंथुनाथ (१७ वें तीर्थकर) परमात्मन् ! मेरा मन किसी भी उपाय से वश (काबू) में नहीं आता, एकाग्र हो कर एक विषय में नहीं लगता । इसे ज्यो-ज्यो प्रयत्न करके इसे वश में रखने जाता हूँ, त्यो-त्यो यह दूर-अतिदूर भागता है ।

भाष्य

प्रभु के समक्ष मनोवशीकरण का निवेदन

पूर्वस्तुति में शान्ति के स्वरूप और उपायो का सागोपाग विश्लेषण किया गया था, परन्तु इस प्रकार की आध्यात्मिक शान्ति के पथ पर पैर रखते ही, तथा शान्ति के लिए समता, स्वरूपरमणना एव आत्मा-परमात्मा की अद्वैत-साधना करने के लिए प्रवृत्त होने ही मन सामने आ कर विघ्नरूप में खड़ा हो है । मन किसी भी तरह शान्ति के पूर्वोक्त उपायो को अजमाने नहीं देता । शान्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक आत्मबल को मन निर्बल कर देता है, जिसके कारण साधक कषाय, मोह एव प्रमाद के वश हो जाता है । साधना के उच्च शिखर पर उसका पहुँचना बहुत ही कठिन हो जाता है ।

साधक जब-जब आत्मस्वरूपलक्ष्यी साधना करने लगता है, तब-तब मन उसमें विघ्न डाल देता है । वह इन्द्रियो को साधक बनने के वजाय बाधक बनने को यानी उलटी दिशा में प्रेरित कर देता है । इसी कारण साधक कई बार स्वयं भी भ्रम में पड़ जाता है या दूसरो को भ्रम में डाल देता है कि वह आत्मा-परमात्मा की इतनी बातें करता है, शास्त्रों का अहर्निश स्वाध्याय

करता है, विविध क्रियाएँ करना है, ज्ञान वधारता है और यह समझ लेता है कि मैं महान् पुण्य हो गया, जनता भी उसे महापुण्य नमस्सने लगती है। किन्तु बाहर से महापुण्य दिखाई देता हुआ भी मन ने वह बहुत ही निरुपद्रव दशा में होना है। उसका मन इनने निम्नस्तर का हो जाता है कि कोई कपय्या भी नहीं कर सकता कि वह इतना कपायाविष्ट या इन्द्रिय-विषयान्तर्गत कैसे हो गया ?

वस्तुतः बात यह है कि पहले गुणस्थानक में रहा हुआ चरमावर्ती यानी सम्यक्त्व प्राप्त करने की भूमिका तक पहुँचा हुआ जीव, अन्तिम यथाप्रवृत्ति-करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों को करता है और इससे प्रथम समय में उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करता है। उसके बाद सातवें गुणस्थान के अन्त करने पर चारित्र्यमोहनीय कर्म के उपशम करने की गुरुज्ञात होती है। इस प्रकार उपशम करते-करते वह दशवें गुणस्थान के निचे तक आ कर तमाम मोहनीय कर्मों के उपशान्त हो जाते ही उपशान्तमोह नामक ११ वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो प्रबल (मनोबल) आत्मा होती है वह तो ६वें गुणस्थान से सीधी क्षयरश्मीणी प्रारम्भ करती है, जो सीधे केवल-ज्ञान प्राप्त करके (क्षीणमोह नामक १२ वें गुणस्थान पर पहुँच कर) नीची मोक्ष पहुँच जाती है, परन्तु निर्बल (मनोबल में मन्द) आत्मा उपशमश्मीणी का प्रारम्भ करती है तो वह ११ वें गुणस्थान तक पहुँच कर अवश्य ही नीचे गिर जाती है। क्योंकि ११ वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उपशम होता है, क्षय नहीं। उपशम अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं टिकता। कारण यह है कि नीचे दवा हुआ मल (मोहनीय कर्मजनित कपायादि) ऊपर आए बिना रहता नहीं। उसके ऊपर (उदय में) आते ही आत्मा आध्यात्मिक भूमिका पर से क्रमशः नीचे (छठे, पाँचवें, चौथे गुणस्थान पर अथवा चौथे से दूसरे हो कर पहले तक आ जाती है, अथवा दशवें, नौवें या क्रमशः नीचे) उतर जाती है। इस प्रकार उच्चभूमिका से नीची भूमिका तक पतन होने में मुख्य कारण तो मोहनीय कर्मों का उदय है। इसमें व्यवहारदृष्टि से जीव जब तक मनोहारी है, तब तक अशुद्ध आत्मा (योग आत्मा और कपायात्मा) मानी जाती है, योग और कपाय की क्रिया में मोहनीय कर्मबन्धन होता है। खासतौर से मोहनीयकर्म का उदय अपना प्रभाव मन द्वारा ही (व्यवहारदृष्टि से) बताता है। इसलिए मन

को सर्वप्रथम साध लिया जाय तो ये सभी सध सकते हैं, इसी दृष्टि से कुशुनाथ परमात्मा (जो मनोविजेता हो गए थे, इसलिए रागद्वेष, कषाय या तज्जनित बन्ध का नामोनिशान नहीं था) के समक्ष श्रीआनन्दघनजी प्रार्थना करते हैं—“प्रभो ! यह मन इतना चंचल है कि यह किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आता । मेरी तमाम की-कराई वर्षों की साधना को क्षणभर में मटियामेट कर देता है । मन में शान्ति हो, तभी आत्मा में शान्ति हो सकती है ।^१ मन पर विजय हो, तभी इन्द्रियो पर विजय हो सकती है, इन्द्रियाँ जीत लेने पर कर्मों का क्षय हो सकता है और कर्ष नष्ट होने ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, आत्मा परमात्मा बन कर सिद्ध परमात्मा के साथ एकरूप हो सकती है, परमशान्ति के घाम में आत्मा पहुँच सकती है । इसलिए मन का वशीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु यह वश में ही नहीं होता, किसी भी तरह ।” सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार करते हैं तो आत्मा के पतन का मुख्य कारण मोहनीय कर्मों का उदय होता है । परन्तु कर्मबन्धन का कारण कषाय है । उस कषाय की चाबी मन के हाथ में है ।^२ कषायों या विषयों के साथ मन का योग होने पर जीव कर्मयोग्य पुद्गलो का ग्रहण करता है, तभी कर्म-बन्ध होता है ।^३ इसीलिए कहा है कि मन चाहे तो कषायों से आत्मा को बाँध भी सकता है और मन चाहे तो कषायों से मुक्त भी करा (छुड़ा) सकता है ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि बाहर से बड़े भद्र, शान्त, उत्तम और ध्यानक्रिया में लीन उच्च साधक दिखाई देते थे, किन्तु उनके मन में जो भयकर युद्ध का दौर चल रहा था, जिसके कारण विकट मोहनीयकर्मों के बन्धन का चलचित्र तेजी से घूम रहा था, और जिस समय सम्राट् श्रेणिक विम्बसार ने भ० महावीर से उस उत्तम मुनिवर की आयु के बारे में प्रश्न किया और उसका उत्तर जब उन्हें सातवीं नरक में गमन का मिला तो वह आश्चर्य में डूब

१ कहा भी है—

‘मणमरणैदिय मरण, इदियमरणे मरति कम्माइ ।

कम्ममरणेण मोक्खो, तम्हा य मण वशीकरण ॥’

२. ‘सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते, स बन्धः’

गया। लेकिन प्रमत्तचन्द्र राजपि के मनोभावों की धारा एकदम बरानी और कुछ ही क्षणों में उसे सर्वविभिन्न देवलोक में पहुँचने योग्य बना दिया। और एक ही झटके में उनके मन ने तमाम पानीकर्मों का धाय करके केवलज्ञान पा लिया। यह मारे ही चन्द्र जोर मोक्ष का ध्वज मन-मदारी के हाथ में था। इसलिए मन ही कर्मों के नाटक का सूत्रधार बनता है।^१

मन, वचन और काया का योग कपायजन्य पुत्र है, योगी और कपायी (मिता-पुत्र) की क्रिया से कर्मबन्धन होता है और कपाय से योग व योग से कपाय, इस प्रकार कर्मजनित ममारचक्र चलता रहता है। इसी कारण जीव को जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, आघ्रि-व्याधि आदि कष्ट महने पड़ते हैं।

मन, वचन और काया इन तीनों योगों को मुमुक्षु शिष्य जब गुरुचरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसे विशेष लाभ होता है। लेकिन मुमुक्षु शिष्य जब देखता है कि उसका काययोग तो उनके कहे अनुसार (जबरन जी) गुरु-सेवा में लग जाता है, वचनयोग को भी वह जबरन गुरुस्तुति में नगा सकता है, लेकिन मन इतना भोला और निर्बल नहीं है। वह मुमुक्षु की आत्मा (चेतन) की आज्ञा का पालन नहीं करता। बड़ा चंचल है, नटखट है, इधर से उधर कूदफाद करता रहता है। वह साधक को बारम्बार हैरान कर बैठता है। वह शरीर और वचन की तरह गुरु या भगवान् के चरणों में झटपट नहीं लग जाता। और जब तक मन परमात्मा में लीन या स्वरूपसाधना में एकाग्र नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यावहारिक या पारमार्थिक कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए कर्मयोगी श्रीकृष्ण के समक्ष एकदिन अर्जुन जैसे साधक को भी कहना पड़ा—‘हे कृष्ण मन अत्यन्त चंचल है, जवदस्त है, बलवान है और सुदृढ है। उसका निग्रह तो मैं वायु की तरह अतिदुष्कर मानता हूँ।’^२

इसीलिए श्रीआनन्दधनजी जैसे मुमुक्षु साधक को कहना पड़ा—‘मनहुँ किम ही न वाझे हो, कुशुजिन’ ‘प्रभो! इस मनको मैंने देव-गुरु-धर्म तीनों में

१. ‘मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो.’

२. चंचल हि मन कृष्ण ! प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोऽपि सुदुष्करम् ॥—भगवद्गीता

लगाना चाहा, आपके तथा निजात्मा के स्वरूप में भी लगाना चाहा, लेकिन किसी भी तरह न लगा। मैंने इसे स्वाध्याय, शास्त्रचिन्तन, जप, ध्यान आदि साधना में लगाना चाहा, पर यह इनमें किसी तरह भी एकाग्र न हो सका। इसी प्रकार मैंने धर्माचरण, विविध स्तुतियों, विविध धर्मक्रियाओं वगैरह में लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वहाँ से भी वह उखड़ गया, मौन रह कर या कायागुप्ति से शरीर को कायोत्सर्ग से निश्चेष्ट बना कर भी देख लिया, मगर वहाँ से भी मन भाग छूटा। मेरे सामने एक ओर गुरु का आदेश था, पर दूसरी ओर मन किसी भी तरह कावू में आने से इन्कार कर रहा था। इसीलिए मुमुक्षु साधक घबरा कर कुथुनाय के समक्ष उपर्युक्त आत्मनिवेदन करता है। दयालु प्रभो! मैंने चाहे जितने प्रयत्न कर लिये, परन्तु मन एक जगह किसी भी पदार्थ में एकाग्र होता ही नहीं। यह एक नटखट बालक की तरह किसी एक वस्तु में अपने को सलग्न नहीं कर सकता। इधर-उधर दौड़वृप किया ही करता है। ऐसे तूफानी शैतान मन को कैसे वश में कहें? आप मेरे स्वामी हैं, परमात्मा हैं, मुझे आप में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, आपका ध्यान करना चाहिए, उसमें स्थिर होना चाहिए, आपकी सेवाभक्ति करनी चाहिए, परन्तु मेरा यह मन आप में या कहीं भी एकाग्र नहीं होता। मैं ज्यो-ज्यो उसे एक जगह बाँध कर रखने का प्रयत्न करता हूँ, त्यों-त्यों उल्टा वह दूर भागता जाता है, यह मेरे हुक्म में जरा भी नहीं चलता, मैं सभी प्रयासों को निष्फल बना देता हूँ। जब भी मैं इसे एकाग्र करने का प्रयास करता हूँ, तब भी यह शैतानी करके दूर चला जाता है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे तारक हैं, उद्धारक हैं, इसलिए आपके सामने यह प्रार्थना कर रहा हूँ,—मन की शिकायत के रूप में।

यहाँ मन को वश में करने के माध्यम से मोह, कपाय विषय, रागद्वेष आदि को वश करने की बात लक्षणा से गतार्थ हो जाती है। साधारण जनता इन सबको मन का ही पारिवारिक विकार समझती है, इसलिए मन शब्द का प्रयोग किया गया है। साय ही मन कुथुना जैसा बहुत ही वारीक है। जैन-दर्शन में इसे शरीर-श्यापी परमाणुओं के जट्ये के रूप में माना गया है, जबकि विश्व के नैयायिक आदि अन्य दर्शन या मत मानते हैं कि अणु-परमाणु जितना सूक्ष्म मन अपने विषयों की ओर सर्वव्यापक आत्मा में दौड़वृप करता रहता है। अणु जितने मन की उपमा कुन्थु नामक सूक्ष्म जन्तु के साथ की गई है।

कुन्धु शब्द में श्लेपालकार का योजन करके कवि ने कुन्धु के समान मन के पति (स्वामी) कुन्धुनाथ (१७ वें तीर्थंकर) के समक्ष मन को वष करने में सहायक होने की पुकार की है।

श्री आनन्दघनजी को मन ने किन-किन प्रकार में परेशान कर रखा, यह वे अगली गाथाओं में वीतराग प्रभु के समक्ष निवेदन करते हैं —

रजनी, वासर, वसति, उजड़, गयण, पायाले जाय ।

सांप खाये ने मुखडु थोयु, एह उखाणो न्याय हो, कुन्धु०॥२॥

अर्थ

रात हो, चाहे दिन हो, मनुष्यों की वस्ती में हो, निर्जन वीरान प्रदेश में हो, आकाश में हो या पाताल में, यह सर्वत्र चला जाता है। जैसे सांप जिस किसी भी भक्ष्य को खाता है, उसे उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता। उसका मुँह फीका का फीका (थोया) ही रहता है, वैसे ही मन सर्व जगह भटकता है फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। अथवा सांप जब किसी को खाता है तो उसका मुँह तो थोया का थोया ही रहता है, उसके मुँह पर खून का एक भी दाग नहीं लगता, मन भी 'सांप खाए और मुँह थोया' की कहावत की तरह अवृत्त है, वह भोगों से तृप्त नहीं होता।

भाष्य

मन की दौड़धूप

इस गाथा में श्रीआनन्दघनजी मन की सर्वत्र अवाधगति का अनुभव बताते हुए प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभो! आप सोचते होंगे—मन दिन-दिन में ही विचरण करता होगा, रात को तो विश्राम ले लेता होगा, यह ऐसा पाजी है कि रात और दिन का विचार किये बिना भटकता रहता है। इसके लिए तो अवेरी रात और उजला दिन एक सरीखे हैं। कुछ लोग दिनभर के काम से थक कर रात को विश्राम ले लेते हैं, पर मन रात को भी विश्राम नहीं लेता। यह तो किसी समय शान्त व स्थिर होकर बैठता ही नहीं। यह तो मुझे यही छोड़ कर किसी भी वस्ती या उजड़े निर्जन प्रदेश में भी घूम आता है। क्षण-भर में अमेरिका में और दूसरे ही क्षण सहारा के रेगिस्तान में घूम आता है।

एक पल में यह आकाश में (स्वर्ग में) चला जाता है, दूसरे ही पल पाताल (अधोलोक = नरक) में दौड़ जाता है। अथवा लक्षणा से यह अर्थ भी हो सकता है कि क्षणभर में यह उच्चविचार पर आरूढ़ हो जाता है और दूसरे ही क्षण यह नीच से नीच विचार करने पर उतारूढ़ हो जाता है। मैंने मन की गति का अनुभव कर लिया कि यह रात में, दिन में, वस्ती में जंगल में स्वर्ग में या पाताल में, पर्वतशिखरो पर या जल-स्थल-नभ में सर्वत्र बेखटके भटकता रहता है। इसके लिए कहीं रोकटोक या किसी भी देश, काल, क्षेत्र या पात्र का प्रतिबन्ध नहीं है। यह सर्वत्र अप्रतिबद्धविहारी है। यह अपनी कल्पना के बल से नाना प्रकार की भोगोपभोग-सामग्री में ललचाता रहता है। इसे किसी भी जगह तृप्ति हुई हो, ऐसा मैंने देखा-जाना नहीं। दुनिया में एक कहा-वत प्रचलित है कि किसी मनुष्य को साँप ने काट खाया। तब साँप ने कहा कि “मुझे बयो वदनाम करते हो ? मेरा मुँह तो जैसा का तैसा खाली है, जरा-सा भी खून का दाग नहीं लगा।” अथवा कई लोग कहते हैं—“जिसे साँप काट खाता है, वह मर जाता है, परन्तु साँप को तो उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे उसकी भूख तो मिटती ही नहीं। उसका मुँह तो खाली का खाली रहता है। मेरा मन भी साँप के मुख की तरह जैसा था, वैसा ही अतृप्त रहता है। भोगों से कथमपि तृप्त नहीं होता। न वह आपके चरणों में लगता है। इतनी जगहों पर यह दौड़घूम करता है, मगर किसी भी तरह तृप्त नहीं होता, भूखा का भूखा रहता है।

बड़े-बड़े मुमुक्षुजनों एव तपस्वियों के काबू में भी मन आता नहीं, मेरी तो विमात ही क्या है ? इसी बात को बताने के लिए अगली गाथा में कहते हैं—

मुगतितणा अभिलाषी तपिया, ज्ञान ने ध्यान-अभ्यासे ।

वैरीडु काँई एहवु चित्ते, नाखे अवले पासे; हो कु थु० ॥३॥

अर्थ

मुक्ति के अभिलाषी, तपस्वी, ज्ञानाभ्यास में रत साधक, ध्यान के अभ्यासी ये सब उच्चसाधक अपनी-अपनी साधना में प्रवृत्त होने के लिए जब प्रयत्नशील होते हैं तो यह महाशत्रु कुछ ऐसा हलका (नीच) चिन्तन करता है कि उन्हे चारों खाने चित्त कर देता है।

भाष्य

बड़े बड़े साधकों को मन पछाड़ देता है

मोक्षमार्ग के अभिनायी जन अपने मन को एकाग्र करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन एवं चिन्तन मनन, चर्चा विचारणा करते हैं। कई लोग भगवान् के भजन में समय निकालने का अभ्यास करते हैं। ऐसे ज्ञानी और ध्यानी ज्ञान में तथा ध्यान में मग्न रहने का प्रयत्न करते हैं, वे गमलते हैं कि ज्ञान-ध्यान में तथा ईश्वरप्रणिधान में, भजन-पूजन में तथा तपश्चरण में समय व्यतीत हो जाय तो अच्छा। परन्तु वे ज्यों ही ज्ञान, ध्यान, तपश्चरण का अभ्यास करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, त्यों ही मनरूपी दुश्मन कुछ ऐसा विचार करने लगता है कि बड़े-बड़े ज्ञानी और ध्यानी-जनो को चारों पाने चित्त कर देता है। ज्ञानी ज्ञान में मस्त होने लगते हैं, या ध्यानी ध्यान में एकाग्र होने लगते हैं, तभी वैसी मन चाहे जहाँ चला जाता है, जानियो और ध्यानियो के हाल-वेहाल कर डालता है। ऐसे ही मोक्षमार्ग के अभ्यासी और तपस्वी साधकों को मनरूपी शत्रु वचाता नहीं, प्रत्युत उन्हें पछाड़ देता है और झर-उधर भटका करता है। भगवन् ! आप जानते हैं कि मेरा मन ऐसा है। दूसरों को तो उनका मन भटकाता है सो भटकाता है। मुझे भी अपना मन बहुत ही उलटे मार्ग में भटकाता है। जहाँ सुख की गन्ध भी न हो, वहाँ यह भटका करता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मिले, इसके लिए मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की साधना करता हूँ, पूर्वगचित पापों को भस्म करने के लिए-निर्जरा के लिए-मैं ज्ञान, ध्यान, और योग का अभ्यास करता हूँ, बाह्य-आभ्यन्तर तप भी करता हूँ, परन्तु मेरे से ही बना हुआ, मेरे साथ ही रहने वाला मेरा मन कुछ ऐसा खराब चिन्तन करने लगता है, जिससे मेरा सन्मार्ग छूट जाता है, मैं दुःखमय ससार में घकेल दिया जाता हूँ। मैं तो मन को अच्छा मानता हूँ मगर यह तो मेरा वैरी बन गया है। मानो, मेरे साथ बैर लेने की इच्छा से ही मुझे चतुर्गतिरूप ससार में भटकाया करता है। यह तो मैंने अपने साथ मन की शत्रुता की बात कही, परन्तु यह किसी के साथ रियायत नहीं करता बड़े-बड़े जानियो, ध्यानियो, और तपस्वी साधकों के साथ भी यह ऊपर कहे अनुसार दुश्मनी करता है।

प्रभो ! ऐसे मन को कैसे वश में करूँ ? कैसे उसे आप में एकाग्र करूँ ? यही मैं रह-रह कर विचार करता हूँ । अभी तो मैं और अधिक वर्णन करके मन की कहानी बताऊँगा । मैं सोचता था कि सामान्य साधको के काबू में यह नहीं आता होगा, परन्तु यह तो विशिष्ट और उच्च साधको के भी काबू में नहीं आता, इसी बात को श्रीआनन्दधनजी अगली गाथा में बताते हैं—

आगम आगमधर ने हाथे, नावे किण विध आंकुं ।

किहाँ करणे जो हठ करी हटकु, तो व्यालतणी पेरे वांकु, हो ॥
कुन्थु० ॥ मनडुं० ॥१४॥

अर्थ

नाथ ! यद्यपि पूर्व या आचारागादि आगम—सूत्रग्रन्थ बड़े-बड़े आगमधरो (या पूर्वधारियों) के हाथ में हैं, तथापि यह मन किसी भी तरह से उनके अंकुश में नहीं आया । [पूर्वधारी या आगमधारी आगमादि सूत्र पढ़ कर बड़े आगमधर होते हैं, तथापि उन जैसे के हाथ में किसी भी तरह से यह मन नहीं आता, इसे कैसे अंकुश में लाऊँ ? अथवा मन की आक-याह किसी भी तरह नहीं मिलती] यदि मैं तप-जप आदि के स्थान पर आग्रह (हठ) करके इसे जबरन धकेल देता हूँ (या गेरुता हूँ) [किसी समय हठ करके तान कर रखता हूँ] तो यह सर्प की तरह टेढ़ा हो कर निकल जाता है (साँप की तरह वक्र हो जाता है, उलटा फल देता है, ठिकाने नहीं आता), ऐसा यह मेरा मन है ।

भाष्य

आगमधरो के भी वश में मन नहीं आता

यद्यपि मन को वश में करने के लिए आगमो=आचाराग आदि ११ अगो, औपपातिक आदि १२ उपागो, उत्तराध्ययन आदि ४ मूलसूत्रो, दशाश्रुतस्कन्ध आदि ४ छेदसूत्रो, इनसे भी आगे बढ़कर १४ पूर्वो का अध्ययन आगमज्ञ मुनि-वर एव आचार्यादि साधक करते हैं, ऐसे बहुश्रुत विद्वान् आगमो में मन का अधिकार पढ़ते हैं, उनके हाथ में विविध आगम (प्रवचन) हैं, फिर भी यह मन उनके भी (दशपूर्वधारियों तक के भी) अंकुश में नहीं आता । आगमधर आगमो में मन को वश में करने के अनेक उपाय पढ़ते हैं, विविध उपाय वे

अजमाते भी हैं, फिर भी यह मन उनके हाथ में नहीं आता। बटे-बड़े आगम-धारी आगम (में मन का वर्णन) पढ़ कर भी इस मन की किसी भी तरह थाह नहीं पाते। अथवा आगमधारी पुरुष आगम ले कर मेरे पास में (हाथ-वगल में) बैठे हो, फिर भी मेरा मन अंकुश में नहीं आता। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े आगमधारी या दणपूर्वधारी तक भी मन पर अंकुश नहीं लगा सकते, जबकि मन पर काबू करने के अनेक उपाय उनके हाथ में होते हैं, उनसे वष्टन्थ भी होते हैं, तथापि मन उनके अंकुश (वश) में नहीं आता। मैं इसे कह कह कर थक गया कि ऐसे आगमधारी पूज्य साधकों की उपस्थिति में तो हे मन ! तू मेरे काबू में आ जा, परन्तु यह मेरा बहना नहीं मानता। ग्यारह अंग के पाठक अनेक साधुसाध्वी तक भी मन को अंकुश में न रख सकने के कारण पतित हुए हैं। राजीमती साध्वी के रूपलावण्य को देख कर रघुनेमि जैसे उच्च साधक का मन टाँवाडोल हो गया था, वह समय से भ्रष्ट होने को उद्यत हो गया था, किन्तु साध्वी राजीमती को युक्तिमंगत वाणी सुन कर वह पुनः यथापूर्वस्थिति में आया, परन्तु एक बार तो मन अंकुश से बाहर हो ही गया था। पूर्व-विद्या के धारक अनेक उच्च साधकों के मन ने भी उन्हें पछाड़ा है। इतने-इतने आगमों के पाठ भी मन के निरंकुश हो जाने पर उनके काम नहीं आए, अंकुश करने में मददगार नहीं बने। आचार्य रत्नाकर ने आलोचना करते हुए अपने मन की बात खोल कर रख दी—^१ चचलनेत्र वाली नारियो के मुख को देख कर मानस में राग का जो अंश लग गया, वह शुद्ध-सिद्धान्त (आगम) रूपी समुद्र में धो लेने पर या अवगाहन करने पर भी नहीं गया, हे तारक प्रभो ! क्या कारण है इसमें ?” पण्डितराज जगन्नाथ जैसे उद्भट विद्वान् भी मन के आगे हार खा कर कहते हैं—“उपनिषदों का अमृतपान जीभर कर लिया, भगवद्गीता भी बुद्धि में जमा ली, तथापि वह नन्द्रवदना मेरे मानसरूपी सदन से नहीं निकलती।”^२ मतलब यह है कि हाथी पर अंकुश

१ लोनेक्षणवक्त्र-निरीक्षणेन, यो मानसे रागलवो विलग्नः ।

न शुद्धसिद्धान्तं पयोधिमध्ये, धोतोऽप्यगात् तारकः । कारणं किम् ?

—रत्नाकर-पञ्चविंशति ।

२. उपनिषद परिपीता, गीताऽपि च हन्त मतिपथं नीता ।

तदपि सा विधुवदना, नहि मानसं सदनं बहिर्हयति ॥—भार्मिनीविलास

लगा कर उसे वश में करना सरल है, किन्तु मन पर विविध अकुश लगाने पर भी उसका वश में होना कठिन है ।

मन के साथी जबर्दस्ती करने पर भी छिटक जाता है कोई कह सकता है कि आसान तरीको से अगर मन वश में न हो तो हठयोग या कठोर उपाय से जबरन उसे वश में करना चाहिए । उसे जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए । जरा-सा भी मन को पपोला कि वह सिर चढ़ जाता है, इसके उत्तर में श्रीआनन्दघनजी कहते हैं— किहाँ कण जो हठकरी हठकुं, तो व्यालतणी पेरे वाकु ० अर्थात्-मन को हठाग्रह पूर्वक यदि किसी जप, तप, भजन, सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान आदि उत्तम क्रियाओं में रोक देता हूँ या किसी समय उसे जबर्दस्ती खीचातानी करके काबू में करने की कोशिश करता हूँ, यानी मन के साथ जोर अजमाई करता हूँ तो वह साँप की तरह चट से टेढ़ा हो कर सरक जाता है, अथवा जैसे दबाया हुआ सर्प हाथ से छटक कर टेढ़ा-मेढ़ा हो कर झटपट भाग जाता है, वैसे ही यह भी चट से भाग छूटता है । अथवा पहले तो मेरा मन ही वक्र है, सर्प की तरह छेड़ने या उत्तेजित करके काबू में रखना चाहूँ तो यह और ज्यादा वक्र हो जाता है । कुत्ते की पूछ को कितने ही वर्षों तक तेल लगा कर सीधी करने का प्रयत्न करने पर भी वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही हाल मन का है । जितना-जितना मैं इसे एक स्थान पर स्थिर हो कर बैठने की बात कहता हूँ, उतना उतना तेजी से यह उद्दण्डता (वक्रता) करके भागने की कोशिश करता है । हर प्रयत्न का उलटा फल आता है, मन किसी तरह ठिकाने नहीं आता ।

किसी गृहस्वामी ने मन को एकाग्र करने के लिए सामायिक की । सामायिक में माला के मन के घूमा रहा था, पाठ भी कर रहा था, परन्तु उसका मन मोचीवाड़े में अमुक मोची के यहाँ कर्ज की वसूली के लिए चला गया था । किसी ने उसकी पुत्रवधू से पूछा—“मेठजी कहाँ गए हैं ?” पुत्रवधू ने अपने ससुर के मन की गतिविधि को भाँप कर कह दिया —‘वे तो मोचीवाड़े में गये हैं ।’ सेठ ने सुना तो मन में फिर उथल-पुथल मची । सामायिक पूर्ण होते ही सेठ ने अपनी पुत्रवधू से पूर्वोक्त जवाब के लिए स्पष्टीकरण माँगा तो उसने ससुरको उनके मन की गतिविधि का विवरण दिया । इसी प्रकार मन को किसी भी अनुष्ठान, धर्मक्रिया या साधना में जबर्दस्ती रोकने पर भी वह छिटक जाता है । बड़े-बड़े

आगमवलियों की भी यह परवाह नहीं करना, तो सामान्य साधकों की बात ही क्या ? आर्द्रकुमार, नन्दीपेण, आपादभृति आदि मुनियों की जीवनी इस बात की साक्षी है। उनी कारण उपाध्याय वंशोविजयजी को भी कहना पड़ा कि १ "मनरूपी चंचल वदर चारिण और योगरूपी घटो को पक्कदम डलटा करके सारा का सारा शमरूपी रस नीचे गिरा देता है, तब वेचांग मुनिरूपी समतारसवणिक् क्या कर सकता है ? वह भी मन के आगे लाचार बन जाता है। उमीलिए तो अगनी गाथा में श्रीज्ञानन्दधनजी मन की चाह न पा सकने की अपनी आप बीबी सुनते हैं—

जो ठग कहूँ ता ठगतो न देखूँ, शाहूकार पण नाहि ।

सर्वमाहे ने सहु थी अलगुं, ए अचरज मन माहि, हो ॥

कुन्यु० ॥ मनडुं० ॥ ५॥

अर्थ

अगर मन को मैं [किन्नीवक्त] ठग या धूर्त कहूँ, तो इसे किसी को ठगते हुए देखता नहीं, परन्तु जहाँ तक मेरा अनुभव है, यह ईमानदार शाहूकार भी नहीं है। आश्चर्य है यह सब बातों में अपनी टाँग अड़ाता है, परन्तु रहता है सबसे अलग, अथवा प्रत्येक कार्य में भाग लेता है, परन्तु अलग का अलग है। अथवा जैनतत्त्वज्ञान की दृष्टि से नन श्रोत्रादिक सभी इन्द्रियों से है और इन सभी इन्द्रियों से अलग भी है, ऐसी विरोधी ३ तिविधि देख कर मेरे मन में आश्चर्य होता है,

भाष्य

मन की परस्पर विरोधी आश्चर्यजनक गतिविधि

पूर्वगाथा में मन के वशीकरण की बात बड़े-बड़े श्रुतधरो के लिए अशक्य बता कर यह शका पैदा कर दी कि आखिर मन ऐसा कौन सा पदार्थ है, जो

१. चरणयोगघटान् प्रविलोठयन् शमरस सकलं विकिरत्यध ।

चपल एव मन षपिरुच्चकं रसवणिक् विव्धातु मुनिम्तु किम् ?

—अध्यात्मसार

वश में होना दुष्कर है। इसी बात को इस गाथा में प्रस्तुत की गई है। मन की थाह पाना अत्यन्त कठिन कार्य है।

अगर मन को ठग, लुच्चा या धूर्त कहूँ तो उस पर यह सहसा आरोपण उचित न होगा, क्योंकि स्थूल आँखों से तो यह किसी को ठगता देखा नहीं गया, इसलिए इसे लुच्चा, लफगा या ठग कैसे कहा जा सकता है ? किसी को आँखों से भलीभाँति देखे बिना ही उस पर मिथ्या-आरोप लगाना नहीं ; क्योंकि खुल्ले रूप में तो सभी काम इन्द्रियाँ ही करती हैं, मन खुल्ले रूप में कोई काम करता देखा नहीं जाता। अतः मन को ठगाई करता प्रत्यक्ष न देख लूँ, तब तक इस पर झूठा इल्जाम कैसे लगाया जाय ? यह ऐसी सिपत से पर्दे के पीछे काम करता है कि इसे ठग नहीं कहा जा सकता।

तब यह प्रश्न उठता है कि जब मन ठग नहीं है, तब इसे साहूकार कहना चाहिए, क्योंकि ठग और साहूकार के बीच में और कोई विकल्प नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं—साहूकार पण नाहि। यानी इस मन को साहूकार, ईमानदार सख्त भी नहीं कहा जा सकता। ईमानदार साहूकार तो इसे तब कहा जाय, जब यह प्रामाणिक साहूकार की तरह एक बात पर दृढ़ रहे। पर मन अपनी बात का धनी नहीं है। एक क्षण में तो यह फूल के धोड़े पर बैठ कर महाज्ञानी महात्मा बन जाता है, और दूसरे ही क्षण अधम में अधम विकल्प कर बैठता है। तथा जो साहूकार होना है, वह उलटे रास्ते में या खतरनाक स्थिति में पड़े हुए को बचा लेता है, परन्तु मन के कारनामों को देखते हुए इसे ऐसा साहूकार नहीं कहा जा सकता। बेचारे चेतनराज के शुभ अध्यवसायरूप और श्रेष्ठ पुष्पों की सगति से पाये हुए जप-तप-ज्ञान भक्ति-रूप खजाने को यह ठग मन लूट लेता है या चौपट कर देता है। बेचारे जीव की पुण्यरूपी पूँजी को यह मन सफाचट कर देता है। वनाइए, ऐसी हालत में विश्वासघात करने वाले तथा अदर ही अदर इस प्रकार की ठगी करने वाले मन को साहूकार कहने का साहम भी कैसे हो सकता है ?

यों देखा जाय तो मन का स्थान हृदय (अन्तःकरण) में है। दूसरी तरफ से देखे तो यह सारे शरीर में व्यापक है। इन्द्रियों का ध्यान तो निश्चित रूप से मुख आदि पर दिखाई देता है। इन्द्रियों और मन के स्थान अलग-अलग

होने के साथ इनके कर्तव्य भी अलग अलग हैं। इस तत्त्व पर विचार करते हुए तो मन को सहसा टग नहीं कहा जा सकता ; किन्तु जब हम देखते हैं कि मन धूर्त की तरह इन्द्रियो को चलते रास्ते ले जाता है विपरीत और अहितकर पथ की ओर प्रेरित करता है या गुमराह कर देता है वठे-वठे साधको को, तब इसे साहकार की कोटि में भी नहीं गिना जा सकता।

तब यह सवाल होता है कि मन को किस कोटि में समझा जाय ? इसका स्थान कहाँ माना जाय ? इसी का रहस्योद्घाटन श्रीआनन्दघनजी करते हैं—‘सर्वमाहे ने सद्गुरु अलग’, आश्चर्य इस बात का है कि मन के लिए कोई खास विशेषण प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह नव मे है और सब से दूर भी रहता है। यह इन्द्रियो द्वारा सब काम करता है, इसलिए सर्वत्र सब मे है, और वैसे किसी मे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। यही इनकी विचित्रता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें पूछे वगैर या उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परन्तु वे अपने आदित्ये या एजेंट के द्वारा ऐसी सिपत मे काम लेते हैं कि यह पता नहीं लगता कि अमुक काम उसने किया है। इसी प्रकार मेरा मन भी ऐसा ही युक्तिवाज है कि वह इन्द्रियो द्वारा सब काम करा लेता है, पर खुद अलग का अलग रहता है। नाम इन्द्रियो का होता है, काम होता है, सब मन का। अमुक वस्तु मीठी है या नहीं ? अमुक पदार्थ दर्शनीय है या नहीं ? अमुक चीज कर्णप्रिय या सुगन्धयुक्त है या नहीं ? उन सबका निर्णय मन करता है, पर काम सब इन्द्रियो के मारफत लेता है। इसीलिए सब को तत्त्वज्ञो ने ‘नो इन्द्रिय’ कहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि विषयो में मन सभी इन्द्रियों को प्रेरित करता है। जब इन्द्रियाँ शब्दादि काम-भोगो का उपभोग करती हैं, तब मन उनके साथ मिल कर उनका अनुभव करता है। ज्यो-ज्यो मन अनुकूल विषयो का अनुभव-क्षणिक रसास्वाद लेता है, त्यो-त्यो इन्द्रियो को अधिकाधिक प्रेरणा देता रहता है। यो इन्द्रियों के साथ मिल कर मन चेतन को हेगन कर देता है। इसीलिए कहना कि मन सब मे है, फिर भी सबसे दूर रहता है, ठीक है। आश्चर्य होता है कि मन सभी इन्द्रियो का प्रेरक भी बना रहता है और सबसे अलग भी है। यानी यह प्रत्येक कार्य में भाग लेता है, फिर भी सबसे अलग रहता है। इसलिए मन को क्या कहा जाय ?, इसके सम्बन्ध में कौन-से विशेषण

का प्रयोग किया जाय ? इसकी भी कोई सूझ नहीं पड़ती । इसीलिए श्रीआनन्दघनजी प्रभु के दरबार में मन की शिकायत करते हुए अगली गाथा में कहते हैं—

जे जे कहूँ ते कान न धारे, आप मते रहे कालो ।

सुर-नर-पण्डितजन समजावे, समझे न मारी^१ सालो, हो ॥

कुन्थु० ॥ मनडु ० ॥६॥

अर्थ

मैं (किसी समय) जो जो (भक्ति, वैराग्य, या परमात्मसाधना की) बातें कहता हूँ, उन्हें यह कान में ही नहीं पड़ने देता, सुनता ही नहीं और अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से मतवाला (मस्त) बना रहता है । अथवा कुविकल्प करने से काला (मलिन = दूषित) बना रहता है । हे नाथ ! इस मन को देवता, मनुष्य या पण्डितजन या विद्वान् और भक्तजन (अथवा देवों के पण्डित, मनुष्यों के पण्डित) समझाते हैं, पर मेरा साला (कुमतिरूपीस्त्री का भाई) कुछ समझता ही नहीं । (अथवा महाक्रोधी मेरा मन समझता ही नहीं), मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं ।

भाष्य

प्रभु से मन की उद्धतता की शिकायत

श्रीआनन्दघनजी ने मन की गतिविधि का रहस्य न समझने की बात कही थी । किन्तु जो ठग भी नहीं है और साहूकार भी नहीं है, वह मुघर भी सकता है, इस शका का समाधान करते हुए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—कि मन को सुधरने के लिए, उसे अपनी आदत बदलने के लिए जो जो बातें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जप, तप, परमात्मपद-साधना या आत्मस्वरूप रमण आदि के सम्बन्ध में कहता हूँ या समझाता हूँ, उसे वह सुनी-अनसुनी कर देता है, इस कान से सुन कर उस कान से निकाल देता है । शास्त्रों में कहा है—“एकाग्रतारूप शुद्ध मन, वचन, और काया आदि कारण से (तीनों की एकता से) निश्चय ही परमात्मपद प्राप्त होता है, और ये तीनों जब अशुद्ध बन जाते हैं, तब अवश्य ही दुर्गति भी प्राप्त होती है ।” ये बातें मन को समझा

कर जब मैं उसे शुद्ध, एकाग्र, परमात्मपद में सन्मय बनने को बट्ता हूँ, तब वह उन्हें एक दम ठुकरा देता है। जब भी उसे यह शिक्षा देता हूँ कि तू मुझे सहायता कर, अपने दुर्विचार छोड़ दे, और सुविचारों को ग्यान दे, मुझे अपने साध्य में स्थिर होने दे, परन्तु ऐसी बातों में तो वह जग भी ध्यान नहीं देता, बल्कि नवा-मवदा से प्रचलित अपनी स्वच्छन्द मति-प्रकृति (आदत) के अनुसार चलता है। उसके सामने हिन की हजारों बातें कहता है, किन्तु वह अपने वज्रमय हठी स्वभाव को छोड़ता नहीं, अपने ही मत में काला (कुविकल्पो में कल्पित) अथवा मस्त (मदमस्त) वा मुग्ध रहता है। वह अपना मनमाना करता है, मेरे अभिप्राय की जरा भी परवाह नहीं करता। इसे समझाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई कह सकता है कि साधारण आदमी मन की भाषा और प्रकृति न जानता हो, इस कारण मन शायद न समझता हो, किसी विद्वान् या देवता द्वारा समझाने पर कदाचित् मान जाय, इसी शक्ती का समाधान करते हुए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—‘सुर-नर-पण्डित-जन समझावे, समझे न मारो सालो!’ अर्थात् मन को मैंने ही नहीं, बड़े-बड़े देवों ने, मनुष्यों ने, पण्डितों ने भक्तजनों ने, समझा कर देख लिया, लेकिन यह मेरा साला समझता ही नहीं, इसको बड़े-बड़े आदमियों ने ठिकाने लाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की भी नहीं मानता, नहीं सुनता। सभी इसे समझा-समझा कर थक गए।

यहाँ श्रीआनन्दघनजी ने ‘साला’ शब्द का प्रयोग किया है, वह भी विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। जीवात्मा की दो स्त्रियाँ मानी गई हैं—एक कुमति और दूसरी कुमति। अथवा निश्चयदृष्टि से आत्मा की दो चेतनाएँ स्त्री के रूप में मानी गई हैं—शुद्धचेतना और अशुद्धचेतना। कुमति का भाई कुमन है, जो कुविकल्प से काले पापकर्म करने के कारण काला है। अथवा मन अशुद्धचेतना का भाई है। इस दृष्टि से मन जीवात्मा का साला हुआ। इसी कारण यहाँ उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ साला शब्द का प्रयोग तिरस्कारसूचक है। बड़े-बड़े पण्डित, ज्ञानी, विद्वान्, भक्त और देव भी इसे समझाते हैं कि तू हठ

१ कहीं कहीं ‘माहरो सालो के बड़े’ ‘माहरोसालो’ पाठ भी मिलता है इसका अर्थ होना है—महाकोपी।

मत कर, जीवात्मा के अनुकूल रह कर मोक्षसाधना में सहयोगी बन, परन्तु कुमतिस्त्री का भाई यह मन (साला) सारी समझाहट पर पानी फिरा देता है।

यहाँ फिर एक शका होती है कि मन ऐसा कीन सा जवाँमर्द है, जो बड़ो-बड़ो को पानी पिला देता है, इसी शका को ले कर श्रीआनन्दघनजी अगली गाथा में कहते हैं—

में जाण्यु ए लिंग नपु सक, सकल मरदने ठेले ।

बीजी बाते समर्थ छे नर, एहने कोई न जेले ; हो०॥

कृष्ण० ॥मनडु ०॥७॥

अर्थ

मैंने तो समझा था कि मन नपुसकलिंग (नामर्द) है, परन्तु यह तो सारे मर्दों को पीछे ठेल देता है ! मनुष्य और सब बातों में समर्थ है, पर इस मन को कोई समर्थ पुरुष भी पकड़ है नहीं सकता ।

भाष्य

नपु सक होते हुए मर्दों को मात कराने वाला मन

पूर्वगाथा में मन के आगे सभी हार खा जाते हैं, यह बात बताई थी, लेकिन श्रीआनन्दघनजी को फिर खयाल आया कि मन तो संस्कृत और गुजराती दोनों भाषाओं में नपुसकलिंग है, इसमें क्या ताकत होगी, नामर्द जो ठहरा ! नपुसक व्यक्ति सबसे गयाबीता और कायर होता है, वह कोई भी साहस का काम नहीं कर सकता । न वह किसी मर्द से भिड़ सकता है ! उसमें दमखम नहीं होता । वह तो एक ही धक्के से गिर जाता है । इतना सब कुछ होते हुए भी आखिर मन नपुसरू है, इसलिए मर्दों को यो ही बदरघुडकी दे रहा होगा कि “मैं यो कर दूँगा, तू यो कर दूँगा ।” परन्तु जब इसकी ताकत का अनुभव किया तो मेरा अन्तर भी कह उठा—नपुसकलिंग में इमका-प्रयोग भले ही होता हो, परन्तु ताकत में यह नपुसक नहीं है, और न किसी मर्द से पीछे हटने वाला है, बड़े-बड़े ज्ञानियो, ध्यानियो तक को यह चेलेंज देता है, बटे-बटे पुरुषों को यह बात की बात में छठी का दूध याद दिला देना है । चाहे जैसे बहादुर आदमी को मन मिनटों में हरा सकता है । इसलिए मुझे मन की खासियत का

अब पता लगा कि व्याकरण की दृष्टि से भले ही इसका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में होता हो, लेकिन यह नपुंसक किसी भी तरह नहीं है, यह मर्दों का भी मर्द है। मेरी जानकारी मन के बारे में यथार्थ नहीं थी, मेरा अनुमान गलत निकला। मैं नासमझी से उसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि जिन वीरनरों ने बड़े-बड़े पहाड़ों से टपकर नी, नदियों के प्रवाहों को हाथ से रोक लिये, कुश्ती में बड़े-बड़े पहलवानों को हरा दिया, अकेले ने बड़ी से बड़ी शत्रु-सेना को पराजित कर दिया, वे ही नरवीर बलिष्ठ मन के गुलाम बन गए। यह इनका जवदंस्त है कि बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आता। और सब बातों में समर्थ मनुष्य मन के आगे हार खा जाता है। यह किसी की गिरपट में नहीं आता। कदाचित् थोड़ी देर के लिए कोई इसे बहला कर पकड़ भी ले तो भी यह झट छटक कर चला जाता है। क्रिकेट के खेल में जैसे अमुक खिलाड़ियों के हाथ में आया हुआ बॉल छटक जाता है, वैसे ही मन भी छटक कर दौड़ जाता है।

अतः हे भगवन् ! जिन महापुरुषों ने मन को जीता है, उन्होंने आपके बताये हुए मार्ग से ही जीता है, अथवा आपने जिन जिन उपायों से मन को जीता था, उन्हीं उपायों से वे महापुरुष इस काले मन से मुक्त हुए हैं। इसी-लिए मैं आप से पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि मैं इस मन को कैसे जीतूँ ?

अतः श्रीआनन्दघनजी निराश हो कर अन्त में अपने अनुभव का निचोड़ अगली गाथा में अंकित करते हैं—

मन साध्युं तेणे सधलुं साध्यु, एह बात नहिं खोटी।
एम कहे साध्युं ते नवि मानु, एक ही बात छे मोटी; हो॥

कुन्थु० ॥मनडु ॥८॥

अर्थ

जिसने मन को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया, विश्व में प्रचलित यह कहावत गलत नहीं है। यह एक अटल सत्य है। फिर भी मन को साधे बिना ही कोई यों दावा करे कि मैंने मन को साध लिया है, मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं। क्योंकि एक (मन को वश में करने की बात ही सबसे बड़ी (दुर्गम) बात है।

भाष्य

मन को साधने से समस्त साधनाएँ सफल

दुनियाँ के सभी धर्म, सभी दर्शन, समस्त विचारधाराएँ समस्त मनोवैज्ञानिक, सकल मत, इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि 'जिसने मन को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया।' इसीलिए एक विचारक ने कहा है—'मनोविजेता जगत्तो विजेता' जिसने मन को जीत लिया, उसने सारे जगत् को जीत लिया। क्योंकि मन को एकाग्र कर लेने पर सभी साधनाएँ आसान हो जाती हैं। सभी धर्मक्रियाएँ मन को वश कर लेने पर सीधी और आसान हो जाती उनमें जान आ जाती है। मन की एकाग्रता से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसने मन-रूपी भुजंग को वश में कर लिया, मानो परमात्मपद तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। अष्टसिद्धियाँ और नौ निधियाँ मन के विजेता के सामने चैरी बन कर खड़ी हो जाती हैं। व्रत, नियम, सयम, जप आदि-सब मन पर विजय प्राप्त करते ही सिद्ध हो जाते हैं।

कोई कह सकता है कि मन को जीतने की क्या जरूरत है? उच्चक्रिया या तप करते जाओ, उसी से ही सब कुछ हो जायगा, परन्तु आध्यात्मिक जगत् में ये बातें मिथ्या सिद्ध हो चुकी हैं। मनुष्य चाहे जितनी क्रिया करे, ग्रीष्मऋतु में शयनकर आतापना ले, शीतऋतु में ठंड सहन करे, कायवेश करे अथवा विविध प्रकार के तप या जप करे, मन पर काबू किये बिना ये सब निष्फल हैं। चाहे जितने रजोहरण, मुखवस्त्रिका या अन्य वेष धारण कर ले, परन्तु मन को वश में नहीं किया तो ये सब निरर्थक हैं। उसी की साधना, या क्रिया सफल होती है, जो मन को वश में कर लेता है। मन को जीते बिना ये सब कोरी कण्टक्रियाएँ हैं। इसलिए यह बात सत्य से परिपूर्ण है कि जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, उसने सब कुछ साध लिया। इसीलिए श्रीआनन्दवनजी कहते हैं—'एह बात नहिं छोटी'।

जगत् में मन को वश में करने की बात सबसे बड़ी है

कई लोग झूठमूठ दावा करते हैं कि 'मैंने अपना मन वश में कर लिया है।' परन्तु उनकी कोरी बातों पर से सच नहीं माना जा सकता। यों तो कोई भी रास्ते चलता आदमी कह देगा—'अजी! मन को वश करने में क्या धरा है?

धोड़ी-सी योगक्रियाएँ करो, वह वश में हुआ ही गया है।" परन्तु इस दावे को सत्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि ऐसे दावेदार लोग एक ओर मन को वश में करने का दावा करते हैं, दूसरी ओर कायक्रिया का पान भी चाहते हैं, फल के बिना बेचैन हो उठते हैं। उस प्रकार वे 'बदनी व्यापात' जैसी परस्पर विरोधी बात करके ही अपनी बात को मिथ्या सिद्ध करते हैं। वह उनका कोरा वकबास है। जिनकी रीति, नीति, आदेन, उपदेश-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष राग-द्वेष से भरी दिखाई देती हैं, उनकी बात में कोई न्यूनता नहीं है। वास्तव में जिन्होंने मन को जीत लिया हो, वे अपने मुँह से कदापि नहीं कहते हैं कि 'मैंने मन को वश में कर लिया है, मेरे में राग-द्वेष नहीं है।' मन को साध लेने वाले की तमाम प्रवृत्तियाँ जगत् के हित के लिए होती हैं।

अतः श्रीआनन्दधनजी अन्त में एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं—'एक ही बात छे मोटी' सत्कार में और सब बातें आसान हैं, मन को नाशना ही सबसे दुष्कर, कठिन और दुर्गम है। अतः जगत् में सबसे बड़ी बात भी मानता हूँ, वह एक ही है, वह है—मन को वश में करना। इसी के लिए साधक का विशेष प्रयत्न होना चाहिए। यही कारण है कि श्रीआनन्दधनजी अब अपने मनो-विजय के बारे में ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं—

मनहुं दुराराध्य में वश आण्यु, आगमयो मति आणु ।

'आनन्दधन' प्रभु माहरू आणो, तो साचु करी जाणु हो० ॥

कुन्यु० ॥ मनुडु० ॥६॥

अर्थ

ऐसे दुराराध्य (मुश्किल से अधीन किया जा सके, साधा जा सके, ऐसे) मन को आप (भु) ने वश में किया यह बात मैं आगमो (मूलसूत्रो) से जानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। परन्तु हे आनन्द के समूह ! वीतराग प्रभो ! आप मेरे मन को काबू (वश) में करा दें (ला दें), [मेरे मन को वश में करने के लिए आप सहायक बनें] तभी इस बात को सत्यरूप में मान सकता हूँ।

भाष्य

प्रभु से मनोवशीकरण की प्रार्थना

श्रीआनन्दधनजी ने इस स्तवन के प्रारम्भ में एक बात बार-बार प्रभु

के समक्ष निवेदन की है— 'कुथुजिन ! मनडुँ किम हि न बाझे ।' और उसके बाद मन के सम्बन्ध में ऊहापोह करने के पश्चात् अन्त में प्रभु के सामने वे फिर वही पुकार करते हैं। वे कहते हैं, मन अत्यन्त कठिनता से वश में आता है, यह बात हम अनुभव और महापुरुषों के वचनों पर से जानते हैं। इसी स्तुति की पूर्वगाथाओं में मन की दुराराध्यता का वर्णन भी कर चुके हैं। परन्तु हे प्रभो ! आपने तो बड़ी मुश्किली से वश में हो सकने वाले मन को अपने काबू में कर लिया है, यह बात मैं अपनी मन कल्पित नहीं कह रहा हूँ। मैंने आगम पढ़े हैं, और उन आगमों से तो यह बात मैंने बुद्धि में उतार ली है, जान ली है। अर्थात् आपने अतिदुर्गम्य दुःसाध्य मन को साध लिया है, इस बात को मैंने आगमप्रमाण से तो जान ली है, किन्तु प्रत्यक्षप्रमाण से भी जानना चाहता हूँ कि आपने मन को वश में कर लिया है या नहीं। आगमों के प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि सम्यक्-वी को आगमों की बात पर श्रद्धा अवश्य होनी चाहिये। इसलिए आगमों के अध्ययन, पठन, श्रवण एवं चिन्तन पर से तो मैं इतना मानने को तैयार हूँ कि आपने अपने दुराराध्य मन को जीत लिया है। आपका जीवन-चरित्र सुनने से यह बात सत्य प्रतीत होती है कि मन को वश में करना आवश्यक था, अतः आपने अपने मन को वश में कर लिया, परन्तु हे आनन्द के घन ! मैं इस बात को प्रत्यक्षप्रमाण से तभी सच्ची मानूँगा, जब कि आप मेरे मन को काबू में कर देंगे, यानी मेरा मन मेरे वश में कर देंगे। आप चाहे जिस उपाय से कृपा करके मेरे मन को मेरे अधीन बना दें, तो प्रत्यक्षप्रमाण से भी आपके द्वारा मन को वश में करने की बात सिद्ध हो जाय और ऐसा होने से मेरा काम भी सिद्ध हो जाय।

वीतराग प्रभु से अपने मन के वशीकरण की प्रार्थना का रहस्य

यहाँ प्रश्न यह होता है कि वीतराग प्रभु न किमी का मन विषयो में भटकाते हैं और न किसी के मन को वश में कर देते हैं। वे तो निरजन निराकार परमात्मा हैं, उन्हें किसी से लागलपेट (राग) या द्वेष नहीं है। तब फिर योगी आनन्दघनजी ने वीतरागप्रभु से ऐसी प्रार्थना की, उसके पीछे क्या रहस्य है? इसका समाधान यह है कि श्रीआनन्दघनजी तत्त्वज्ञ थे, और वे इस बात को भलीभाँति जानते थे कि वीतरागप्रभु किसी से कुछ लेते देते नहीं, वे रागद्वेष ने, मासारिक मोहमाया से बिल्कुल रहित हैं, परन्तु भक्ति-

वाद में इन भाषा को क्षम्य माना जाता है। जब अपना कोई वश नहीं चलता है, तो भक्त प्रभु का ही आश्रय लेना है। यह जानना है कि मैंने प्रभु दूसरों के कर्ता-धर्ता-हर्ता नहीं बनने, किन्तु अगर मेरे पुण्य प्रबल हो, मेरा शुभ कर्मोदय हो तो कदाचित् प्रभु प्रबल निमित्त बन सकते हैं। मनको वश में करने का पुण्यार्थ मुझे ही करना है, मेरे बदले प्रभु पुण्यार्थ नहीं करेंगे, न मेरा हाथ पकड़ कर प्रभु मेरा मन वश में करावेंगे, लेकिन मैं जो कुछ पुण्यार्थ करूँ उसमें वे प्रबल निमित्त, प्रेरक एवं महायक तो बन ही सकते हैं। क्योंकि प्रभु अनन्तशक्तिमान है, आनन्दघनमय है, उसलिये प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा तो दे ही सकते हैं, मेरे अन्दर अन्त स्फुरणा तो जगा ही सकते हैं। मेरे परोक्ष सहायक तो बन ही सकते हैं, मेरे प्रबल पुण्यार्थ में प्रोत्साहनरूप आज्ञावाद तो उनकी अन्तरात्मा में मिल सकते हैं। इसलिये व्यवहारदृष्टि से इस पक्ति की अर्थमगति यों की जा सकती है कि मेरे मन को वश (अधीन) करने में आप सहायक बनें, प्रेरक बनें, मुझमें इस प्रकार की आत्मशक्ति जगा दे कि मैं अपने मन को वश में कर सकूँ। अथवा मैं अपने मन को आपके स्वरूप में लीन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे अन्दर कोई अन्त स्फुरणा या आत्मशक्ति जगा दे कि मेरा मन आपके स्वरूप में लग जाय, जिससे मेरा जन्ममरण का चक्कर समाप्त हो जाय।

निश्चयदृष्टि से इस प्रकार की अर्थमगति हो सकती है—‘हे आनन्दघन प्रभो! मेरा चंचल मन आपके शुद्धस्वरूप में लग जाय और मैं भी आत्मानन्द परगानन्दघन बन जाऊँ और सदा-सर्वदा अनन्त आनन्द [मुख] में रमण करना रहूँ। आपकी कृपा से (या मेरे पुण्यार्थ से) मेरा आत्मलक्ष्य न छूटे, आपके स्वरूप में लगा हुआ मेरा मन विषयो में इधर-उधर न भटके, वह मेरी आत्मा में ही लीन हो जाय, तभी यह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जायेगा कि मैंने आपकी आराधना की और दुराराध्य मन को भलीभाँति साध लिया। वस्तुतः निश्चयदृष्टि से ऐसा निवेदन अपनी आत्मा के प्रति अतीव सगत है कि श्रीआनन्दघनजी अनन्तशक्तिमान अपनी आत्मा से प्रार्थना करे कि ‘आत्मा! तू अनन्त शक्तिमान है, आनन्दघन है, इसलिये अपनी आत्मशक्तियों के पुज पर विचार करके नमस्त पौद्गलिक आसक्ति का त्याग कर अपने दुराराध्य मन को अपने वश में करके बत। तभी तेरी अनन्तशक्तिमत्ता को मैं प्रत्यक्ष जान सकूँगा, आगमप्रमाण से तो मैं तेरी

अनन्तशक्तिमत्ता को जानता ही हूँ। मन को वशमे करने का उपाय अब तेरे ही हाथ में है। अपने आपको इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली, आत्मवली बना कि मन तेरे आगे स्वयमेव झुक जाय, तेरा दास बन जाय, तेरे इशारों पर चले।'

सारांश

इस महत्वपूर्ण स्तुति में श्रीकुन्धुनाथ वीतरागप्रभु से मनोविजय के लिए लिए प्रारम्भ से ले कर अन्त तक जोरशोर से प्रार्थना की गई है। शुरुआत में मन की शिकायत प्रभु से की है, अपने साथ मन के होने वाले विविध सघर्षों का वयान किया है— रात-दिन, आकाश-पाताल, वस्ती-उजाड़ सर्वत्र मन की अवाधगति है। बड़े बड़े मुमुक्षु, साधक, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी मन को वश में करने के लिए पच पच कर थक गये, परन्तु मन किसी के, काबू में नहीं आता। यहाँ तक कि बड़े बड़े आगमवली भी मन को अकुश में न ला सके, जबरदस्ती करने पर भी मन काबू में नहीं आता, न किसी भी बात को सुनता-मानता है, यहाँ तक कि देव, मानव, पण्डित सभी ने समझा लिया, फिर भी स्वच्छन्दकारी मन किसी की एक नहीं मानता, न पुरसकलिंगी होते हुए भी बड़े-बड़े जर्वाँमर्दों को यह पछाड़ देता है, अन्य बातों में समर्थ भी मन के आगे असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अन्त में वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सर्वप्रथम और सबसे बड़ी बात है— मन को साधना। इसको साध लेने से सभी बातें सध जायेगी। अतः वे वर्तमान स्थिति में मन को वश में करने में अपने आपको दुर्बल जान कर प्रबल अनन्तशक्तिधर वीतराग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपने अपने मन को पूर्णतया वश में कर लिया, आगम-प्रमाणित यह बात सभी सच्ची मानी जा सकती है, जब मेरे मन को वश में ला दें, या वश करने में आप प्रबल निमित्त बन जाएँ। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना में सर्वोपरि मनोविजय पर श्रीआनन्दधनजी ने जोर दिया है और इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करने की बात भी ध्वनित कर दी है।

१८ : श्री अरहनाथ-जिन-स्तुति -

वीतराग परमात्मा के धर्म की पहिचान

(तर्ज—ऋषभनो वश रयणापरो, राग-परज या माह)

धरम परम अरहनाथनो किम जाणु भगवंत रे ।

स्व परसमय समझावीए, महिमावत महंत रे ॥ धरम०॥१॥

अर्थ

हे भगवन् ! मैं श्री अरहनाथ नामक वीतराग-परमात्मा का जो उत्कृष्ट (स्वभावस्वरूप) धर्म है, उसे किस प्रकार समझूँ-कैसे जान सकना हूँ ? उसके लिए महामहिम महान् प्रभो ! आप मुझ पर कृपा करके स्वसमय (स्वधर्म) और परसमय) परधर्म या केवलज्ञान से पहले की निर्विकल्प ध्यानस्थ आत्मा की दशा=स्वसमय और ससे अतिरिक्त दशा=परसमय अथवा आत्मा का जिनेश्वरो द्वारा प्रकाशित निर्ग्रन्थ सिद्धान्त एव निर्ग्रन्थेतर सिद्धान्त, दोनों के बारे में समझाइए ।

सर्वोत्कृष्ट वीतरागधर्म की जिज्ञासा

पूर्वस्तुति में मन को वश में करने की प्रार्थना परमात्मा में की थी, किन्तु मन को वश में करने का एक कारण धर्म है । धर्म को भलीभाँति जाने समझे बिना उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती और प्रवृत्ति के बिना सफल परिणाम नहीं आ सकता । इसलिए श्रीआनन्दघनजी वीतराग परमात्मा के धर्म को जानने-समझने की दृष्टि से कहते हैं—'धरम परम अरहनाथनो किम जाणु भगवन्त रे ।'

ससार में अनेकविध धर्म हैं । कई धर्म तो परस्पर इतने विरोधी हैं कि उनमें पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सा धर्म यथार्थ, सच्चा, हितकारक और सुखदायक या तारक है और कौन-सा अन्यथा, वर्तमान में अहितकर, व क्षणिक सुखदाता है ? ससार में धर्मों का जगल इतना लवा-चौड़ा है कि उसमें पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन-सा धर्म औपधरूप है, सजीवनी

वृद्धि के समान सधमायु की वृद्धि करने वाला है, चारित्ररूपी प्राणो को धारण कर सकता है ? दुर्गति में गिरती हुई आत्मा को बचा सकता है, उत्तम सुख में या सुगति में आत्मा को पहुँचा सकता है ? क्योंकि जब तक धर्म की यथार्थ पहिचान न हो, जीवनयात्रा में धर्म के उपयोग की सही जानकारी न हो, वीतराग-परमात्मा के द्वारा बनाये हुए या पाले हुए धर्म का यथार्थ ज्ञान न हो, तब तक धर्म का शुद्ध आचरण नहीं हो सकता । जिस व्यक्ति को धर्म का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, वह धर्म के नाम पर विविध धर्म-सम्प्रदायो में प्रचलित युगवाह्य क्रियाकाण्डो, कुरुढिपोपक आचारो, विकासघातक परम्पराओ, दम्भ-वर्द्धक विधि-विधानो, हानिकारक कुरुढियो और समाज की अकल्याणकारी कुप्रथाओ को ही प्रायः धर्म समझ कर उन्ही का पालन करने में धर्मपालन की इतिश्री समझ लेगा । ऐसी स्थिति में वह यथार्थ धर्म को भी सीधे रूप में न पकड़ कर उलटे रूप में ही पकड़ेगा, जिससे विकास के बदले उसकी आत्मा का पतन एवं ह्रास ही अधिक होगा । ऐसे व्यक्ति की स्थिति भू महावीर की दृष्टि में विपरीत हो जाती है—'जिस प्रकार कोई कालकूट विष को पी कर जी नहीं सकता, उलटे रूप में पकड़ा हुआ शस्त्र उसे पकड़ने वाले को ही मार डालता है, किसी को बैताल लग जाने पर वह उसके प्राणो का नाश कर डालता है, वैसे ही विषयो या विषमरूप से युक्त धर्म को स्वीकार कर लेने पर वह आत्मा का विनाश कर डालता है ।'^१ कई बार यह देखा जाता है कि गुरु-परम्परा या सम्प्रदायपरम्परा से प्रचलित किसी रीति-रिवाज या व्यवहार अथवा घातक गनानुगतिक प्रथा को ही धर्म समझा जाता है । जैसे अमुक समाज में शराव पीना, मासाहार करना, स्त्रियो का पर्दा रखना, अमुक ढंग से चौक्रेवाजी करना, जनेऊ या चोटी रखना, अमुक तरह का तिलक लगाना आदि को धर्म समझा जाता है, अथवा अमुक मनमाने आचार-विचार को या विकासघातक क्रियाकाण्डो के पालन को धर्म समझा जाता है । यह तो दूर रहा, जो सच्चा और व्यापक धर्म माना जाता है, वीतरागता, अनेकान्त, समता एवं सरलता को

१—विसतु पीय जह कालकूड, हणाइ सत्य जह कुग्गहीय ।

एसो वि धम्मो विसओ (मो) ववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविदन्नो ॥

—उत्तराध्ययन० अ० २० गा ४४

धर्म का प्रधान अंग समझा जाता है, उमी धर्म के अनुयायी-गण सम्प्रदायभेद, परम्पराभेद, या आचार-विचार के जरा से भेद को लेकर दूसरे में लड़ने झगड़ने और गालीगलौज करने लग जाते हैं, एकता आग्रही एवं आचार-विचार में सर्वथा असहिष्णु बन कर एक दूसरे पर मिथ्या-आरोप लगाने लगते हैं, गरलता को ताक में रख कर कुटिल राजनीति का आश्रय लेने हैं, समता के बदले जाति, वर्ग, रंग, राष्ट्र, सम्प्रदाय आदि के नाम पर वे विषमता फैलाने लगते हैं, जरा-जरा सी बात से उनके बपाय और राग-द्वेष का पारा चढ़ जाता है, वे स्वयं विषम बन जाते हैं, उनके वीतराग-विज्ञान का मिथ्यान्त उस समय न जानते कहां गायब हो जाता है ? उस समय वे आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान के बदले शरीर व शरीर में सम्बन्धित कषायों व राग-द्वेष आदि विकारों की ही मानो अपने मान कर अपना लेते हैं । ऐसे गोरखधर्म में माध्वायन व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता कि कौन-सा वीतराग-परमात्मा का धर्म है, कौन सा पर धर्म है ? बहुधा धर्म के नाम में भक्तिवाद के नशे में या सम्प्रदायवाद की धुन में अथवा गुरु-परम्परा की ओट में आमजनता विविध आडम्बरो की चकाचोड़ में सच्चे मार्ग से भटक जाती है । वह बड़ दफा ऐसा गलत रास्ता अपना बैठती है, जिसे बाद में छुड़ाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । ये और इनके जैसे अन्य कारणों को देख कर श्रीआनन्दघनजी स्वयं सच्चे धर्म की जिज्ञासा को लेकर वीतराग-परमात्मा के गामने उपस्थित हुए हैं कि वीतराग-परमात्मा (श्रीअरह-नाथ) का उत्कृष्ट और यथार्थ धर्म कौन-सा है ? कौन-सा यथार्थ धर्म है, जो जीवन और जगत् के लिए परमकल्याणकारी, आत्मविकामक, स्वारहितकर, चार गतियों और ८४ लक्ष जीवयोगियों में छुटकारा दिलाने वाला, व कर्मों को निर्मूल करने में समर्थ है ?

धर्म की जिज्ञासा का दूसरा पहलू

धर्म के विषय में जिज्ञासा का एक और पहलू है । वह यह है कि आत्मा के लिए कौन-सा धर्म उत्कृष्ट है, और कौन-सा निम्न है ? कौन-सा आत्मा का धर्म है, और कौन-सा अनात्मा = आत्मा से पर मन, बुद्धि, इन्द्रिय तथा पुद्गलों का धर्म है ? अथवा कौन-से आत्मा के निखालम धर्म हैं यानी आत्मा के अनुजीवी (निजी) गुण (धर्म) हैं और कौन-से आत्मा में पर के, किन्तु आत्मा के साथ संयोग-सम्बन्ध से सशिलष्ट होने से आत्मा के वैभाविक गुण (काम-

क्रोधादि धर्म) हैं ? अथवा निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि से जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो श्रीआनन्दधनजी वीतराग-परमात्मा के सामने सीधा ही प्रश्न पूछते हैं— प्रभो ! मैं तो अज्ञान हूँ, ससार में फँसा हुआ हूँ, मैं स्पष्टरूप से जान नहीं सकता कि आपका अपना (आत्मा का) धर्म कौन-सा है ? और परकीय धर्म कौन-सा है ? अथवा निश्चयदृष्टि से आत्मा का शुद्ध धर्म कौन-सा है, व्यवहारदृष्टि से कौन-सा धर्म है ? इसलिए श्रीआनन्दधनजी ने भगवान् से प्रार्थना है कि 'स्वपरस-समय समझावीए' प्रभो ! आपकी महिमा अपार है। आप अणिमा-महिमा आदि योगसिद्धियों से सम्पन्न हैं, आप महान् त्यागी-महनीय-पूजनीय पुरुष हैं। अतः आप मुझ पर कृपा करके समझाइए कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है ? अथवा स्वसमय = स्वसिद्धान्त और परसमय = परसिद्धान्त (पूर्वोक्त अर्थों के अनुसार) क्या है ? अथवा इन दो वाक्यों को एक करके ऐसा अर्थ भी घटित हो सकता है कि—'महिमामय प्रभो ! स्वसमय-परसमय की दृष्टि से यह समझाइए कि वीतराग परमात्मा का धर्म कौन-सा है ?

जैनधर्म में तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तर-शैली प्रसिद्ध है। भगवत्सूत्र में गणधर गौतम द्वारा महावीर से पूछे गये ३६ हजार प्रश्न और उत्तर हैं। अगली गाथा में इसी प्रश्न का समाधान किया जाता है—

शुद्धात्म अनुभव सदा, स्वसमय एह विलास रे ।

परबड़ी छांहड़ी जे पड़े, ते परसमय-निवास रे ॥धरम०॥२॥

अर्थ

जहाँ पर्यायार्थिक नय की गौण रखकर द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से शुद्ध आत्मा का सदा साक्षात् अनुभव हो, वही स्वसमय (मेरा धर्म) है। वही स्वात्मा का ही विलास (स्वात्मरमणता) है। जहाँ कभी-कभी बार त्योंहार पर देर से छाया पड़ती हो, उसका आत्मानुभव हो, वहाँ परसमय (मेरे सिवाय पर का धर्म) है, अथवा पर = आत्मा से पर अनात्मभाव वाली - बहिरात्मभाव वाली जो आत्मा की बड़ी छायामात्र जिन जिन ग्रन्थों में पड़ती है, वही परसमय = अन्यतीर्थीय सिद्धान्तों का निवासस्थान है। अथवा पर की = अन्य आत्मा की या दूसरे द्रव्यों की, द्रव्य के सिवाय गुणों या पर्यायों की प्रतिच्छाया जहाँ जहाँ पड़ती है, वहाँ वहाँ परसमय का स्थानक है। अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय

की दृष्टि से विचारणा हो, वहाँ शुद्ध स्वसमय तथा परद्रव्य की या पर्यायाधिक नय की दृष्टि से विचारणा हो, उसे परसमय मनसो ।

भाष्य

स्वसमय-परसमय का लक्षण और रहस्य

पूर्वगाथा मे परमात्मा के धर्म को समझने के लिए स्व-परसमय की जिज्ञासा प्रस्तुत की गई थी। इस गाथा मे उसी का समाधान किया है । वास्तव मे 'समय' शब्द अनेकार्थक और रहस्यमय है । अमरकोष के अनुसार 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' समय का अर्थ शपथ, आचार, काल (समय या प्रसंग), काल का एक सूक्ष्मविभाग, सिद्धान्त एवं धर्म तथा द्रव्यात्मा (आत्मा) इत्यादि है ।

यहाँ प्रसंगवश तीन अर्थ 'समय' के हो सकते हैं— आत्मा, सिद्धान्त (आगम) और काल । इन तीनों की पृथक् पृथक् व्याख्या इस प्रकार से है—विशुद्ध (कर्ममल से रहित) आत्मा का जहाँ अनुभव होता है, जिसमे आत्मानुभव की बातें की गई हैं । यानी आत्मा निश्चय से कर्मरहित, परभाव से रहित, अपने गुणों से परिपूर्ण, अनादि अनन्त, प्रकट ज्ञायक ज्योतिस्वरूप, एक, नित्य, सम्पूर्ण ज्ञानवान है, इस प्रकार शुद्ध आत्मा का अनुभव जहाँ होता हो, वहाँ स्वसमय समझना । इसे विस्तृतरूप मे यो कहा जा सकता है कि मोक्ष मे आत्मिक दशा कैसी होती हैं ? अर्थात् आत्मा मोक्ष मे अपनी असली स्थिति मे कैसा रहता है, इसके अनुभव करने की जो बातें हो, वे सब स्वसमय की बातें हैं । यानी आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होने से वह वान उसके अनुभव की होनी है । आत्मा की अलग-अलग कौन-कौन सी दशाएँ होती हैं ? वह मूल स्वभाव मे कैसा रहता है ? ये उन्नतगामी (ऊर्ध्वगामी) सब वाने स्वसमय की हैं । इसकी मूल विशुद्ध अवस्था मे आत्मानुभव कैसा होता है ? उसका जहाँ-जहाँ वर्णन किया जाय, वहाँ-वहाँ स्वसमय की बात है, यह समझ लेना चाहिए । शुद्ध निर्मल आत्मा के गम्भीर मे जितनी भी वाने कही जाती हैं, वे सब

१—किसी किसी प्रति मे 'पर पड़िछायडी' पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है- जहा पर की प्रतिच्छाया (परछाई) पड़ती है ।

स्वसमय की बातें हैं। आत्मा कर्ममलरहित दशा में कैसा निर्मल होता है ? यह कैसे रहता है ? उम सम्बन्ध में हुई अनुभव की बातें जहाँ हो, वहाँ स्वसमय (स्वधर्म=परमात्मा का धर्म) है, यह जान लेना चाहिये। मतलब यह है कि आत्मा का मूल स्वभाव ऊर्ध्वगामी है और पुद्गल का स्वभाव है—अधोगामी। जहाँ आत्मा के मूल गुणों का अनुभव होता हो, यानी आत्मा निर्मल हो, तब कैसा होता है क्या करे ? ये सब बातें स्वसमय की हैं। इस प्रकार के शुद्ध द्रव्याधिक नय की दृष्टि से विचार या कथन स्वसमय हैं। तथा शुद्ध आत्मा का सदा के लिए जो साक्षात् अनुभव हो, वही स्वसमय है, वही स्वात्मा का अपना विलास है, आमोद-प्रमोद है, मौज है। कारण यह है कि शुद्ध आत्मानुभवरूप = आध्यात्मिक दिवासरूप महाधर्म की सम्भावना आत्मा में ही हो सकती है आत्मार्थियों के लिए उसी की विचारणा आवश्यक है, अन्यथा विचारणा करने की आवश्यकता ही क्या है ? (२) ऐसा ही आत्मकथन करने वाला शास्त्र स्वसमय=स्वशास्त्र=स्वसिद्धान्त कहलाता है, (३) समस्त परद्रव्यों से निवृत्त हो कर आत्मा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप अपने स्वभाव में एकत्वरूप से जिस समय प्रवृत्त होता है, उसे भी स्वसमय कहते हैं। (आ) १ आत्मा के अतिरिक्त जो परवस्तु, पुद्गल या भौतिक सुखों का जिसमें विधान हो, अथवा आत्मा से भिन्न दूसरे द्रव्यों की या द्रव्य में अतिरिक्त गुणों या पर्यायों की (पर की) प्रति छाया (परछाई) जहाँ पड़ती हो, अर्थात् अनादि अविद्यारूप लता के मूलमोह के उदय से आत्मा अपने ज्ञानदर्शनादि स्वभाव से च्युत हो कर मोह-राग-द्वेष आदि परभावों में एकत्वरूप से प्रवृत्त हो, उसे परसमय कहते हैं। अथवा परद्रव्य की पर्यायाधिक नय की दृष्टि से विचारणा हो, वहाँ परसमय का निवास है। (२) ऐसे शास्त्र जिसमें आत्मा के अतिरिक्त बहिरात्मभाव की लौकिक बातें हो, ऐसे सिद्धान्त या शास्त्र परसमय कहलाते हैं, उनमें पर्व या किसी विशिष्ट दिवस या प्रसंग पर कभी कभी छाया की तरह आत्मानुभाव की बातें आ जाती हो या की जाती हो, वहाँ परसमय का निवास समझना चाहिये। परसमय या परधर्म में आत्मानुभव की बातें कभी कभी होती हैं, उसमें पुद्गलिकभाव की वाने ही अधिक होती हैं। मतलब यह है कि जिनमें मुख्यतया आत्मानुभव की बातें नहीं होती, कभी कभी जरा आत्मानुभव की बात आ जाती है, उस सिद्धान्त, शास्त्र या धर्म को परसमय ही समझना चाहिए, जैसे बृहस्पति जैसे

चार्वाक परलोक को नहीं मानते, उसमें आत्मस्वभाव से विपरीत बातें हैं।
(३) आत्मा जिस समय परभाव में एकत्वरूप में प्रवृत्त हो, उस समय को पर-समय कहते हैं।

इस प्रकार इन तीन अर्थों के अनुसार स्वसमय-परसमय को पहिचानने की कुंजी प्रस्तुत गाथा में बता दी है। परसमय को जाने बिना स्वसमय की विशुद्ध जानबारी नहीं हो सकती और जब तक स्वसमय का विशुद्ध ज्ञान नहीं हो, तब तक साधक स्वसमय में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अमुक तत्त्वज्ञान स्वसमय है या परसमय, इसके जानने का तरीका इसमें बताया गया है, वह दोनों मुख्य नयों की दृष्टि में है, इसलिए नयों का ज्ञान भी होना आवश्यक है।

इसलिए अगली गाथा में प्रसंगवश स्वसमय = विशुद्ध आत्मा के अनुभव की बात विविध नयों की दृष्टि में कही जा रही है—

तारा नक्षत्र ग्रह चंद्रनी ज्योति दिनेश मोक्षार रे ।

दर्शन-ज्ञान-चरण थकी, शक्ति निजातम धार रे ॥धरम०॥३॥

अर्थ

जिस प्रकार तारों, मंगल आदि ग्रहों, अश्विनी आदि नक्षत्रों और चन्द्रमा की ज्योति (कान्ति) सूर्य (सौरमण्डल) में अन्तर्भूत हो जाती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, इन सबकी शक्ति अपनी आत्मा में जानो।

भाष्य

शक्ति का केन्द्र . आत्मा

पिछली गाथा में स्वसमय और परसमय का अन्तर बता कर स्वसमय को अपनाने की बात ध्वनित कर दी है। इस गाथा में प्रकारान्तर से स्वसमय की बात की पुष्टि की गई है। सूर्य की उपमा दे कर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध आत्मा (परमात्मा) में स्वधर्मरूप अनन्त शक्ति छिपी हुई है, पर बाहर में वह अलग-अलग रूप में दृष्टिगोचर होती है, मगर है वह शुद्ध आत्मा की ही, और उसी में वह अन्तर्हित हो जाती है। जगत् में ऐसी प्रसिद्धि है कि तारा, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा वगैरह प्रकाशमान पदार्थों में सूर्य का ही प्रकाश सन्निहित होता है। जब सूर्य प्रकाशित होता है, तो इन

सबका प्रकाश सूर्य में समाविष्ट हो जाता है। वर्तमान विज्ञान का भी यह मत है कि ग्रहों और चन्द्रमा का प्रकाश स्वतंत्र नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश के बल से प्रकाशित होते हैं। यही कारण है कि सूर्य के उदय होते ही इन सबका प्रकाश फीका पड़ने लगता है। इसीलिए कहा गया—जिस प्रकार आकाश के ग्रह, नक्षत्रादि की ज्योति सूर्य के प्रकाश में है, उसी प्रकार सामान्य ज्ञानरूप दर्शन (अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानरूप दर्शन), विशेषज्ञानरूप ज्ञान और सामायिकादि चारित्र्य, सबमें आत्मा की शक्ति ही है। इन सबकी शक्ति का समावेश भी आत्मा में हो जाता है। निश्चयनय की दृष्टि से देखे तो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य भी आत्मा से अभिन्न हैं, ये सब आत्ममय ही हैं, एक आत्मा ही भासमान होता है। मतलब यह है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य वगैरह के अनेक पर्याय होते हैं। दर्शन से निराकार ज्ञान होता है, 'यह मनुष्य है या पशु?' वगैरह विशेष बातें ज्ञान से जानता है। सामायिक चारित्र्य से ले कर यथाख्यातचारित्र्य तक अनेक पर्याय जानता है। परन्तु वे सब एक ही आत्म-द्रव्य को बताते हैं, उसे ही उद्देश्य करते होते हैं। जैसे पर्याय अनेक हैं, आत्मिक द्रव्य एक ही है। उसी के ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि अनेक पर्याय होते हैं। वे अन्त में एक आत्मा में ही समा जाते हैं। ये सब एक आत्मिक द्रव्य के ही परिणाम हैं, आत्मा के गुण हैं, आत्मा के ही ये सब पर्याय हैं, यह भली-भाँति जान लो। आत्मा न हो तो उसके पर्याय भी नहीं होंगे, यो समझ कर एक आत्मिक द्रव्य की महत्ता समझ लो। जैसे सभी प्रकार के तेज—फिर वे चाहे तारों के हो, चन्द्रमा के हो, सूर्य के तेज में समा जाते हैं, वैसे ही ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के अनेक पृथक्-पृथक् पर्याय होते हैं, पर उन सबका समावेश एक आत्मानुभव में हो जाता है। इससे यह भी द्योतित हो जाता है कि ज्ञानदर्शन-चारित्र्य की शक्ति शुद्धात्मानुभव = स्वसमय में समाविष्ट हो जाती है, किन्तु अपर-ज्योतिरूप परसमय का उसमें समावेश नहीं होता। पर्याय चाहे जितने हुआ करे, पर वे मूल द्रव्य एक आत्मा से सम्बन्धित हैं, यह बात भलीभाँति हृदयगम कर लेनी चाहिए। आत्मा एक है, पर्याय अनन्त हैं। आत्मा के अनन्त पर्याय होते हुए भी उसे एक ही द्रव्य समझना, यही आत्मानुभव (स्वसमय) की, आत्मा को भलीभाँति पहिचानने की कुँजी है।

अगली गाथा में इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं—

भारी पीलो चीकणो कनक, अनेक तरंग रे ।

पर्यायदृष्टि न दीजिए एक ज कनक अभगरे ॥ धरम० ४ ॥

अर्थ

वजन मे भारी-रंग मे पीला, गुण से चिकना (स्निग्ध) सोने के ऐसे अनेक प्रकार दिखाई देते हैं, परन्तु पर्यायाधिक नय की दृष्टि न दें । द्रव्यदृष्टि में देखें तो वह अभग (अखण्ड = अभेदरूप) द्रव्यरूप में एक सोना ही दिखाई देता है ।

भाष्य

सोना एक : प्रकार अनेक

पूर्वगाथा में कही हुई बात को दूसरी तरह से सोने का दृष्टान्त दे कर आनन्दघनजी समझाते हैं— सोने के माय पर्यायरूप में तीन गुण निहित हैं— भारीपन, पीलारंग और चिकनापन । मतलब यह है कि सोना तीन में वजनदार धातु होता है । सोने की यह विशेषता है कि वह दूसरे धातुओं की अपेक्षा वजन में भारी होता है । उसका रंग भी विशिष्ट प्रकार का पंला है, जो दूसरे किसी धातु से मिलना नहीं है । और वह दूसरे धातुओं की अपेक्षा चिकना भी अधिक होता है, सोना दूसरे धातुओं के वजाय नरम और लचीला होता है । इसी कारण उसके परमाणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जल्दी टूटने नहीं । एक ही सोने के हार, करघनी, ककण जादि अनेक आभूषण बनाये जाते हैं । जिनके नाम और आकार भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु उन सबमें जो सोना होता है, उसे देख-परख कर ही सबकी कीमत आँकी जाती है । सोने के व्यापारी की सोने के विषय में द्रव्याधिक दृष्टि है, मगर आभूषण बनाने वाले सुनार या उन्हें पहनने वाले की दृष्टि में आभूषण मुख्य होने में पर्यायाधिक दृष्टि होती है । कुम्हार घड़ा, कोठी, सुराही वगैरह बनाने के लिए जंगल में मिट्टी लेने जाता है, तब वह घड़े, कोठी आदि को मिट्टी ही देखता है, मिट्टी ही उसके खयाल में बसी रहती है । मगर कुम्हार के यहाँ से बर्तन खरीदने वालों की दृष्टि में मिट्टी नहीं आती, घड़ा आदि बर्तन ही आते हैं । इसलिए कुम्हार की दृष्टि द्रव्याधिक होती है, जबकि ग्राहक की दृष्टि पर्यायाधिक होती है । इसलिए पर्यायदृष्टि को छोड़ कर एक और अखण्ड सोना ही है, उसके भेद

नही हो सकते। सोना तीनो काल मे सोना ही रहता है। अतः सोन मे भारीपन, पीलेपन या चिकनेपन अथवा विभिन्न गहनो की कल्पना करना पर्याय दृष्टि है। पर्यायदृष्टि को गौण कर दे, उसका इस समय उपयोग न करें तो वही सोना मन्त्रमे एकरूप अभेदरूप प्रतिभासित होगा।

पदार्थ के असली स्वरूप को समझने की कुंजी

किसी भी पदार्थ के वास्तविक वस्तुस्वरूप को समझने के लिए द्रव्याधिक नय की दृष्टि को मुख्य रखें तो उसके पर्यायों की दृष्टि गौण हो जायेगी। ऐसा करने मे पर्याय भी उस द्रव्य मे समाविष्ट हो कर द्रव्यरूप ही गिने जायेंगे। इसी प्रकार पर्यायाधिक दृष्टि को मुख्य रख कर देखें तो द्रव्य गौण हो जायेगा, वह प्रतिभासित नही होगा। ऐसा करने से द्रव्यत्व भी पदार्थ के एक प्रकार के पर्यायरूप मे गिना जायेगा। द्रव्याधिक दृष्टि को सामान्य, शक्ति, द्रव्य, अभेद इन शब्दो से समझा जाता है, जब कि पर्यायाधिक दृष्टि को विशेष, व्यक्ति, स्वभाव, गुण, धर्म, पर्याय, भेद आदि शब्दो से समझा जात है, भारीपन, चिकनापन या पीलापन सोने से अलग वस्तु नही है। कोई सोना खरीदता है तो उसके साथ उसके ये गुण आ ही जाते हैं। यह सोने के विषय मे स्वसमय है। सोने के तौल, रंग, गुण की दूसरे के गुणो के साथ तुलना करते समय सोना गौण हो जाता है। परन्तु सोने के गुण मुख्यतया ध्यान मे रखे जाते हैं। पर्यायाधिक दृष्टि की मुख्यतया के समय द्रव्याधिक दृष्टि गौण होती है, परन्तु उपचार से उसमे गौणरूप से द्रव्याधिक नय की दृष्टि भी होनी है, इसी तरह द्रव्याधिक नय की दृष्टि के समय गौणरूप से उपचार से पर्यायाधिक नय की दृष्टि मुख्य होती है। अगर ऐसा न हो तो वे दोनो नय एकान्त होने से नयाभास बन कर मिथ्या साबित हो जाते हैं। अतः एक नय मे गौण रूप से उपचार से दूसरा नय होता ही है, तभी नय की सापेक्षता टिकती है और वे सुनय बनते है। इस प्रकार आत्मार्थी को द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि भलीभाँति समझ लेनी चाहिये।

आगे की गाथा मे इसी त्रिपय को आत्मा पर घटाते हुए कहते है —

दर्शन-ज्ञान चरण थकी अलखस्वरूप अनेक रे।

निर्विकल्प रस पीजिये, शुद्ध निरजन एक रे ॥ धटम०॥५॥

अर्थ

उसी प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की दृष्टि से आत्मा को देखें तो उसके लक्ष्य में न आ सकें, ऐसे (अलक्ष्य) अनेक स्वरूप प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा के अनन्त गुण हैं। द्रव्य-पर्याय के भेदरहित (अभेद) रूप में देखें तो सर्वविकल्पो का विलय हो कर आत्मा का ज्ञानादिक भेदरहित, एक, अखण्ड, शुद्ध, निर्लेप, निरंजन, चैतन्य रूपमें अनुभव होता है। आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी द्वैतरूप भासित नहीं होता, ऐसे आत्मा का शास्त्र स्वभाव और निर्विकल्पपरस पीजिए।

भाष्य

पर्यायदृष्टि से अनेक आत्मा, द्रव्यदृष्टि से एक

पूर्वोक्त गाथा में सोने का दृष्टान्त देकर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का तत्त्व समझा गया है। उभी बात को आत्मा पर घटित किया है, जैसे सोने के अनेक प्रकार (तरंगें) होते हैं, वैसे ही सम्पूर्ण दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से अलक्ष्य (अरूप) आत्मा के अनेक तरंगे—पर्याये होती हैं। सामान्य उपयोग से वह जातियों को देखता है। उनमें वह तन्मय हो जाता है, वही उनका दर्शन बन जाता है। उसमें वह मनुष्यो, जानवरों या पक्षियों को एवं सुख-दुःख को सामान्य प्रकार से देखता है। फिर जरा ज्ञान-उपयोग होता है, तब वह अधिक व्योरेवार तथ्यों को देखता है। मनुष्य के नाम, उनका रंग, उनकी जातियाँ और अनेक विवरण उसके जानने में आता है। यह सब ज्ञान का परिणाम है। इसी प्रकार चारित्र्य में उपयोग लगाता है, उनकी चर्चा करता दिखाई देता है, वह सामायिक में स्थिर होता है तो उसमें तथा यथाख्यात आदि चारित्र्य में रमण करता दिखाई देता है। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की विविधता में वह जैसा उपयोग लगाता है, वैसा उसका पर्याय दिखाई देता है। यानी आत्मा जब ज्ञानक्रिया में होता है, तब वह ज्ञानात्मा है, जब दर्शनक्रिया में होता है, तब वह दर्शनात्मा है और जब वह चारित्र्यक्रिया में होता है, तब चारित्र्यात्मा है। उसी प्रकार आत्मा का शुद्ध पर्याय सम्यग्ज्ञान-दर्शन आदि हैं। उनके क्रियाकारण ही भले ही भिन्न-भिन्न प्रतीत हो, परन्तु एक ही शुद्ध आत्मद्रव्य का कार्य तो एक ही सिद्ध होता है।

एक तरह से शुद्ध पर्याय की दृष्टि से अलक्ष्य, अरूपी, निरजन, निराकार आत्मा के दर्शनोपयोगयुक्त, ज्ञानोपयोगयुक्त और चारित्रोपयोगयुक्त आदि अनन्त आत्मगुण के विकल्प से आत्मा का ज्ञानावधान करने से वह अनेक प्रकार का अनन्त पर्याय वाला है, इसके उपरान्त कर्मों के संयोग से अनेक अशुद्ध पर्याय होते हैं। उसके एकेन्द्रिय से ले कर पंचेन्द्रिय तक की प्राप्ति तथा देव, मनुष्य तिर्यञ्च, नारक आदि गति की प्राप्ति आदि अनेक पर्याय होते हैं। इसी अलख आत्मा को जब निर्विकल्पभाव से देखते हैं, शान्तभाव से निहारते हैं। तो सोने की तरह अकेला ही प्रतीत होता है। आत्मा के ज्ञानादिभाव से या कर्मसंयोग से अनेक पर्याय हो सकते हैं, पर सकल्प-विकल्प छोड़ कर शान्तभाव से अकेले आत्मा को देखें तो निरावरण ही दीखेगा। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने कहा—“निर्विकल्प रस पीजिये, शुद्ध निरंजन एक रे” अर्थात् जब अकेले द्रव्य का ही ध्यान करना होता है, एक निर्विकल्प आत्मा के ध्यान का अमृतरस पीना होता है, उमका आनन्द भी अनोखा होता है। उस समय आत्मा एकरूप शुद्धरूप एवं निरजनरूप प्रतिभासित होता है। उपाध्याय यशोविजयजी ने पातञ्जल योगदर्शन पर टिप्पणी में भी यही लिखा है—निर्विकल्पध्यान में शुक्लध्यान के दूसरे पाद में एक स्वात्मद्रव्य का-पर्यायरहित द्रव्य का शुद्ध ध्यान होता है। और वह इसलिए वह स्वसमयनिष्ठा है। उस अवस्था में द्रव्यार्थिक प्रधान शुद्धनिश्चयनय की मुख्यता होती है।

अगली गाथा में निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों दृष्टियों से आत्मा का कथन स्पष्ट करते हैं—

परमापथ-पंथ जे कहे, ते रंजे एकतंत रे ।

व्यवहारे लख जे रहे, तेहना भेद अनन्त रे ॥

धरम० ॥६॥

अर्थ

परमार्थरूप (निश्चयात्मक आत्मद्रव्य की सिद्धि के) मार्ग का जो कोई सत्पुरुष कथन करता है, वह (निश्चयदृष्टिप्रकाशक वक्ता या श्रोता) एक निश्चयात्मक तत्त्व की विचारणा करके (या एक ही तन्त्र में) प्रसन्न होता है। किन्तु जो व्यवहारनय की दृष्टि से लक्ष्यरूप-आत्मा में रहते (रमण करते) हैं,

उनकी दृष्टि में आत्मा के अनन्तपर्यायों की अपेक्षा से अनन्तभेद प्रतिभासित होते हैं ।

भाष्य

निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि से आत्मा का कथन

पूर्वगाथा में भी आत्मा के अनेक और एक भेद बता कर अन्त में निर्विकल्प-दशा प्राप्त करके आत्मा के आत्मत्व का ध्यान करने और उसे प्राप्त करने की बात पर जोर दिया गया है । उससे यह भी ध्वनित हो जाता है कि आत्मा के वे जो अनन्त पर्याय इस नमय दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दूर करके इनकी असली स्थिति से निरावरण, एकाकी आत्मा या ही सोने की तरह विचार करना और अन्त में उसे ही प्राप्त करना चाहिए । अब इस गाथा में पुनः दोनों दृष्टियों में आत्मा का प्रतिपादन करते हैं । वास्तव में निश्चय और व्यवहार दोनों अपनी-अपनी जगह पर ठीक हैं । कोरे निश्चय से भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि साधक को चलना व्यवहार की धरती पर है । निश्चय के आकाश में उड़ने के लिए व्यवहार की धरती पर पहले पैर जमाना आवश्यक है । निश्चय के पर्वत-शिखर पर चढ़ने के लिए व्यवहार की तलहटी से ही आगे कदम बढ़ाना होता है । इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि साधक की आँखें निश्चय की ओर टिकी हों, और उसके पैर टिके हों—व्यवहार की धरती पर । एकान्त निश्चय की ओर देखते रह कर व्यवहार को दृष्टि से ओझल नहीं करना है, तथैव एकान्त व्यवहार की धरती पर चलते रहने की धुन में निश्चय को आँखों से ओझल नहीं करना है । साधक जब तक सत्सारा-दशा में है, तब तक दोनों दृष्टियों का उसे उपयोग करना है, किन्तु प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने और आध्यात्मिक गगन में ऊँचे उड़ने के लिए उसे निश्चय-दृष्टि को मुख्यता देनी होगी, क्योंकि वास्तविक सद्भूतार्थ मार्ग निश्चय की पगडंडी को पकड़ने से ही प्राप्त होगा ।

वास्तविक दृष्टि से आत्मा एकरूप भी है और अनेकरूप (अनन्तरूप) भी है । परन्तु परमार्थदृष्टि के साधक उसे एक रूप में देखते हैं, वे उसे एकतन्त्र में—आत्मा के एकत्व में—देख कर प्रसन्न होते हैं, जबकि व्यवहारदृष्टि के साधक उसे अनन्तरूप में देखते हैं । परमार्थपथ (निश्चयनय) के साधक विकल्प-

रहित शुद्धस्वरूपी अनन्तगुण सम्पन्न आत्मा को एकरूप में प्रतिपादन करते हैं, जबकि व्यवहारमार्गी लोग आत्मा के अनन्त विकल्पी को ले कर अनन्तभेद बताते हैं। एक दूसरे की दृष्टि में एक दूसरा नय गौण होता है। अपेक्षावाद (त्यादवाद) की दृष्टि से दोनों मार्ग अपने-अपने ध्येय के अनुसार ठीक हैं। एकान्तरूप से निश्चय का कथन करना और व्यवहार का निषेध (अपलाप) करना ठीक नहीं, तथैव निश्चय को विलकुल अनुचित मान कर एकान्तरूप में व्यवहार का आग्रह रखना भी ठीक नहीं। सात नयों में से भी प्रथम के तीन या चार नय व्यवहारनय के नाम से परिचित हैं, तथा पिछले तीन नय पारमार्थिक रूप के प्रतिपादनकर्ता होने से निश्चयनय के नाम से प्रसिद्ध हैं। किन्तु एक बात निश्चित है कि उच्चभूमिका पर आरुढ़ जीवों का विकासक्रम परमनिश्चयनय की मुख्यता (व्यवहारनय की गौणता) से ही आगे बढ़ता है। उमाश्रय प्रगोविजयजी ने 'अध्यात्मोपनिषद्' तथा 'अध्यात्मसार' में इसी बात की ओर अगुलिनिर्देश किया है—^१ "जो पर्यायो में ही रत हैं, वे परसमय में स्थित हैं, और जो आत्मस्वभाव में लीन हैं, उनकी स्वसमय में ही निश्चलता-पूर्वक स्थिरता होती है।" २ "इस प्रकार शुद्धनय का अवलम्बन लेने से आत्मा में एकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णवादी (परमार्थवादी) आत्मा के अंशों (पर्यायों) की कल्पना नहीं करते। (पर्याय जितने जानते हैं, उतनों से पूर्णब्रह्म ज्ञात नहीं होता। निर्वर्ण अण ही प्रतीत होते हैं।) स्थानाग आदि सूत्रों में 'एगो आत्मा' (एक आत्मा) के कथन का जो पाठ है, उसका आशय भी यही माना गया है।" अतः जब व्यवहारनय का आश्रय ले कर कोई बात करता है तो आत्मा के अनन्त भेद हो जाते हैं, यह हम सोने के दृष्टान्त पर से पहले जान चुके हैं। सोने की जैसे अनेक चीजें बनती हैं, वैसे ही व्यवहारनय से हम प्रत्येक वस्तु के

१

ये पर्यायेषु निरतास्ते ह्यन्यसमयस्थिताः ।

आत्मस्वभावनिष्ठानां ध्रुवा स्वसमयस्थितिः ॥२६॥

—अध्यात्मोपनिषद्

२

इति शुद्धनयात्तमेकत्वं प्राप्तमात्मनि ।

अंशादिकल्पनाऽप्यस्थ, नष्टा यत्पूर्णवादिनः ॥३१॥

एक आत्मेति सूत्रस्याऽप्ययमेवाऽशयो मतः ॥

—अध्यात्मसार

अनेक प्रकार जानते हैं । परन्तु वस्तु (आत्मा) तो मूल में एक ही है, ये नव उसके अलग-अलग रूप हैं । जब आत्मा के विषय में शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कोई बात करता है, तो आत्मा के विभिन्न पर्यायों और विकल्पों को गौण करके मुख्यतया एक शुद्ध निरजन आत्मनस्त्व को ही देखता है । अगर कोई व्यक्ति एकान्त एक ही दृष्टि का आग्रह रख कर दूसरे का बिलकुल निषेध करता है, वहाँ यथार्थनय नहीं, नयाभान है, वह बात छद्म अन्धों के दृष्टान्त पर से समझ लेनी चाहिए । अन्धों ने हाथी कभी देखा नहीं था, अतः जिसके हाथ में कान आए, उसने झट कह दिया—हाथी नूप जैसा है, जिसके हाथ में सूँठ आई, उसने दूसरे को झूठा कह कर कह दिया—हाथी मूसल जैसा है, तीसरे के हाथ में पैर आया, तो उसने कहा—“हाथी तो कोठी जैसा है । चौथे के हाथ में पैर आए तो वह बोला—हाथी तो स्तम्भ जैसा है । पाचवें के हाथ में हाथी के दात आए तो उसने कहा—“हाथी भूँगले की तरह है, छठे के हाथ में पूँछ आई तो उसने कह दिया—हाथी तो रस्मे जैसा है । इस प्रकार छहों अपने-अपने आग्रह पर दृढ़ थे, सभी दूसरों को झूठे व अपने को सच्चा बता रहे थे । इसी प्रकार जो एकान्तरूप से एक बात को ही पकड़ कर जिद्द ठान कर बैठ जाय, दूसरों को झूठा बताए, वह नयाभानी है, वह दूसरे का निषेध करता है । परन्तु जो पूर्णांश को बता कर एकरूप को गौण रखता है, अथवा एकरूप को बता कर अनेक पर्यायों को गौण रखता है, वह सापेक्षवादी यथार्थनयवादी है । इस प्रकार निश्चयनय और व्यवहारनय की उपयोगिता पात्र के भेद से अलग-अलग समझनी चाहिए ।

इतनी बात स्पष्ट होने के बाद अब निश्चयनय और व्यवहार नय के लाभ-लाभ के विषय में श्रीवान्दघनजी कहते हैं—

व्यवहारे लख दोहिलो, काँई न आवे हाथ रे ।

शुद्धनय-थापना सेवतां, नवि रहे दुविधा साथ रे ॥

धरम०॥७॥

अर्थ

व्यवहारनय का आश्रय लेने पर लक्ष्यस्वरूप को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन

हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी हाथ नहीं आता ; जबकि शुद्ध (निश्चय) नय की स्थापना (अभेदस्थापना) के भेदन करने से (आत्मसाक्षात्कार हो जाता है), किसी प्रकार की दुविधा (मशय) (कर्ममलरहित) आत्मा के साथ नहीं रहती ।

भाष्य

व्यवहारनय और निश्चयनय से लाभालाभ

पूर्वगाथा में व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों के पात्र कौन-कौन हैं तथा वे इनका उपयोग किस-किस तरह से करते हैं ? दोनों की अपने-अपने स्थान में गौण-मुख्यरूप में क्या उपयोगिता है ? यह चोत्तित किया गया है, लेकिन दोनों नयों से क्या-क्या लाभ-अलाभ हैं ? इस जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ, वह इस गाथा द्वारा किया गया है ।

वस्तुतः गम्भीरता से सोचा जाय तो व्यवहारनय का अवलम्बन लेने पर साधक नाना पर्यायों और विकल्पों में इतना भटक और बहक जाता है कि मूल लक्ष्य छूट जाता है, साधक आत्मा के विविध पर्यायों के भवरजाल में फँस कर आत्मा के अभेद-एकत्व को पाना ही भूल जाता है । न ही वह आत्मा को व्यवहारनय के द्वारा पूर्णरूप से साध पाता है । उसके पल्ले केवल ऊपर के छिलके ही हाथ आते हैं, आत्मारूपी फल का जो असली तत्त्व या सारभूत पदार्थ है, वह हाथ नहीं आता । इसीलिए श्रीआनन्दधनजी जैसे अध्यात्मयात्री को कहना पड़ा—“व्यवहारे लख दोहिलो” अर्थात् व्यवहारनय का आधार लेने पर लक्ष्य मिलना दुर्लभ हो जाता है । व्यवहारनय से शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार व कर्मपरमाणु से रहित आत्मा की सिद्धि नहीं होती । व्यवहार से चाहे जितनी क्रियाएँ की जाय, चाहे जैसा वेश पहना जाय, चाहे जितना कर्मकाण्ड किये जाय, उसमें आत्मलभ्य सिद्ध नहीं होता । कारण यह है कि व्यवहारदृष्टि में मन, वचन, काया के योगों की चपलता रहती है, और योग कर्मबन्ध का कारण है , इसलिए व्यवहारनय का आश्रय लेने वाले आखिरकार अपने आप को केवल शारीरिक कण्ट में ही डालते हैं, क्योंकि उससे कर्मबन्ध सर्वथा समाप्त न होने से भले ही देवलोक आदि सुगति में मनुष्य गया, उनमें उसे अनेक सुखसुविधाएँ मिली, खूब ऐश-आराम मिला, लेकिन उससे जन्म-

मरण का चक्कर मिटा नहीं। केवल एक खड्डे में ने निकल कर दूसरे खड्डे में पड़ने सरीखी बात हुई। यो तो व्यवहारचारित्र्यपालक साधक ने मरुपर्वत जितने रजोहरण-मुखवस्त्रिका, पात्र आदि ढेरो अपना लिए, परन्तु उससे कोई वास्तविक लाभ—जन्ममरण से मुक्तिरूप फल नहीं मिला। इसीलिए कहा गया—“काई न आवे हाथ रे” व्यवहारनय की दृष्टि ने चाहे जितनी क्रिया की जाय, आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अलवृत्ता, उसे सात्त्विक लाभ तो मिलता है, अच्छी गति और सुखानुविधाएँ मिल जाती हैं, पर उसे जो पारमार्थिक लाभ मिलना चाहिए, उसके अनुपात में तो यह लाभ त्रिलोक्य नगण्य है। कोई भी दीर्घदृष्टा मनुष्य ऐसे तुच्छ लाभ के लिए काम नहीं करता, वह तो किनी स्थायी लाभ के लिए ही प्रयत्न करता है। जैसे किसी मजदूर को सारे दिन मेहनत करने पर एक पैसा मिले, वैसे ही बात सारी जिंदगी भर बिना समझ के क्रिया करने की है। इस तरह तो एक नहीं, अनेकों जिंदगियाँ बीत जाँय, फिर भी कुछ वास्तविक लाभ नहीं होता। यही कारण है कि व्यवहार के आश्रय से लक्ष्य—शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार—प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि जब तक आत्मा के साथ कर्म का एक भी परमाणु होगा, तब तक आत्मा संसारी कहलाएगा, इस परमार्थ को लक्ष्य में रख कर कहा गया है, “व्यवहारे लख दोहिलो”। निष्कर्ष यह है कि व्यवहार से द्विधाभाव मिटता नहीं लक्ष्य—आत्मा का लक्ष्य पाना कठिन हो जाता है। जबकि शुद्धनय=निश्चयनय की स्थापना को स्वीकार करने पर किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती, आत्मदशा=स्वस्वरूप का भेदन करने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा कर्मपरमाणु से रहित हो कर सदा के लिए शुद्ध बन जाता है। द्वैतपन या भिन्नत्व जरा भी नहीं रहता, अद्वैत या एकत्व का अनुभव होता है। फिर यह सवाल नहीं रहता कि पौद्गलिक भाव और आत्मिक भाव दोनों में ने किमको स्वीकार किया जाय? निश्चयनय के आश्रय में ही साधक मोक्ष के समीप हो सकता है।

इस गाथा के परमार्थ पर विचार करने वाले मुमुक्षुओं को आगम-प्रतिपादित धर्म-शुक्लध्यान पर विचार करना चाहिए। शुक्लध्यान के चतुर्थ भेद के विषय में कहा है—‘समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति’ अर्थात् जब ‘आत्मा केवल

आत्मस्वरूप में ध्यान में आरुढ़ हो जाता है, तब शरीर की श्वास-प्रश्वास क्रिया आदि सूक्ष्मक्रिया भी बंद हो जाती हैं। इस दशा को परम निर्विकल्प भी कहते हैं, क्योंकि इस दशा में कोई भी स्थूल, सूक्ष्म, कायिक, वाचिक या मानसिक क्रिया नहीं की जाती। इस आत्म-स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद उनका परिवर्तन नहीं होता। सम्भव है, इसी अर्थ का अनुसरण करते हुए इस गायत्रि में कहा गया है—‘शुद्धनय-स्यापना सेवता न विरहे दुविधा साथ रे’

निष्कर्ष दोनों का उपयोग

परन्तु मात्रक जब तक ससारी है, अथवा इतनी उच्चभूमिका तक नहीं पहुँचा है, वहाँ तक वह व्यवहार को बिल्कुल फँक नहीं देगा। उसे अपनाये बिना कोई चारा ही नहीं है, परन्तु कोरे व्यवहार को पकड़ कर चलेगा तो उससे कोई लाभ नहीं है, जब साधक (छद्ममय) शुद्ध निश्चयनय को ले कर चलेगा तो उसे यह निर्णय करना पड़ेगा कि आत्मा का मोक्ष (कर्मबन्धन से छुटकारा) कैसे हो?, और उसी प्रकार का व्यवहार अपनाता पड़ेगा—‘ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष’ इस सूत्र के अनुसार समझ-ज्ञान पूर्वक जो क्रिया मोक्षसाधक होगी, मसारापाँपक नहीं होगी, उसे ही अपनाएगा। अन्यथा, बिना ज्ञान के केवल क्रियाएँ करने से समार में जन्ममरण का चक्कर नहीं मिटेगा। मतलब यह है कि केवल व्यवहार की रक्षा के लिए चाहे जितनी क्रियाएँ की जाएँ, उनमें वास्तविक प्रयोजन मिद्ध नहीं होता। आत्मिक दृष्टि से यथार्थ एव स्यायी लाभ नहीं होता। वह तो ज्ञानपूर्वक क्रिया की जाय, तभी मिलता है। अतः शुद्ध निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों का समन्वय करना चाहिए। इन प्रकार आत्मस्वरूप का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चयदृष्टि के साथ ज्ञानपूर्वक व्यवहार का संयोजन कर लेना चाहिए। पौद्गलिकभाव और आत्मिक भाव इन दोनों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए निश्चयनय से सिर्फ आत्मिकभाव ही उपादेय समझना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दुविधा या गड़बड़ न रहे और अन्त में अपना कार्य मिद्ध हो। इस पर से श्रीआनन्दघनजी अन्त में प्रभु में शुद्ध निश्चयदृष्टि की प्रार्थना करते हैं—

एकपक्षी लख प्रीतनी, तुम साथे जगनाथ रे।

कृपा करी ने राखजो, चरणतले ग्रीही हाथ रे ॥धरम०॥८॥

अर्थ

हे जगन्नाथ प्रभो ! आपके साथ मेरी प्रीति का वर्तमान से तक्ष्य एक-पक्षीय (एकतरफी) है, व्यवहारनय तफ है; अथवा आपके साथ मेरा प्रेम एक-तरफी है, इसे देख कर भी मुझ पर कृपा करके मेरा हाथ पकड़ कर आप अपने चरणकमल के नीचे रखना, अथवा आप अपने चरण (सामायिक आदि चारित्र्य-भाव) में पकड़ कर रखना, वहाँ से जरा भी खिसकने न देना ।

भाष्य

परमात्मा के साथ एकपक्षीय प्रीति

श्री आनन्दघनजी पूर्वगाथा में निश्चयनय का लाभ समझने के बाद निश्चयनय के साक्षात्प्रतीक वीतराग प्रभु के साथ एकत्व साधना चाहते हैं, लेकिन अपनी निबलता को भी वे प्रकट कर देते हैं कि श्रीअरहनाथ प्रभो ! मेरी प्रीति तो आपके साथ एकतरफी है । उसका कारण यह है कि आपके और मेरे बीच में काफी अन्तर है । मैं निश्चयदृष्टि को मानता हुआ भी व्यवहारदृष्टि को मुख्यता देता हूँ, जबकि आप तो एकमात्र निश्चयनय के मूर्तिमान् प्रतीक हैं, व्यवहार से बिलकुल दूर, अतिदूर । इसलिए आपकी और मेरी प्रीति कैसे टिकेगी ? 'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्' इस नीतिसूत्र के अनुसार आपकी और मेरी मैत्री या प्रीति टिकनी कठिन है । क्योंकि समान शील और समान स्वभाव वालों में आपस में मैत्रीभाव शोभा देता है, और मैं अपनी बात आप से क्या कहूँ ? आप तो जानते ही हैं कि मैं अभी तक रागी-द्वेषी हूँ, आप वीतराग, द्वेषरहित हैं । मैं हास्य-रति आदि में फँसा हुआ हूँ, आप इनसे बिलकुल रहित हैं, मैं वेदी हूँ, आप निर्वेद हैं, ऐसी परस्परविरुद्ध मेरी आपके प्रति प्रीति है । उनके वावजूद भी मैं आपके प्रति चाहे जितना प्रेम करूँ, फिर भी वह एकपक्षीय है, क्योंकि आप तो राग-द्वेषरहित होने के कारण किसी के प्रति प्रेम करते नहीं, इस दृष्टि से भी आपके प्रति मेरी प्रीति एक-पक्षीय है, मैं व्यवहारदृष्टि से आपके व मेरे बीच में कई पर्यायों व विकल्पों का फासला देख रहा हूँ परन्तु आप चाहे जितने बड़े जगत् के नाथ हो, निश्चयनयदृष्टि में तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ, शुद्ध-बुद्ध हूँ । इसलिए आप मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार करना—“हे जगन्नाथ (अरहनाथ) भगवन् ! आप जगत् के प्राणिमात्र के हितकर्त्ता हैं, सबका क्षेम-कुशल करने वाले हैं,

आपका धर्म, आपका स्वर्ण आदरणीय है, क्योंकि निर्दोष और परम उदार स्वामी का शरण किसे प्रिय न होगा ? मैं सद्गुरु की कृपा ने स्वसमय-परसमय का एव परमात्मा के धर्म का सत्त्व समझा हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ प्रीति करता हूँ। यद्यपि मेरी प्रीति एकपक्षीय है, तथापि मुझे विश्वास है कि मैं आपके आदर्श का सेवन कर रहा हूँ, वह बारबार मुझे मिला करे, इस प्रकार की कृपा करना। 'मम हृज्ज सेवा भवे भवे तुहा चलणान' —आपके चरणों की सेवा मुझे भव-भव मिला करे। निश्चयदृष्टि ने मैं आपके जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने चरण-कमलों की सेवा अवश्य दें, मेरे जीवन को अपने चरणों (चारित्रगुणों) में लगाए रखें। मैंने जब आपको आदर्श, आपके परमधर्म का स्वीकार किया है, और आपके आदर्श के अनुरूप होने का निश्चय किया है। मैं अभी तक सिद्धदशा में नहीं आया, साधकदशा में ही हूँ। अतः उससे मेरा पतन न हो, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ कर अपने चरणों में रखने की कृपा करे, ताकि भविष्य में मैं परमार्थ प्राप्त कर सकूँ। अगर आप सरीखे समर्थ पुरुष मेरा हाथ पकड़ेंगे और आपकी चरणसेवा का लाभ मिला करेगा, तो जो इस समय मेरी एकपक्षीय प्रीति या सेवा है, उसका लाभ मुझे जरूर मिलेगा और सभी कार्य सिद्ध हो जायेंगे।

परमात्मा के प्रति एकपक्षीय प्रीति क्यों ?

कोई यहाँ सवाल उठा सकता है कि जब परमात्मा किसी से प्रीति नहीं करना चाहते, तब एकपक्षीय प्रीति करने से क्या लाभ है ? इसका समाधान यों किया जा सकता है कि वर्तमान में साधक भले ही रागद्वेषादि से लिपटा है, लेकिन अगर वह दोषी वृत्ति वालों के साथ ही प्रीति करता रहेगा तो उसके दुखों का कभी अंत ही नहीं आएगा। उसके विभावभाव में परिवर्तन नहीं होगा, न कभी स्वभावभाव का अनुभव होगा और न आत्मानन्द का ही। काम, श्रोणी, लोभी, रागी और द्वेषी देवादि के साथ तो इस जीव ने अनन्तवार प्रीति की है, उन्हें अपने वामी माने, लेकिन इससे उसका दुख बढ़ता ही गया, जन्ममरण कम न हुआ। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी पहले अपने आपकी असलियत को स्पष्ट कर देते हैं—

‘एकपक्षी लख प्रीतनी तुम साथे जगनाथ रे’ । अर्थात् यद्यपि आप वीतराग हैं, मैं रागद्वेषवान हूँ, तथापि एक वस्तु अवश्य विचारणीय है कि मैं आपके साथ जो प्रीति कर रहा हूँ, एकपक्षीय होते हुए भी उसे कृपा करके आपको निभानी है । क्योंकि भक्त क हृदय में जब भावभक्ति जागृत हो जाती है, तब भगवान् स्वयं भक्त का हाथ पकड़ कर अपने चरणकमल में रख लेते हैं । और आपके चरणकमल में रहने वाले में रागद्वेष की वृत्तियाँ रहेगी ही कहीं ? वे दुर्वृत्तियाँ तो अपने- आप भाग जाएँगी । राग-द्वेष या तो रागी द्वेषी की सोह-वत से बढ़ते हैं या राग द्वेष के कायों से बढ़ते हैं । आपके पास तो रागद्वेष का अंश भी नहीं है, और रागद्वेष बढ़ाने वाला कोई पदार्थ भी नहीं, आप तो परम वीतरागी हैं, तब रागद्वेष बढ़ेगा ही कैसे ? आपके पास तो निर्मल आत्मा-नन्द है । भक्त जब बारम्बार इसी का लक्ष्य रख कर आपके चरण (सामायिकादि चारित्र्य) का सेवन करेगा तो वह अवश्य ही आपके जैसा बन जाएगा । इसलिए मैं अन्तःकरणपूर्वक आपके साथ प्रीति करने की भावना प्रगट कर रहा हूँ । अतः हे जगत्पति ! आप मुझे हाथ पकड़ कर अपने चरणकमलों में रख लें, मैं इनसे अवश्य ही कृतकृत्य हो उठूँगा । इसलिए एकपक्षीय प्रेम होते हुए भी निश्चय-नय की दृष्टि से शुद्धात्मा का शुद्ध आत्मा के साथ प्रेम है, और वह उचित भी है, वही अन्तर्लोकत्वा, मेरा कार्य निश्चय कर सकेगा ।”

अन्तिम गायत्री ने श्री आनन्दधनजी परमात्मा का व्यवहारिक रूप कैसा है ? इसे बताते हुए उनके परम धर्म के सेवन का फल बताते हैं—

चक्री धरमतीरथतणो, तीरथ फल ततसार रे ।

तीरथ सेवे ते लहे, ‘आनन्दधन’ निरधार रे ॥ धरम॥०३॥

अर्थ

आप तो धर्मतीर्थ के बड़े चक्रवर्ती हैं । आपके तीर्थ का सर्वकर्म-समूह रूप मोक्षफल या फल तो सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के साररूप अनन्त-चतुष्टय या आत्म-स्वरूप की प्राप्ति है । ऐसे सच्चे तीर्थ की कोई भक्तिभाव से सेवा करता है, वह आनन्दधनरूप (आत्मानन्द समूहरूप) निर्वाणपद को अवश्य ही प्राप्त करेगा ।

भाष्य

वीतरागप्रभु के धर्म की प्राप्ति कैसे और क्यों ? पूर्वगाथाओं में वीतरागप्रभु श्रीअरहनाथ के परमधर्म की प्राप्ति की

जिज्ञासा के सन्दर्भ में स्वसमय-परसमय, द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिक व निश्चयव्यवहार की बातें समझाई थी। अतः उसी सन्दर्भ में यहाँ व्यवहारनय की दृष्टि से प्रत्यक्ष-मे वीतरागप्रभु के धर्म का दर्शन और उनके स्वीकार का फल बताया गया है। वास्तव में परमात्मा का धर्म निश्चयनय की दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे सकता, निश्चयदृष्टि में तो अमूर्त एकत्वस्वरूप अखण्ड अरूपी आत्मा का केवल कथन हो सकता है, या आत्मस्वरूपरमण की बात कही जा सकती है। उसका आचरण तो व्यवहारनय की दृष्टि से प्रत्यक्ष होने पर ही हो सकता है। हा तो, इसी दृष्टिकोण से यहाँ परमात्मा के तीर्थकररूप का वर्णन किया गया कि 'चक्री धरमतीरथतणो।' वीतरागप्रभु श्रीअरहनाथजी सिद्ध हो गए, तब तो उनके परमधर्म को कोई जान नहीं सकता, सिद्धत्वदशा प्राप्त किए बिना, उस आदर्श के सम्बन्ध में यथार्थ कल्पना तो हो सकती है, अनुमान एवं आगम प्रमाण से भी वे जाने जा सकते हैं, किन्तु प्रत्यक्षरूप में नहीं। प्रत्यक्ष साकार एवं सदेहरूप में भगवान् को जानने के लिए उनका तीर्थकर या उससे पहले का रूप जानना-देखना आवश्यक है। तीर्थकर पद से पहले का उनका गृहस्थ-जीवन या चक्रवर्तीजीवन खास प्रेरणादायक या धर्म के आदर्शरूप में प्रायः अनुकरणीय नहीं होता। इसी हेतु से यहाँ 'धर्मतीर्थ' के चक्रवर्ती के रूप में भगवान् का निरूपण किया है। यद्यपि दीक्षा लेने से पहले श्रीअरहनाथ प्रभु चक्रवर्ती (राजराजेश्वर) थे, किन्तु उसका इतना मूल्य नहीं, जितना धर्मचक्रवर्ती का मूल्य है। आप स्वसमयरूप परमधर्म की प्राप्ति जगत् के भव्यजीवों को कराने और उन्हें नसारसागर से पार उतार कर मोक्षप्राप्ति कराने के लिए धर्मतीर्थ के चक्रवर्ती बने। धर्मतीर्थ एक ऐसा तीर्थ है, जो जीव को नरकादि दुर्गति से बचा कर सद्-गति प्राप्त कराता है, अथवा जन्म, जरा, व्याधि और मरणरूप भय से सर्वथा मुक्त करके अजर-अमर सिद्धत्व (मोक्ष) पद को प्राप्त कराता है। धर्मतीर्थ का मतलब ही होता है—जो तारे, सामने वाले किनारे जाने का रास्ता बताए, वह तीर्थ कहलाता है। भगवान् ने सभी भव्य-जीवों को ससारसमुद्र से नारने के लिए 'धर्मतीर्थ' (धर्ममय सघ) की स्थापना की। धर्म का आसानी से आचरण कर सकने के लिए उसे सघबद्ध किया।

साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन चारों धर्माचरण करने वाले नाथकों के सघ (नमूह) को धर्मतीर्थ माना गया। नदी या तालाब आदि पर बंधे हुए घाट को भी तीर्थ कहते हैं। घाट बग़ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति नदी या तालाब के पानी का आसानी से उपयोग कर सकता है, उसमें तैर भी सकता है। उसी प्रकार धर्म का घाट तीर्थ कर द्वारा बांध दिये जान पर उस धर्मतीर्थ के के माध्यम से प्रत्येक भव्यजीव धर्मरूपी जल का आसानी से सेवन, आचरण और उपयोग कर सकता है और उस परमधर्म के द्वारा तैर भी सकता है इसीलिए आपने केवल अपना ही जात्म-कल्याण नहीं किया, केवल स्वयं ही नहीं तिरे, जगत् के जिज्ञामु भव्यजीवों का भी इस धर्मतीर्थ की स्थापना करके कल्याण किया और उन्हें भी नमारनागर से तारा। इसी प्रकार भगवान् ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। धर्मचक्र में सूर्य के चक्र से दसगुनी भव्यता होती है, तीर्थकर भगवान् के मुक्ति पधारने के बाद भी उनका धर्मचक्र नमार के निग्न आदर्श होता है वह धर्मचक्र अपनी शरण में आने वाली की चारों गतियों का अन्त कर देता है।

धर्मतीर्थ के आश्रय का फल

प्रश्नो ! आपके तीर्थ के अस्तित्व का फल जगत में सारभूतरूप उत्तमतत्व का प्राप्त होना है अथवा तीर्थ का आश्रय करने का फल नारभूत तत्वों का बोध होना है। जीव, अजीव आदि नौ तत्वों का ज्ञान और उनमें से हेय और उपेक्ष्य का त्याग, और उपादेय और ज्ञेय का स्वीकार, तथा उपादेय एवं ज्ञेय तत्वों पर श्रद्धा रखना, यही तीर्थ प्राप्त करने का उत्तम फल है। और परम्परागत फल ससार-सागर के पार हो कर मोक्ष प्राप्त करना है नाधु साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध तीर्थ का आप जैसे महापुरुष भी 'नमो तित्वस्स' कह कर नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थ को मैंने प्राप्त किया है, इसे नमस्कार करके उसकी सेवा कर सकूँ, यही मेरा जहोभाग्य होगा। ऐसे तीर्थ का स्वीकार करने के बाद तो आपश्री को मैं अपने आदर्श नाथ (स्वामी) के रूप में स्वीकार कहूँ, उसका अनुसरण कहूँ और आपके परमधर्म को प्राप्त करके आत्मा-

नन्दघन प्राप्त कछे, यही मेरी जिज्ञासा है। और मेरा निश्चय है कि मैं अवश्य आनन्दघनमय मोक्षपद या आत्मानन्दमय सिद्धपद प्राप्त कछेगा।

इस गाथा मे एक बात स्पष्ट छ्वनित कर दी गई है कि जहाँ तक सर्वोच्च भूमिका प्राप्त न हो जाय, वहाँ तक व्यवहार-दृष्टि मे तीर्थ का आलम्बन लेना और तीर्थसेवा करना मुख्य आधार है। तीर्थ-निरपेक्षरूप मे बाहुबलिमुनि की तरह चाहे जितनी साधना की जाए, फिर भी तत्व प्राप्त नहीं होता। प्रत्युत कई बार तो विपरीत भाव या तीर्थ या तीर्थकरो अथवा महापुरुषो या साधको के प्रति घृणाभाव पैदा हो जाने से मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का बन्ध हो जाता है। स्वयं तीर्थकर भगवान् भी अपने कल्प का अनुसरण करते हुए तीर्थसापेक्ष होकर प्रवृत्ति करते हैं। सभी भूमिका वाले साधको के लिए जैनशामन मे तीर्थ का आलम्बन लेना आवश्यक होता है। यही कारण है कि श्रीआनन्दघनजी जैसे उच्च आध्यात्मिक साधको ने अपना नया मत, पथ या सम्प्रदाय नहीं चलाया, बल्कि अन्त तक तीर्थ (सध) का ही आश्रय लिया, तीर्थपति के ही चरणो मे अपना सर्वस्व समर्पण करके अपनी साधना का निष्काश किया। इसमे फलित होता है कि साधको को सर्वोच्च भूमिका पर पहुँचने से पहले नक निश्चयदृष्टि को आखो से जरा भी ओझल नहीं होने देना चाहिए, साथ ही व्यवहारदृष्टि को भी सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए।

निश्चयनय और व्यवहारनय से सिद्ध आत्मधर्मों का विचार दो तरह से करना चाहिए — एक तो ज्ञानदृष्टि से, दूसरा चारित्र्यदृष्टि। से ज्ञानदृष्टि वस्तु का सिर्फ ज्ञान कराने मे मुख्य होती है, जबकि चारित्र्यदृष्टि आचरण-प्रधान होती है। किसी जीव के कितने ही कर्म ज्ञानबल से टूटने योग्य होते हैं, जबकि कितने ही कर्म आचरण करने से, तपस्यादि करने से टूटने योग्य होते हैं। अतः ऐसे कर्मों को तोड़ने के लिए आचरण करना पड़ता है। और वह क्रमशः ही हो सकता है। प्राथमिक क्रम व्यवहारनयसिद्ध आचरण का आता है, और फिर निश्चयनयसिद्ध आचरण का आता है। इसमे धर्मध्यान और शुक्लध्यान-निर्विकल्प (असग) ध्यान मे समताभाव की परीक्षा पर पहुँचे हुए चिदानन्दमय आत्मा के अनुभव आदि का समावेश होता है। उस स्थिति मे व्यवहारनय की क्रिया छोड़नी होती है, जिसे धर्मसंयागसामर्थ्ययोग कहते हैं और वह न वे अपूर्वकरण नामक गुणस्थान से ही प्राप्त हो जाता है।

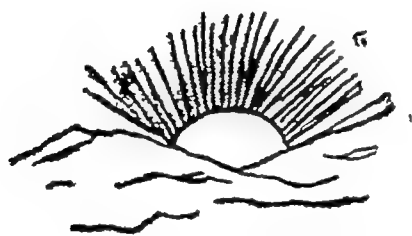
इससे यह स्पष्ट ममज्ञ लेना चाहिए कि कोई भी जीव व्यवहारमार्ग में क्रमशः ही आगे बढ़ सकता है। किसी जीव की अनादिका हीन तथा भव्यता ऐसी होती है कि व्यवहारनयसिद्ध मार्ग में उसे बहुत ही कम चलना पड़ता है, वह सीधा निश्चयनयसिद्ध मार्ग पर चढ़ जा सकता है और तुरन्त मोक्ष में चला जाता है। जैसे—मरुदेवी माता। भरतवक्त्री आदि ने तो पूर्वभव में सर्वविरतिचारित्र्य की आराधना की हुई थी, इसलिए वे तो व्यवहारमार्ग से गुजरते-गुजरते ही निश्चय-मिद्ध वाचरण के मार्ग पर आ कर केवलज्ञान प्राप्त कर सके हैं। मगर बीच की भूमिकाएँ पार किये बिना नीचे निश्चयनय की भूमिका पर जाहूँ होने वाले जीव बहुत ही थोड़े होते हैं। अधिकनयक जीवों की तथा भव्यता क्रमशः चढ़ाने की होती है, इसलिए अपुनर्वन्धकभाव की अवस्था में ले कर ठेठ सर्वविरति-अवस्था तक में चलने वाले बहुत जीव होते हैं। प्रत्येक ग्राहक प्रत्येक किस्म के माल को नहीं खरीदना, परन्तु दूकानदार को तो सभी किस्म का माल रखना पड़ता है। इसी प्रकार धर्म-(शासन) तीर्थ को भी भिन्नभिन्न कोटि के धर्मनिष्ठ जीवों को लक्ष्य में रख कर आत्म-विक्रम के छोटे-बड़े तमाम साधनों का प्रचार और सुविधा जुटानी पड़ती है।

इसीलिए जिनशासन में व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की दृष्टि से पहले से ले कर चौदहवें गुणस्थान तक के जीवों को स्थान है। गौतमादि गणधर भी मध्याशासन के अनुशासन में रहते थे। जो व्यक्ति नीची भूमिका का हो, उसे का निश्चयनय की ऊँची भूमिका की बात कह कर हटाना ठीक नहीं और न निश्चय की उच्चभूमिका की योग्यता हो, उसे नीची भूमिका पर आना है। परन्तु उच्चभूमिका वाले में नीची भूमिका वाले जितनी चारित्र्य की मात्रा (नैतिक भूमिका) तो होनी ही चाहिए। किन्तु नीची भूमिका वाले उच्च-भूमिका के अयोग्य व्यक्ति में बुद्धिभेद पैदा करके इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट करना विलकुल अनुचित है, पाप है। यही निश्चय और व्यवहार का रहस्य है।

सारांश

इस प्रकार इस स्तुति में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की दृष्टि से परमात्मा के परमधर्म की जिज्ञासा प्रकट की है। परन्तु आगे चल कर यह बताया गया है कि द्रव्यदृष्टि से आत्मानुभव एक वस्तु है, इसी आत्मा के अनन्त

पर्याय हैं। पर्यायदृष्टि से अनेक रूप धारण करते हुए भी आत्मा तो सोने की तरह एक ही है। अतः जैसे सोने के विविध गुण और पर्याय सोने से अलग नहीं हैं, उसी ने समा जाते हैं, वैसे ही आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि गुण या देव-मनुष्यादि पर्याय आत्मा से अलग नहीं हैं, उसी में समा जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि आत्मा को द्रव्यदृष्टि से एक और नित्यरूप में देखने और निजस्वरूप सिद्ध करने का यह सब प्रयास है। इसी प्रकार पर्यायदृष्टि (व्यवहार-नय) को छोड़ कर द्रव्यदृष्टि से देखने का भी मुख्य संकेत यहाँ किया गया है। जहाँ तक पर्यायदृष्टि नहीं छूटेगी, वहाँ तक ससार-परिभ्रमण है, व्यर्थ प्रयास है। अतः निश्चयदृष्टि से आत्मा को अनन्त, नित्य, अव्यावाध, रत्नत्रयमय ज्ञान कर ही निर्विकल्प रस पीने पर आनन्दधनपद की प्राप्ति हो सकती है। निश्चय को मद्देनजर रखते हुए ज्ञानपूर्वक जो व्यवहार हो, तीर्थसेवा हो, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, तभी वीतराग-परमात्मा का परम धर्म हस्तगत हो सकता है।

१९: श्रीमल्लिनाथ जिन-स्तुति--

दोषरहित परमात्मा की सेवकों के प्रति उपेक्षा

(तर्ज—काफी, सेवक किम अवगणीए, देशी)

सेवक किम अवगणिये हो, मल्लिजिन ! ए अव शोभा सारी ।

अवर जेहने आदर अति दीये, तेहने मूल निवारी, हो ॥

मल्लि ० ॥ १॥

अर्थ

हे मल्लिनाथ तीर्यकर प्रभो ! आप (आपकी आत्मा की अनादिकाल से सेवा करने वाले) इन सेवकों (काम, क्रोध, रागद्वेषादि) की अवगणना (उपेक्षा) क्यों कर रहे हैं ? दूसरे जीव जिन काम-क्रोधादि को बहुत ही आदर देते हैं, उन्हें आप तो जड़मूल से नष्ट कर रहे हैं । क्या इस समय यह सब आपके लिए शोभास्पद है, (व्यग मे)

भाष्य

मधुर उपालम्भ

पूर्वस्तुति में वीतराग परमात्मा के परम धर्म की जिज्ञासा की बात थी, इसमें वीतराग परमात्मा की उन सेवकों के प्रति उपेक्षा के लिए श्रीआनन्दधनजी भक्ति के आवेश में आ कर मधुर उपालम्भ देते हैं कि आप तो वीतराग हो गए, जो लोग आपके स्वसमय या स्वधर्म के अन्तर्गत आ गए, उनके प्रति तो आपका कुछ लगाव प्रत्यक्ष नहीं तो, परोक्षरूप से है ही, वे लोग तो आपको अपना ही मानते हैं, इसलिए उन्हें आपके द्वारा नहीं तो, आपके भक्त कहलाने वाले लोगो द्वारा आदर-सत्कार मिलता है, लेकिन जो लोग आपके स्वधर्म या स्वसमय के अन्तर्गत नहीं आए, उनके प्रति आपका भी उपेक्षाभाव है और आपकी देखा देखी आपके भक्तों और अनुयायियों का भी उपेक्षाभाव है ! अतः हे रागद्वेष-रहित प्रभो ! आपको न तो किसी के प्रति जरा-सा भी राग (लगाव) होना चाहिए और न किसी के प्रति उपेक्षा या घृणा (द्वेष) का भाव ! आपको तो समभाव होना चाहिए । परन्तु मैं मानता हूँ कि आपको वीतराग हो जाने के बाद न तो भक्तों के प्रति राग है और न अभक्तों के प्रति द्वेष, मगर वे लोग या हम लोग आपकी तटस्थता और उदासीनतारूप समता को देख कर यह

अनुमान लगा लेते हैं कि आप बिल्कुल चुप हैं या बिल्कुल मकेतरहित हैं, इसलिए आपका उन सेवकों के प्रति वर्तमान में उपेक्षाभाव है, जिन्होंने लाखों-करोड़ों वर्षों तक आपकी सेवा की थी, आपकी सेवामें वे रात-दिन रह रहे थे, आपको एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरा सकेत उन सेवकों के प्रति है, जिनसे आपने अब एकदम मुख मोड़ लिया है ? आप बड़े आदमी हैं, महान् पुरुष हैं, क्या आपके लिए अपने सेवकों को एकदम छिटका देना, और अपने भक्तों को भी उनके प्रति तिरस्कार करने की प्रेरणा करना शोभास्पद है। जो (रागद्वेषादि) आपके अत्यन्त निकटवर्ती थे, उन्हें बिल्कुल दूर ठेल देना और जो आपसे दूर-दूर रहते थे, उन्हें अपने नजदीक ले लेना, उनसे आत्मीयता स्थापित करना, क्या आप जैसों के लिए न्यायोचित है ? माना कि आप महा-पुरुष हो गए और वे बेचारे एकदम नीची कोटि के रह गए, पर उन्हें ठुकराना तो नहीं चाहिए था, उन्हें उचित स्थान तो आपको देना ही चाहिए था ? परन्तु आपने उन्हें उचित स्थान देना तो दूर रहा, उन्हें अपने पास भी नहीं फटकने दिया, आपने तो उनकी जड़े ही काट दी, उन्हें अपने पास से हटा दिया सो हटाया ही, अपने भक्तों को भी हिदायत दे दी कि वे भी उन्हें किसी प्रकार की तरजीह न दें, किसी प्रकार से अपनाएँ नहीं, जो उन्हें अपनाएँ, वह मेरे तीर्थ या धर्मचक्र का अनुयायी नहीं रह सकेगा, रहेगा तो भी उसका स्थान और दर्जा नीचा होगा। आप जानते ही हैं कि जो सेवक वेदिल हो जाता है, वह दुश्मन का-सा काम करता है, आपके वे पुराने तथा-कथित सेवक अब आपके शत्रु बन गए और आपके भक्तों या अनुयायियों को सता रहे हैं, आपके साथ वैर का बदला उनसे ले रहे हैं।

एक बात और है, आपने जिन सेवकों को उपेक्षित समझ कर निकाल दिया, उन्हें दूसरे सामारिक जीव या मिथ्यादृष्टि देव बद्धत ही आदरसम्मान देते हैं, मगर आपने तो उन्हें जड़मूल से नष्ट कर दिया और कह दिया,—‘तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा।, क्या वर्तमान में आपके ऐसा करने से, आपकी सुन्दर शोभा होती है ? अथवा वर्तमान स्थिति में उनके प्रति ऐसा करने में ही आपकी सारी शोभा है ? पहले उन्हें आदर देने में ही आपकी सुशोभा थी, अब उन्हें सर्वथा छुट्टी दे देने में ही आपकी सारी शोभा है ? यह सच है कि पुराने से पुराने सेवक होते हुए भी यदि वे अपना अहित करते हो,

गुनहजार सावित हो, उन्हें प्रपनाने में दापरूप परिणाम ही आता हो तो उन्हें निकाल देने में सच्ची शोभा है। 'सेवक किम अवगणीए' के बदले यहाँ 'सेवक किम अब गणीए' यो पाठ हो तो उसका अर्थ सगत हो जाता है। क दापी सिद्ध हो जाने के बाद अब सेवक कैसे गिना (समझा) जा सकता है ?

अथवा इस गाथा का एक और पहलू से भी अर्थ किया जाता है—
हे मल्लिनाथ भगवान् ! मैं आपका भेवक हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, फिर भी आप मेरे प्रति उपेक्षा क्यों करते हैं ? आप जैसे सुज्ञ पुरुष मुझ सरीखे सेवा करने वाले की अवगणना क्यों करते हैं ? क्या इसमें आपकी कुछ शोभा या महत्ता बढ़ जाती है ? मैं जानता हूँ कि आप महान् विजेता हैं, क्योंकि आपने ससार के सभी दुखों को देने वाले राग-द्वेषादि शत्रुओं को जीत लिए हैं और उन राग-द्वेषादि के नीचे दबी हुई अपनी अनन्त चतुष्टयहारी लक्ष्मी को प्राप्त कर ली। आपकी इस प्रकार की शोभास्पद एवं सर्वोच्च होते हुए भी आप मेरे सरीखे एक सेवक की अवगणना करें, उपेक्षा करें, क्या आपके लिए यह शोभास्पद है ? यह तो सर्वविदित है कि स्वामी को जब विशेष लाभ या जय मिलता है तो सेवक को कुछ इनाम मिलता है, परन्तु आप तो सेवक की अवगणना (निरस्कार) कर रहे हैं ?

इस गाथा के प्रारम्भ में 'सेवक किम अवगणीए' के बदले जब 'सेवक किम अब गणीए' पढ़ते हैं तो इसका समाधान हो जाता है, शायद श्रीमानन्दघनजी उसी बात को हृदय में रख कर कहते हो कि 'भगवन् ! आप ऐसे सेवक को कब सेवक गिन (समझ) सकते हैं, जो आपके शत्रुओं को अपनाता हो, आदर देता हो ? आपके प्रति भक्तिभावना से मुझे अपनी एक भूल नजर आती है कि आपने जब अनन्तराल के साथी वैभाविक गुणों—राग-द्वेष, क्रोध, तृष्णा आदि को निर्मूल कर दिया है, उन्हीं राग-द्वेषादि को मैंने अपना रखे हैं, उन्हें मेरे जैसे अनेक जीवों ने आदर दे रखा है, दे रहे हैं, तब उस नामधारी तथाकथित सेवक (मेरे जैसे भेवक) को आप कैसे आदर दे सकते हैं ? जहाँ तक अज्ञानी जीव में इन दुर्गुणों के साथ मेल रहे, वहाँ तक आप सरीखे पूर्ण गुणी के साथ उनका मेल कैसे बैठ सकता है ?

इस प्रकार भक्ति के आवेश में श्रीमानन्दघनजी द्वारा वीतरागप्रभु

को मधुर उपात्मम पहने लाबो कगोडो वर्ष पुराने राग-द्वेषादि तथाकथित सेवको को ले कर, और हमारे अर्थ की दृष्टि से स्वयं को ले कर दिया गया उसका वे स्वयमेव समाधान पा लेते हैं ।

वास्तव में तीर्थंकर मल्लिनाथ सम्पद्दृष्टि बनने से पहले राग-द्वेषादि को अपने आत्मीय मानते थे, बाद में ममज्ञ आने पर एक मल्ल (पहलवान) की तरह आत्मा का अहित करने वाले, की-कराई साधना को चीपट करने और चारागतियों में भटकाने वाले उन रागद्वेषादि को शत्रु-सा कार्य करने वाले समझ कर उनमें मिड पड़े और उन्हें विलकुल पछाड़ दिया, जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दिया । उन पुराने तथाकथित सेवको के उन अपराधो-दोषों को देख कर वीतराग भगवान् उनकी सेवको में गणना कैसे कर सकते थे ? उन्होंने अवगणना की और अपने तीर्थ के अनुयायियों को भी उनसे सावधान रहने का निर्देश किया । उनका यह कार्य शोभास्पद ही है ।

इसलिए उन पुराने तथाकथित १८ सेवको (वैभाविक गुणों और आत्मा के अहित करने वाले दोषों) को चुन-चुन कर वीतराग प्रभु ने फेंक दिये, उनके पैर उड़ा दिये, अपने पास तक नहीं फटकने दिये ।

भगवान् ने उन अठारह दोषों को किस प्रकार, किस क्रम से और कैसे निकाल दिये ? उनके निकालने पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? इसका विवरण श्री आनन्दधनजी ने इस स्तुति में दिया है ।

सर्वप्रथम आशा-तृष्णा का त्याग

श्री आनन्दधनजी ने 'अवर जेहने आदर अति दीए, तेने मूल निवारी' इस पद में यह वीतराग परमात्मा के द्वारा आशा-तृष्णा-त्याग का भाव द्योतित कर दिया है । दूसरे (छद्मस्थ) लोग जिस आशा- (तृष्णा) को अत्यन्त आदर-सत्कार देते हैं, उसे आपने मूल से ही रोक दी, अपने पास तक फटकने नहीं दी । आपको किसी भी सासारिक वस्तु या व्यक्ति के प्रति आशा, स्पृहा या तृष्णा-लालसा नहीं रही । यहाँ तक कि आपने मुक्ति तक की आशा छोड़ दी थी । वीतरागप्रभु के जिन १८ दोषों का त्याग इस स्तुति में बताया गया है, उनमें आशा का त्याग सर्वप्रथम दोष का त्याग है । पराई आशा हमेशा निराशा में परिणत हो जाती है । हममें जो कुछ सत्त्व हो, उसी

से पूरा-पूरा जी-तोड़ पुरुषार्थ करके काम लेना चाहिए, परन्तु दूसरा मेरा काम कर देगा, यह सोचना ही गलत है। इसी कारण वीनरागप्रभु ने आशा-दासी का जड़मूल से त्याग कर दिया, वह यहाँ तक कि जब वे १२ वें गुण-स्थानक पर चढ़े, तब तो आपने मोक्ष की आशा भी छोड़ दी। इस प्रकार आप मूल से आशा के त्यागी हैं, इस पर जब मैं सोचता हूँ और अपनी ओर या दुनिया की ओर देखता हूँ तो मुझे आप में एक प्रश्न पूछने का विचार हो उठता है कि आप इस सेवक की अवगणना क्यों करते हैं ? कहाँ तो आपका आशा-त्याग का गुण और कहाँ लोगो की आशा ? इन दोनों का मेल कहाँ ? इसलिए आशा पर आपकी विजय मुझे आश्चर्य-चकित कर देती है कि आपकी शोभा मेरे जैसे नम्र सेवक का त्याग करने में नहीं, किन्तु उसे अपने बराबर बनाने में है। उन श्रीआनन्दघनजी प्रभु से अपने हृदय की बात निवेदन करके चुप हो जाते हैं और अगे किन दोषो (तथाकथित सेवको) का कैसे कैसे त्याग किया यह बताने में लग जाते हैं—

ज्ञानस्वरूप अनादि तमारुं ते लीधुं तमे ताणी ।
जुओ अज्ञानदशा रिसावी, जातां काण न आणी, हो ॥मल्लि०॥२॥

अर्थ

प्रभो ! आपका अनादिकाल से ज्ञानमय (ज्ञानचेतना) स्वरूप था। (परन्तु अज्ञानदशा के कारण वह दबा हुआ था) उसे अपने केवलज्ञान प्राप्त करके खोव लिया (ऊपर ले लिया)। उसके कारण, देखिये, जो आपकी अज्ञान-दशा [अज्ञानपन में जो अवस्था] थी, उसे आपने इनना अधिक रूढ़ (फुड़) कर दिया कि वह रूढ़ हो कर सदा के लिए चनी गई, फिर आपने उसके जाने का कोई अफसोस [शोक] नहीं किया। वास्तव में सर्वज्ञता प्राप्त होते ही आपकी अज्ञानदशा का चले जाना, पूरा शोभारूप था।

भाष्य

अज्ञानरूप दोष का त्याग

श्रीआनन्दघनजी इस गाथा में बताते हैं कि प्रभु हमारे दोष=अज्ञानदशा का त्याग किस तरह करते हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है ? प्रभु ने जब यह देखा कि यह 'अज्ञान' मेरे साथ बहुत बहुत समय से लगा हुआ है और

इसी कारण मैं जीवादि तत्त्वों के यथार्थ बोध नहीं कर पाता। अतः उन्होंने अज्ञानदोष को, दूर करने का प्रयत्न किया।

वास्तव में आत्मा के साथ लगा हुआ यह अज्ञानदोष अनादिकालीन है। उसके रहते आत्मा क्या है? शरीर क्या है? ये सुख-दुःख किन कारणों से आते हैं? प्राणी शरीर के कारण, कुटुम्ब के दुःख को देख कर दुःखी होता है; सुगुरु, सुदेव और सुधर्म को क्रमशः सुगुरु, सुदेव और सुधर्म मान कर तथा पाँचों इन्द्रियों के विषयों में लुब्ध हो कर दुःख पाता है। धन, कुटुम्ब आदि जो पर-वस्तुएँ हैं, उन्हें अपनी मान कर दुःख पाता है, वह कर्म क्या हैं, वे क्यों और कैसे उदय में आते हैं? उन्हें कैसे काटा जा सकता है? प्राणी इन सब बातों के अज्ञानवश अनेक बुरे (पाप) कर्म करते हैं, पट्द्रव्य को न पहिचानने के कारण स्वप्न का भेदज्ञान नहीं हो पाता। इस प्रकार अज्ञान-दशा से ग्रस्त जीव अनादिकाल से ससार में परिभ्रमण करता आ रहा है। इस अज्ञानदशा का सर्वथा त्याग करके ज्ञानगुण का स्वीकार करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। ज्ञान से लोकालोक प्रगट हो जाता है, और जो विचार केवलज्ञानी प्रगट कर सकता है, वही श्रुतज्ञान से श्रुतज्ञानी कह सकता है। ज्ञान से जीवाजीवादि पदार्थों का यथार्थ बोध हो जाता है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, अनुजीवी गुण है। जहाँ तक आत्मा अपना स्वरूप नहीं जानता, वहाँ तक उसे बार-बार ससार में ठोकरें खानी पड़ती है, इसी कारण जीव ज्ञानावरणीय कर्मप्रकृति का सचय कर लेता है। जब आत्मा अपना ज्ञान-स्वरूप धर्म समझ लेता है, तब ज्ञानावरणीय आदि कर्मप्रकृति से अपने आप छुटकारा पा लेता है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—‘ज्ञानस्वरूप अनादि तमारू, ते लीधु तमे ताणी।’ अर्थात् आपने अपना जो अनादि-स्वरूप स्वभाव, अज्ञानदशा के नीचे दबा हुआ था, अज्ञान की एड़ी तले कुचला जा रहा था, उसे जान कर ऊपर खींच लिया। मतलब यह है कि अज्ञान के चगुल से ज्ञान को आपने छुड़ा लिया और अज्ञान को छुट्टी दे दी। जब वह आपका अनादिकालीन साथी अज्ञान रूठ कर चला जा रहा था, तब भी आपने उसे मनाया नहीं। आप विचार तो करिए। अज्ञानदशा को आपने रूट कर दिया। वह आपसे रूट हो कर सदा के लिए चली गई, फिर भी आप उसके लिए अफ-सोस नहीं करते। अपना कोई स्नेहीजन किसी को छोड़ कर चला जाता हो, तो

लौकिक व्यवहार में उसके वियोग में लोग अश्रुपात करते हैं, शोक मनाते हैं, छाती कूटते हैं, पर आप तो किन्नी प्रकार का शोक करते ही नहीं, क्योंकि शोक आदि सब अज्ञान के कारण होता है, आपने अज्ञान को समूह नष्ट कर दिया है, और केवलज्ञान को अपना लिया, इसलिए शोक आदि का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने अज्ञानदशा का त्याग करके ज्ञानदशा अपनाई, यह भी मामूली काम नहीं है। आपने ज्ञान से स्वयं को और सत्ता को प्रकाशित किया, महापुरुष बने, परन्तु इन सेवक की अवगणना क्यों कर रहे हैं ? भूल क्यों रहे हैं ? इन्हें भी अपनाइए, यह प्रार्थना है। आपकी यह गुणसरणी देख कर मुझे आनन्द होता है।

निद्रा सुपन जागर उजागरता, तुरीय अवस्था आवी।

निद्रा सुपन दशा रीसाणी, जाणी न नाथ ! मनावी, हो ० ॥ म० ३ ॥

अर्थ

निद्रावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और उजागरता = सदा जागृत-अवस्था (केवलदर्शनमय अवस्था), इन चार अवस्थाओं में से आपको तुरीय (केवलदर्शनमय-उजागर) अवस्था प्राप्त हुई, (इसे देख कर निद्रावस्था और स्वप्नदशा और उपलक्षण से जागृत अवस्था ये तीनों आपसे विलकुल नाराज हो गईं)। आपने उन्हें रुट होते जान लिया, 'फिर भी नाथ ! आपने उन्हें मनाई नहीं।

भाष्य

निद्रा और स्वप्न दोनों दोषों का त्याग

बीतराग सदा जागृत रहते हैं। उनमें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से सतत जागृति रहती है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने इस गायत्री में स्पष्ट कर दिया कि- 'निद्रा सुपन जागर'..... 'तुरीय अवस्था आवी' बीतराग प्रभु के ज्ञानवरणीय कर्म के साथ-साथ दर्शनावरणीय कर्म भी नष्ट हो जाता है। दर्शनावरणीय कर्म की ६ प्रकृतियाँ होती हैं—(१) निद्रा, (२) निद्रानिद्रा, (३) प्रचला (४) प्रचला-प्रचला, (५) स्त्यान-द्विनिद्रा, (६) चक्षुर्दर्शनावरणीय, (७) अचक्षुर्दर्शनावरणीय, (८) अवधिदर्शनावरणीय और (९) केवलदर्शनावरणीय। इनमें से प्रथम निद्रादशा है, जिसमें ५ प्रकार की निद्रा का समावेश हो जाना है। निद्रा = सरलता से प्राणी जागृत हो

जाग, वह निद्रा है, निद्रानिद्रा—जिसमें प्राणी बहुत ही हिलाने, झकझोरने या जोर से आवाज देने पर जागे, उसे निद्रानिद्रा कहते हैं, प्रचला-उठते बैठते नीद आए, उसे प्रचला कहते हैं, प्रचला-प्रचला-चलते फिरते नीद आए, उसे प्रचला-प्रचला कहते हैं। और सत्यानर्द्धनिद्रा-दिन को विचारा हुआ काम रात को नीद ही नीद में कर ले, उसे सत्यानर्द्धनिद्रा कहते हैं। निद्रा की ही दूसरी अवस्था स्वप्नदशा है, जिसमें विचित्र-विचित्र स्वप्न आते हैं, यह भी नीद की ही एक दशा है। इसमें भी निद्रादशा की तरह दर्शन एक विलंकुल जाता है। यह निद्रा भी खराब है। निद्रा लेने और जागने के सम्बन्ध में तीसरी जागृतदशा है। मनुष्य जागता हो, तब तो सभी चीजों को देख सकता है। उसका दर्शन भी उस समय जागृत रहता है। यह जागृतदशा निद्रादशा से विलंकुल उलटी है। और चौथी तुरीय अवस्था होती है। इस दशा में सतत जागृति होती है, सर्वदा सतत दर्शन भी उपस्थित रहता है। चारों दशाओं में से किसकी कौन-सी दशा होती है? यह विशतिका में बताया है १ मोह अनादिनिद्रा है, भव्यबोधि परिणाम स्वप्न-दशा है। जागृतदशा अप्रमत्तमुनियों की होती है। और उजागरदशा-बीतराग को प्राप्त होती है। तीर्थंकरों और सिद्धों को उजागरदशा हमेशा रहती है। वे नीद चाहते ही नहीं। रातदिन सतत जागृत रहते हैं। यहाँ श्री आनन्दघनजी प्रभु को मीठा उपालम्भ देते हुए कहते हैं—“नाथ! आपने जब उजागरदशा (केवलदर्शनमय अवस्था) अपना ली तब आपकी चिरसगिनी निद्रादशा और स्वप्नदशा ये दोनों आपसे पूरी तरह रुक हो गई, उनके साथ आपको चिरकालीन परिचय होते हुए भी आपने उन्हें मनाने का प्रयास भी नहीं किया।

मतलब यह कि जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, इन चारों अवस्थाओं में से जागृत में व्यक्ति चर्मवक्षुओं से तमाम पदार्थों को यथार्थ (यथावस्थित) रूप में देख सकता है, स्वप्न में जागृत अवस्था में देखी हुई वस्तुओं को देखता है, सुषुप्ति दशा में व्यक्ति गाढ़ निद्रा का अनुभव करता है, देखी-सुनी हुई किसी चीज को निद्रा में नहीं देख पाता और चौथी तुरीयावस्था होती है, जिसे केवलावस्था या समाधि-अवस्था भी कहा जाता है। इसमें समस्त

१ “मोहो अणाइनिद्रा, सुवणदशा भव्यबोधिपरिणामो।

अपमत्तमुणी जागर, जागर उजागर बीयरउत्ति॥”

मासारिक भाव नष्ट हो कर आत्मभाव की जागृति हो जाती है। तभी हम अवस्था का अनुभव होता है। इस अवस्था में तमाम वस्तुओं के गुणदोष देने जा सकते हैं, इसलिए वस्तु के अवश्य मूलस्वरूप की ओर उसकी दृष्टि रहती है, यही अवस्था साक्षात्कार की है।

इस तुरीय अवस्था के समय जीव की जागृत और स्वप्नदशा चली जाती है। आत्मा तब केवलज्ञान-दर्शन का साक्षात्कार कर लेती है। तब उसका अनादि अनात्म-स्वभाव निद्रा-स्वप्न आदि प्रकृति नष्ट हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं के चले जाने पर फिर आत्मा उनको मनाने और वापिस मोड़ कर लाने का प्रयास नहीं करता।

त्याज्य अठारह दोषों में से तीसरे दोष-निद्रादशा और चौथे दोष स्वप्नदशा के त्याग की बात आती है। वीतरागप्रभु इन दोनों दोषों का त्याग करके दो गुणों को अपनाया तो उपर्युक्त दोनों दोष नष्ट हो कर चले गए। आपने उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया। आपके लिए यही शोभास्पद है।

समकित साथे सगाई कीधी, सपरिवारशु गाढ़ी।

मिथ्यामति अपराधण जाणी, घरथी बाहिर काढी, हो ॥ म०४ ॥

अर्थ

आपने तो परिवारसहित शुद्ध सम्यक्त्व के साथ गाढ़ सम्बन्ध (सगाई) कर लिया, यानी शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) और उसके परिवार के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध जोड़ लिया। इस कारण मिथ्यामति (सत्य को असत्य मानने वाली बुद्धि) को अपराधिनी (गुनहगार) जान कर घर (आत्मरूपी गृह या मनमन्दिर) से बाहर निकाल दी।

भाष्य

प्रभु ने मिथ्यात्वदोष कैसे निवारण किया?

प्रभो! अपने पाँचवें मिथ्यात्वदोष का निवारण कैसे किया? इसकी कहानी भी आश्चर्यजनक है। जानावरणीय और दर्शनावरणीय के साथ मोहनीयकर्म अवश्य होता है, जिसकी मूल प्रकृति दो हैं—मिथ्यामति और मिथ्याविचारणा। प्रभु (शुद्ध आत्मा) जब आत्मभाव में स्थिर होते हैं, तब स्वपर की यथार्थ प्रतीति होती है, और तभी से वे अपने कुटुम्बियों के साथ

सम्बन्ध जोड़ते हैं एव दुःख तथा व्यामोह उत्पन्न करने वाले परस्वभावी सम्बन्धियों से सदा के लिए नाता तोड़ देते हैं—सम्बन्धविच्छेद कर लेते हैं। आत्मा की आत्मीय सम्यग्दृष्टि है। सम्यग्दृष्टि का परिवार है—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य और भेदविज्ञान, विवेक आदि। अथवा सम्यक्त्व के ६७ बोलो का समावेश भी परिवार में शुमार है।

भगवान् मल्लिनाथ जब वीतराग हो कर स्वरूप में स्थिर हुए, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति किया, तब क्षायिक सम्यक्त्व और उसके समस्त परिवार के साथ उन्होंने ऐसा गाढ़ सम्बन्ध जोड़ा कि फिर वह कभी टूट न सके। सादि-अनन्त भग की दृष्टि से उन्होंने जब अटूट सम्बन्ध जोड़ लिया तो मिथ्याबुद्धि (मिथ्यादृष्टि-मिथ्यात्व) ने आपत्ति उठाई, और अपने हक का दावा करने लगी। किन्तु जब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं था, तब तक तो वह चुपके-चुपके घुस जाती और अपनी मोह माया को फैला कर आत्मा को चक्कर में डाल देती थी, लेकिन जब भगवान् ने क्षायिक सम्यक्त्व पा-लिया तो उसकी पोलपट्टी का पता लगा, आत्मा के अहित करने वाले विविध अपराधों का भी पता चला। अन वीतराग परमात्मा ने कुदृष्टि (मिथ्यामति) के कारण बारबार होने वाले आत्मगुण के अवरोधों को दूर करने हेतु उसे अपराधिनी सिद्ध करके उसमें सदा के लिए सम्बन्ध-विच्छेद कर डाला और उसे अन्तरात्माही घर से बाहर निकाल दी। मतलब यह है कि क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होते ही भगवान् ने मिथ्यादृष्टि का आत्यन्तिक क्षय कर डाला। बाद में उसकी कोई परवाह नहीं की। इससे प्रभु के स्वभाव का पता लग गया कि वे गुणों का आदर और अवगुणों का अनादर करते हैं।

मिथ्यात्व के द्वारा होने वाले अपराध

मिथ्यादर्शन (दृष्टि) आत्मा का विविध प्रकार से अहित करता है। शास्त्रों में मिथ्यात्व के अनेक भेद बताए गए हैं—धर्मको अधर्म और अधर्म को धर्म मानना, साधु को असाधु और असाधु को साधु मानना, मोक्षमार्ग को ससार का मार्ग और ससार के मार्ग को मोक्षमार्ग समझना, आठ कर्मों से मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना, जीव को अजीव और अजीव को जीव मानना, ये सब मिथ्यात्व हैं, जो आत्मा को वस्तु का असली स्वरूप समझने-मानने

नही देते। खरे को खोटा और खोटे को खरा मानना ही वस्तुतः मिथ्यात्व है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के मुख्य ५ एवं २५ भेद हैं। ५ भेद इस प्रकार हैं—आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक एवं अनाभोगिक मिथ्यात्व।

(१) आभिग्रहिक—कुदेव को सुदेव, कुगुरु को सुगुरु एवं कुधर्म को सुधर्म माने, पकड़ी हुई जिदछं डे नही, वहाँ यह मिथ्यात्व है। (२) अनाभिग्रहिक—सभी देव, सभी गुरु और सभी धर्मों को बिना सोचे-समझे एक सरीखे माने, वहाँ यह मिथ्यात्व होता है। (३) आभिनिवेशिक—सच्चे देव आदि को न माने, पर वाप-दाशे ने जो किया, उसे ही किया करे, गतानुगतिक हो, वहाँ यह मिथ्यात्व होता है। (४) सांशयिक—वीतराग आप्तपुरुषों के वचनों पर कुशका करे, सशय-निवारण न करे, वहाँ ऐसा मिथ्यात्व होता है। (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व—मूढता और बौद्धिक जड़ता के कारण अच्छे-बुरे का या हिताहित का भान न हो, धर्माधर्म का भी कुछ पता न चले; जहाँ एकेन्द्रियावि जीवों की तरह ओषसज्ञा से प्रवृत्ति हो, वहाँ यह मिथ्यात्व होता है।

मिथ्यात्व के इन प्रकारों को देखते हुए सहज ही यह पता लग जाता है कि मिथ्यात्व आत्मा का सबसे ज्यादा अहित करता है, वह सारी साधना को, सद्ज्ञान को, सद्बुद्धि को चीपट कर देता है, आत्मा जिन अच्छे विचारों को कार्यरूप में परिणत करना चाहती है, मिथ्यात्व उन सब कार्यक्रमों को उलटा कर देता है। यही कारण है कि वीतराग प्रभु इसे अपराधी एवं अहितकर समझ कर सर्वथा बहिष्कृत कर देते हैं।

अब अगली गाथा में भगवान् ने हान्म्यादि ६ दोषों का कैसे निवारण किया, इस विषय में कहते हैं—

हास्य, अरति, रति, शोक, दुगुंछा, भय पामर करसाली।

नोकपाय गजश्रेणी चढतां, श्वानतणी गति झाली, हो ॥म०॥५॥

अर्थ

हास्य, अरति (चित्त का उद्वेग), रति [पाप में प्रीति], शोक [अनिष्ट के संयोग और इष्ट के वियोग से होने वाली ग्लानि], दुगुंछा (जुगुप्सा—घृणा, मानसिक ग्लानि), भय इन ६ पामर एवं कर्म की खेती करने वाले कृषक

अथवा कर्मों को बटोर कर संग्रह करने वाली दंताली (करवाली) रूप नोक-
षायों (आत्मा को थोड़ी मात्रा में बिगाड़ने वाली कषायभावना) के क्षय
करके आत्मगुणों पर आरोहण कराने वाले क्षाकश्रेणीरूपी हाथी पर
आपके चढ़ते ही इन सब नोकपायों ने कुत्ते की चाल पकड़ ली। यानी उस
क्षपकश्रेणीरूपी हाथी को देख कर भौंकने लगे और जब वह नजदीक आया
तो दुम दबा कर भाग गए।

भाष्य

हास्यादि षड्दोषों के निवारण के बाद

अप्रमत्त-अवस्था में प्रभु में ये ६ दोष थे। परन्तु जब उन्होंने देखा कि इन
नोकपायरूपी (हास्यादि ६, और ३ वेद) कुत्तों को ज्यो-ज्यों पुचकारते हैं, त्यो त्यो
नजदीक आते हैं, और जब इन्हें दुत्कारते हैं तो ये भौंकने लगते हैं। अतः
आपने इन ६ को आत्मा के प्रति गैरवफादर देख कर इन्हें दूर करने का प्रयत्न
किया। जब तक आपको वृत्ति और आत्मस्वभाव में रमणता का मुझे पता न
था वहाँ तक मैं अपने मन में यह समझता था कि हास्यादि नौ नोकपाय
आपके सेवक होंगे, मैं भी हास्यादि में सुख मानता था, लेकिन जब से आपके
वास्तविक स्वरूप और सुख को मैंने समझा, मुझे अतलियत का पता चल गया
कि नौ नोकपायों में सुख मानता तो पामलपन है, ये तो कषाय के ही छोटे
भाई हैं, मोहनीय कर्म के बेटे हैं, इसलिए बड़े भयंकर हैं, ये सुख के ही नहीं,
आत्मगुणों के घातक हैं।

और मैंने देखा कि जब से आपने अपना स्वरूप सभाला, उग्र तप सयम
द्वारा आपने क्षपकश्रेणी पर चढ़ना शुरू किया, तब मुझे ऐसा लगा मानो
कोई विजयी पुरुष हाथी पर चढ़ा जा रहा है, और उसके पीछे कुत्ते भौंक
रहे हैं। सचमुच जब आप क्षपकश्रेणीरूपी हाथी पर चढ़े तो ये हास्यादि
छह कुत्तों की तरह भौंकने लगे, परन्तु आपने उनकी ओर देखा तक भी नहीं,
आप तो चुपचाप मोक्षपुरी के दरवाजे के सामने पहुँच गए। वेचारे कमजोर
हास्यादि नोकपायों की जब दाल नहीं गली तो चुपचाप दुम दबा कर भाग
गए। किन्तु इन सबका स्वभाव कुत्ते की नाई खिच आने का (करवाली)
है, कुत्ते को जितना पुचकारेंगे, उतना नजदीक खिचता चला आएगा, वैसे ही
ये हैं।

हास्यादि ६ नोकपाय प्रत्येक आत्मा का बहुत बड़ा अहित करने हैं, वीतराग प्रभु के भी ये शत्रु बने थे। हास्य इन सबका अगुआ है। हँसी-मजाक कितना बड़ा नुकसान कर बैठती है, उससे मित्र भी किस प्रकार शत्रु बन जाते हैं, और एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हास्यकषाय आत्मार्थी के लिए त्याज्य है। रति भी दूसरा नोकपाय है, इससे व्यक्ति अनुकूल पौद्गलिक पदार्थ या पद, प्रतिष्ठा आदि मिलने ही मन में प्रसन्न हो उठता है। इससे भी कर्मबन्ध करता है। इसी तरह तीसरा नोकपाय अरति है, जिससे व्यक्ति प्रतिकूल पदार्थ, व्यक्ति वा पदादिषा कर घृणा कर बैठता है, घबरा जाता है। चौथा है—शोक, जिसमें प्रियवस्तु या व्यक्ति के वियोग में या अप्रिय के मयोग में व्यक्ति हायतीवा, मचाता है, अफसोस करता है, छाती-माथा कुटता है। इसके बाद का नोकपाय है-भय, जो आत्मा को अपने स्वभाव से बहुत जल्दी विचलित कर देता है। वह भी जब अपने दल-बलसहित आता है, तो व्यक्ति की बुद्धि पर हमला कर देता है। इसके बाद छठा नोकपाय है—जुगुप्सा, इसे व्यक्ति किसी गदी, धिनीनी या अविविध वस्तु को, शरीर को या जगह को देख कर घृणा में मुँह मचकोड़ लेता है। यह भी वस्तुस्वरूप की नासमझी का परिणाम है। परन्तु वीतरागप्रभु को क्षपकगज पर देखते ही ये भाग गए। ज्यो-ज्यो प्रभु सयमस्थान पर चढ़ने गए, त्यो-त्यो इन छद्मों को चने जाना पड़ा। कमजोर को देख कर तो ये उस पर हावी हो जाते हैं। परन्तु भगवान् के आगे जब अनन्तानुबन्धी आदि बड़े बड़े दिग्गज हार मान कर चने गए तो इन बेचारों की क्या विमात थी? इनका चले जाना भगवान् के लिए शोभास्वरूप ही हुआ।

प्रभो ! आपका यह अद्भुत तेजस्वी स्वभाव देख कर मुझे भी यह प्रेरणा मिली है कि मुझे हास्यादि ६ दोषों से सावधान रहना चाहिए, इन्हें जरा भी मुँह नहीं लगाना चाहिए। आप मेरे आदर्श हैं, इसलिए मुझे भी आपकी तरह गजगति पकड़ कर इन नोकपायों पर विजय पाना चाहिए।

इसके बाद श्रीआनन्दधनजी चारित्र्यमोहनीय कर्म के दिग्गज सुभटों को भगवान् के द्वारा पराजित करने की कहानी लिख रहे हैं—

राग, द्वेष, अविरतिनी परिणति, ए चरणमोहना योधा ।

वीतराग-परिणति परिणमतां, उठी नाठा बोधा, हो ॥मल्लि० ॥६॥

अर्थ

चारित्र्यमोहनीय के सबसे बड़े योद्धा (दोष) राग, द्वेष और अविरति की परिणति ऊँचम मचा रहे थे, लेकिन आपके (आपकी आत्मा के) वीतराग-परिणति में परिणत होते ही ज्ञानी का दम्भ करने वाले ये बोधक अथवा बोधा या जाग कर, क्षटपट खड़े हो कर भाग गए ।

भाष्य

राग, द्वेष और अविरति का त्याग

आत्मा के सबसे बड़े घातक दुश्मन राग, द्वेष और अविरति हैं । ये १२ वें, १३ वें, और १४ वें दोष हैं, वीतराग के लिए । राग मनोज्ञ वस्तु पर प्रीति करने से और द्वेष अमनोज्ञ वस्तु के प्रति तिरस्कार करने से होता है । राग और द्वेष ही वास्तव में कर्मबीज हैं, जो मुक्तिपथ पर आगे बढ़ने से प्रत्येक साधक को रोकते हैं । ये ऐसे मीठे और कातिल दुश्मन हैं कि इनका पता बड़े बड़े उच्च कहलाने वाले साधकों को नहीं चलता । राग-द्वेष के नशे में प्राणी मन और इन्द्रियों के अनुकूल संयोगों में इतना मशगूल हो जाता है कि बाजदफा तो वह अपना सर्वस्व होमने को तैयार हो जाता है, अपमान सह लेता है, भूख, प्यास और नींद तक को हराम कर बैठता है । इस घातक विषों से साधक की आत्मा अपने स्वभाव से मर जाती है, वह पतप नहीं पाती । बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में डाल देते हैं, ये ही हमलावर । मोहनीयकर्म के ये बड़े जवर्दस्त लड़ाकू योद्धा हैं । तीसरा है—अविरति नामक दोष । जब साधक के जीवन और अन्तर्मन में अविरति पैदा हो जाती है तो वह आत्मा को विरूप बनाने वाले भावों का त्याग नहीं कर पाता, हिंसादि पाँचों आश्रवों को वह आत्मघातक समझते हुए भी छोड़ नहीं पाता, हिंसादि को छोड़ने का विचार करते ही कभी तो अभिमान बीच में आ कर रोक देता है, कभी अपनी गलत आदत, दुर्व्यसन, कुटेव या कुप्रकृति उसमें रोड़े अटकाती है, कभी कभी क्रोध, कपट और लोभ आ कर विरति का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं । मोहराजा का आदेश होते ही ये तीनों एकदम आत्मा की स्वभाव-

परिणति पर धावा बोल देते हैं। सामान्य माधक को तो ये झटपट पराजित कर बैठते हैं, उसकी स्वभावपरिणति की साधना को मिनटों में चौपट कर देते हैं, परन्तु वीतरागप्रभु यह सब उपद्रव जानबूझ कर कैसे सह सकते थे ? उन्होंने वीतराग-(शुद्ध आत्मभाव) की परिणति पकड़ी। इनको जरा भी मुँह नहीं लगाया, इन्हें पपोला नहीं। अतः प्रभु को वीतरागपरिणति में रमण करते करते देख कर राग, द्वेष और अविरति इन तीनों परिणतियों के कान खड़े हुए, वे झटपट जागे और उठ कर ऐसे भागे कि खरगोश के सींग की तरह उनका कोई अतापता ही नहीं चला। प्रभु ने उन्हें जाते देख कर बुलाए या अपनाए नहीं। प्रभो ! आपके इस स्वभाव को देख कर मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली है कि आपने जिस प्रकार मन मजबूत करके हिम्मत के नाथ इन तीनों महादोषों की ओर जरा भी नहीं देखा, न इन्हें तरजीह दी, और डट गए अपने शुद्ध आत्मभावों में, उसी प्रकार मैं भी अपनी स्वभावपरिणति में डटा रहूँ, अडिग रहूँ, वशतः कि आप इस सेवक की अवगणना न करें !

अब श्रीआनन्दधनजी वीतराग परमात्मा के द्वारा त्यक्त काम्यक रसनाम के १५ वें दोष की कथा अंकित करते —

वेदोदय कामा परिणाम, काम्यकरसः सहु त्यागी ।

निष्कामी करुणारससागर अनन्त-चतुष्क-पद पागी, ॥हो॥ म०॥७॥

अर्थ

श्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद के उदय से काम के जो परिणाम होते हैं [तामोग या काम वासना के प्रति विषय को जो लहरें उठती हैं] उन्हें तथा समस्त काम्यकरस काम के अनुकूल विषयास्वाद अथवा कामनाजनित अनुकूल विषयो, कर्मों या पदार्थों के आस्वाद का आपने त्याग कर दिया और निष्कामी काम=इच्छाकाम-नदनकाम दोनों से रहित हो गए। इन समस्त कामरसों का त्याग करने के बावजूब भी आप करुणारस के सागर बन गए।

१ 'काम्यकरस' के बदले किसी प्रति में 'काम्यकरम' शब्द मिलता है, उसका अर्थ होता है—कामना (इच्छा) से जनित कर्म का प्रभु ने सर्वथा त्याग कर दिया।

निष्काम होने के कारण आप में अनन्तज्ञान-दर्शन-सुख वीर्यरूप अनन्तचतुष्टय-पद पनपा, प्रगट हुआ।

भाष्य

काम्यकरसदोष का त्याग क्यों और कैसे ?

वीतरागप्रभो ! आपने वेदोदयजनित चौदहवें दूषण समस्त काम अथवा काम्यकरस का त्याग कर दिया, परन्तु सवाल यह होता है कि वेद क्या है ? काम क्या है ? उससे आत्मा की क्या हानि होती है ? इस बात को समझ लेने पर काम पर विजय प्राप्त करना आसान होता है। काम का एक मदन-काम के रूप में आविर्भूत होना वेद है। कामवासना जब उदित या उत्तेजित होती है तो बड़ो-बड़ो के काबू में नहीं आती, उस समय मन में कामभोगो की प्रबल इच्छाओं का वेदन = अनुभव होता है, कामोत्तेजना का मानसिक वेदन ही वेद है, चाहे वह क्रियान्वित हो, चाहे न हो। और काम का दायरा तो इससे भी बढ़कर व्यापक है। जैसे इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं वैसे ही इच्छा-काम भी अनन्त हैं। उन सब पर विजय पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। पाँचो इन्द्रियो के विषयो से जनित विकार भी इच्छाकाम के अन्तर्गत हैं। कोई सुन्दर एवं मनोज्ञ वस्तु उपलब्ध न हो, उसकी इच्छा को दबा लेना, फिर भी आसान है, किन्तु वस्तु उपलब्ध हो सकती हो, फिर भी उसकी इच्छा को दवाना ही नहीं, उत्पन्न ही न होने देना, बहुत ही कठिन काम है। परन्तु वीतराग परमात्मा ने पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार के कामो के स्वाद का ही जड़-मूल से त्याग कर दिया, कामो को पूर्ण करना तो दूर रहा, उनका मन में परिणाम (भाव) ही नहीं पैदा होने दिया। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने कहा—“वेदोदय कामा परिणामा, काम्यकरस सह त्यागी रे।”

वास्तव में वेद मोहनीय कर्म के अंग हैं नोकरपायो में से तीन हैं। इससे पहले हास्यादि छह दोषों के त्याग का वर्णन किया था। एक कामशब्द में ही इन तीनों वेदों का समावेश हो जाता है। तीन प्रकार के वेद ये हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। मोहनीय कर्म (वेद) के उदय से जब किसी पुरुष को स्त्री के साथ भोग भोगने की इच्छा पैदा हो, उसे पुरुषवेद, स्त्री को पुरुष के साथ रतिसहवास की इच्छा हो, तब स्त्रीवेद एवं पुरुष और स्त्री दोनों के साथ

सहवास की इच्छा हो, तब नपुंसकवेद कहलाता है। इसी प्रकार पाँचो इन्द्रियो के विविध विषयो, वस्तुओं या सम्मानादि की कामनाओं का उत्पन्न होना इच्छाकाम है। किसी वस्तु, विषय या सम्मान आदि की प्राप्त करने लालसा मन को गुदगुदाने लगती है, मनुष्य इच्छाओं से व्याकुल हो कर उन्हें पूरी करने में तन, मन, धन सर्वस्व लगा देता है, फिर भी धीमारी विघ्न, इन्द्रियनाश आदि कारणवश उसकी वे इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती। इच्छाएँ मनुष्य को व्याकुल कर देती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए मनुष्य उतावला हो उठता है। एक इच्छा पूरी होते न होते, दूसरी आ धमकती है। फिर इच्छा पूरी न होने पर मनुष्य निराश और दुखी होकर कई बार आत्महत्या तक कर बैठता है। दूसरे की इच्छाएँ पूरी होते देख कर उसके प्रति ईर्ष्या, द्रोह और द्वेष का भाव मनुष्य के मन में आ जाता है। अभीष्ट इच्छा की पूर्ति हो जाने पर भी उसके विषय में मनुष्य तड़पता है, फिर उसे पाने की इच्छा बलवती हो उठती है, कनक और कामिनी ये काम के स्थूल प्रतीक हैं, जिसके लिए मनुष्य ने बड़े-बड़े युद्ध किए, और पतंगे की तरह अपने प्राणों को होम दिया।

वीतराग प्रभु ने इन दोनों प्रकार के कामों को इसलिए मन से भी त्याग दिये कि ये आत्मा का बहुत बड़ा अहित करते हैं। जन्म-जन्म में प्राणी को ये रुनाते हैं, दुखी करते हैं, इनका गुलाम बना हुआ व्यक्ति अपने धर्म, अपना आत्मस्वभाव, अपनी नैतिक मर्यादा, अपनी विकास की सब बातें ताक में रख देता है। जिसमें मदनकाम ((वेदोदय) तो इतना प्रबल है कि बड़े-बड़े साधकों को पछाड़ देता है। बाहर से किसी प्रकार से उगलव्य न होने या न हो सकने पर भी साधक मन ही मन उसे पाने की धुन में उबेड़बुन करता रहता है। आग में घी डालने पर जैसे आग शांत होने के बदले अधिकाधिक भड़कती है, वैसे ही काम को भोगने पर वह शांत होने के बदले अधिक भड़कता है। इसीलिए दशवैकालिक सूत्र में कहना पड़ा—'जो काम (दोनों प्रकार के काम) का निवारण नहीं कर पाता, वह श्रमणधर्म का कैसे पालन कर सकता है? वह पद-पद

१

“कह नु कुज्जा सामण्ण, जो कामेन निवारए ।

पए-पए विसीयतो, सकप्पस्स वस गओ ॥

—दशवै० अ. २ गा १

पर सकलपी के वशीभूत होकर दुःख पाता रहता है। यही कारण है कि वीतरागप्रभु के (मल्लिनाथ) ने दोनों प्रकार कामो और उनके परिणाम के रसास्वाद को बिलकुल तिलांजलि दे दी और निष्कामी बन गए।

कोई यह प्रश्न उठा सकता है जब भगवान् कामरस से बिलकुल खाली हो गए तो सूखे, मनहूस और नीरस बन गए होंगे, किन्तु यह बात नहीं है। वे वीतराग हो जाने पर सर्वथा उदासीन या उपेक्षाग्रस्त नहीं होते। उन्होंने ससारी जीवों को अज्ञानवश दुःख में पड़े देख कर तीर्थस्थापना की, सधन्यवस्था की, साधु-साध्वियों के विकास के लिए उनके द्वारा पुरुषार्थ हुआ, दया और करुणा से प्रेरित हो कर ही उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए वे नीरस नहीं, अपितु करुणारस से परिपूर्ण समुद्र हो गए। उन्होंने अपने अनुभव भव्यजीवों को दिये। स्वयं अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य (शक्ति) इन चारों पदरूप मोक्षपद के अधिकारी बने। प्रभो! सचमुच, आप जब इतने अनन्तचतुष्कवान बने हैं तो अपने इस सेवक को मत भूलिए।

अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग में जो भी विघ्न हैं, उन्हें प्रभु कैसे दूर करते हैं, यह अगली गाथा में देखिए—

दान-विघ्न वारी सहु जन ने, अभयदान-पददाता।

लाभ-विघ्न, जग-विघ्न-निवारक, परमलाभरस-माता, हो ॥

म०॥८॥

वीर्यविघ्न पंडितवीर्य हरांगी, पूरणपदवी योगी।

भोगोपभोग दोग विघ्न निवारी, पूरणभोग सुभोगी हो ॥

म०॥९॥

अर्थ

दान देने में विघ्न (दानान्तराय) का निवारण करके प्रभो! आप सबको (दानों में सर्वश्रेष्ठ) अभयदान (भयनिवारणरूप दान) के पद (अधिकार) अथवा निर्भयपद (स्थान) = मोक्ष के देने वाले बने। लाभ (पदार्थ मिलने) में जो अन्तराय (विघ्न) था, उसके तथा जगत् के जीवों के अन्तराय (सारी दुनिया के लाभ में जो अन्तराय आए, उसे रोकने वाले हो कर स्वयं परमलाभ (सर्वोच्च लाभ) के पद = मोक्षप्राप्तिरूपी परमपद में मस्त (लीन) बने। और

फिर वीर्यान्तराय (आत्मशक्ति की स्फुरणा—प्रकटीकरण को रोकने वाले विघ्न) को भी पण्डितवीर्य (आत्मज्ञान की शक्ति) से नाश करके पूण पदवी (मोक्षपद) के साथ जुड़ गए। यानी मोक्षपदयोगी बन गए। इसी प्रकार भोगान्तराय एवं उपभोगान्तराय इन दोनों अन्तरायकर्मों को निवारण (रोक) कर पूर्णरूप से आत्मसुख के भोग और उपलक्षण से उपभोग के भोगी (भोगने वाले) बन गए।

भाष्य

प्रभु पांच प्रकार के अन्तरायदोष के त्यागी बने

वीतराग परमात्मा के लिए जिन दोषों से रहित होना अनिवार्य है, उनमें से पूर्वगाथा तक १४ दोष से रहित होने तक की बात कही गई है। अब इन दो गाथाओं में ४ अन्तरायजनित दोषों में प्रभु के रहित होने की बात बताई गई है। वे चार दोष इस प्रकार हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, [उपलक्षण से उपभोगान्तराय भी] और वीर्यान्तराय।

अन्तरायकर्म भी मूल में चातीकर्म का अंग है। उसका लक्षण है—आत्मा द्वारा की जानी वाली दान, लाभ, भोगोपभोग एवं वीर्य की उपलब्धि में अन्तराय (विघ्न) डालना। अभयदान तथा अन्य जो भी आत्मा से सम्बन्धित उपलब्धियाँ हैं, आत्मगुण हैं, उनमें रुकावट डालना, उनके विकास को रोकना है। ये अन्तरायकर्म पांच प्रकार के हैं, जो सिवाय वीतराग के प्रत्येक ससारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। दान देने वाला मौजूद है, फिर भी आदाता को दान नहीं दिया जाना, अथवा दान लेने वाला सामने खड़ा है, दाता भी दान देना चाहता है, लेकिन लेने वाला इस दानान्तरायकर्म के फलस्वरूप दान ले नहीं सकता, ये दोनों प्रकार दानान्तराय के हैं। वैसे तो दान ५ प्रकार का है—[१] अभयदान, [२] सुपात्रदान, [३] अनुकम्पादान, [४] कीर्तिदान, और [५] उचितदान। इनमें अभयदान सर्वश्रेष्ठ है, सुपात्रदान भी उत्कृष्ट है, अनुकम्पादान भी किसी हद तक उचित है, किन्तु कीर्तिदान [कीर्ति=प्रतिष्ठा के बदले दान देना] और उचितदान [अपने परिवार-समाज आदि में योग्य व्यक्ति को पुरस्कार आदि देना] ये दोनों दान आत्मा से सम्बन्धित दान की कोटि में नहीं हैं। इन पाँचों प्रकार के दानों में से बहुत-

से व्यक्तियों को हम देखते हैं कि वे स्वयं किसी को नहीं देते सो नहीं देते, दूसरों को भी देने में भी किसी न किसी इन्कार कर देते हैं। अथवा गुणवान् व्यक्ति में दुर्गुण का आरोपण करके उसे दान से वंचित कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति दानान्तरायकर्म के उदय से देने वाले पर रुष्ट हो कर उससे द्वेष करने लगता है। दानों में सर्वश्रेष्ठ अभयदान है, उसमें बाहर से कोई वस्तु देते-लेते हुए दिखाई नहीं देती, लेकिन अभयदान वही दे सकता है, जो स्वयं निर्भय हो, जिसमें आत्मशक्ति या अन्तःप्रेरणा का बल हो, मन मजबूत हो। प्रभु ने देखा कि दानान्तरायकर्म ने मेरी आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए पहले दीक्षा लेने के एक वर्ष पहले से लगातार एक वर्ष तक दान दिया, और खूब उमंग से, बहुत ही मुक्त मन से दान दिया, और मुनि बनते ही अभयदान की साधना शुरू कर दी, जो वीतरागपद प्राप्त होते ही परिपक्व हो गई। इसीलिए श्रीभानन्दधनजी ने कहा—‘अभयदानपददाता’ अर्थात् प्रभु ने जगत् के समस्त जीवों को उपदेश और ज्ञान का दान करके उन्हें निर्भयता सिखाई। तथा बाद में जो भग्न जीव थे, उन्हें अभयदानपद = निर्भय स्थान (मोक्ष) के दाता (अभयदयाण) बने। इसी प्रकार उपलक्षण से चक्षुः (ज्ञान) दानदाता तथा मार्गदर्शक बने।

दानान्तराय के बाद आत्मा के गुणों का घात करने वाला, लाभान्तराय वज्रा, जो आत्मा का बहुत बड़ा अहित करने वाला एवं आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और आत्मसुख का लाभ नहीं देने देता था। यह कर्म ऐसा है कि ज्ञानादि का लाभ होता था तो रोड़े अटकता है। प्रभु ने लाभान्तराय कर्म को समूल नष्ट करके जगत् की आत्माओं के लाभ में जो विघ्न थे, उन्हें मिटाए। और स्वयं ससार में सर्वोच्च लाभ के पद (मोक्षप्राप्तिरूप परमपद) में लीन (मस्त) हो गए।

प्रश्न होता है कि वीतरागप्रभु जगत् के लाभान्तराय के निवारक कैसे हो सकते हैं? उनके द्वारा जगत् के लोगों की सासारिक लाभ की पूर्ति करने का मतलब है—उनकी भौतिक इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति करना। जैनधर्म में वीतराग परमात्मा को इस प्रकार का कर्त्ता हर्त्ता या सासारिक लाभदाता नहीं माना गया है, फिर इस पद की सगति कैसे होगी? इसके उत्तर में यही निवेदन है कि लाभ दो प्रकार के होते हैं—सासारिक लाभ और

आत्मिक लाभ । वैसे तो प्रभु किसी भी प्राणी के सांसारिक लाभ तो बड़ा आत्मिक लाभ के भी सीधे कर्ता-धर्ता नहीं बनते, न किसी को हाथ पकड़ कर वे सीधा लाभ देते हैं । परन्तु जहाँ तक सांसारिक जीवों का मवाल है, वे किसी सांसारिक व्यक्ति के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, न कर सकते हैं । इसलिए सांसारिक लाभ में आने वाले विघ्नों को दूर करने में वे हाथ नहीं डालते । अब रहा आत्मिक लाभ । सांसारिक प्राणियों को आत्मिक लाभ होने में जो-जो विघ्न होते हैं, उन्हें वे बता देते हैं, उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए जप-तप या अन्य संयमादि साधना का वे निर्देश कर देते हैं, इसमें अर्जुन-माली, चण्डकौशिक, चन्दनवाला आदि को जैसे भगवान् महावीर के निमित्त से आत्मिक लाभ मिल गया, वैसे ही जगत् के भव्य जीवों के विघ्न दूर हो कर उन्हें आत्मिक लाभ मिले । इस प्रकार वीतरागप्रभु जग के जीवों का विघ्न-निवारण स्वयं नहीं करते, करते तो वे जीव स्वयं ही हैं, परन्तु भगवान् की प्रेरणा या निर्देश से करते हैं इसलिए वीतराग परमात्मा को निमित्तकर्ता कहा जा सकता है । अतः जगत् को आत्मलाभ मिलने में जो विघ्न हैं, उन्हें मिटाने के लिए भगवान् प्रेरक हैं । हाँ, भगवान् ने अपने लिए तो दोनों प्रकार के लाभों के अन्तरायों को दूर कर दिये हैं । स्वस्व शरीर, इष्टविद्या, वस्तु आदि का लाभ भी आपको मिला है, और सर्वोच्च अनन्तसुखादि का आत्मिक लाभ भी । इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने आपके लिए कह दिया—परमलाभ-रसमाता ।' इसी तरह भगवान् ने आत्मशक्ति को नाश करने वाले वीर्यान्तरायकर्म का क्षय पण्डितवीर्य (आत्मज्ञान व आत्मविकास के लिए आत्मबल को जागृत करके तदनुकूल मन-वचनकाया की प्रवृत्ति करके सर्वथा योगरहित होने के बल, तप, संयम आदि के जोर) से करके सम्पूर्ण पदवी जो मोक्ष में मिलती है, उसका योग आपने साध लिया है, यानी आप उस स्थान पर पहुँच गए हैं । उस शक्ति को आपने आत्मकार्य में लगा दी है । अथवा आपने सम्पूर्ण आत्मबल और आत्मऋद्धिसिद्धि प्राप्त की, और शरीर से ही तीर्थकर बने । इससे अतिरिक्त एक बार भोग्य पदार्थ को भोगने में रुकावट डालने वाले भोगान्तरायकर्म एवं बार-बार भोग्य पदार्थ को पुन-पुनः भोगने में रुकावट डालने वाले उपभोगान्तराय कर्म को आपने स्व-उपयोग स्वसुखास्वाद से दूर कर दिये । इससे आप अनन्त आत्मसुख के भोक्ता बने ।

वीर्यान्तराय कर्म के उदय से लोग इधर-उधर मटरगश्ती करते फिरेंगे, पर धर्मकार्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि करने में अपनी शक्ति के न होने का बहाना बनाएँगे। तपस्या करने में असमर्थता बताएँगे, किन्तु यो किसी मनलव के लिए भूखे-प्यासे रह लेंगे। धर्मश्रवण के लिए अवकाश नहीं मिलेगा, किन्तु गर्व में मारने में घटी बिता देंगे यो मन को कमजोर बना लेते हैं। इस सबसे वीर्यान्तराय कर्म का बन्ध होता है। परन्तु प्रभु ने पूरी शक्ति अजमाकर इस अन्तराय का क्षय किया है। सासारिक जीवों को पौद्गलिक वस्तु न मिले तो भोगान्तराय समझना चाहिए। यही बात उपभोगान्तराय के सम्बन्ध में है। दोनों को एक दोष न कर १८ वाँ दोष भगवान् के द्वारा त्यक्त बताया है। ये दोनों अन्तरायकर्म इन वस्तुओं के देने वाले की मजाक उड़ाने से, स्वयं न देने तथा दूसरों को भी न देने की सलाह देने से, देने वाले की निन्दा करने में बधते हैं। प्रभो! आपने तो आत्मिक और पौद्गलिक दोनों वस्तुओं में अन्तराय न पड़े, इस रूप में भोग-उपभोगान्तराय कर्मरूप दोष को जीत लिया। मुझे आपके ही आदर्श का अनुसरण करना है। आपने दुनिया को अपने उदाहरण द्वारा सही रास्ता बना दिया है।

ए अठारदूषणवर्जित तनु, मुनिजनवृन्दे गाया
अविरति-रूपक-दोष-निवारण निर्दूषण मन भाया हो ॥१०॥
अर्थ

इन उपर्युक्त १८ दोषों से रहित आपकी असंख्यप्रदेशी आत्मा या काया का पंच-महाव्रतधारी गणधरादिमुनि वृन्द ने वर्णन किया है। अविरति चगैरह दोषों से आच्छादित आत्मा का रूपक दे कर दयास्वरूप बताकर दोषों का निवारण कराने वाले (आप ही हैं, तथा आप स्वयं) सब दोषों से रहित हैं। मेरे मन को आप अच्छे लगे हैं।

भाष्य

अठारह दोष से रहित भगवद्रूप

जब छद्मस्थावस्था छोड़ कर, वीतराग बनते हैं, तब वे स्वतः ही निम्न-लिखित १८ दोष से रहित हो जाते हैं—१ आशा-तृणा, २-अज्ञान, ३ निद्रा या निन्दा, ४ स्वप्नदशा, ५ मिथ्यात्व, हास्य, ७ रति, अरति, ८ शोक ६-

भय, १० जुगुप्सा, ११ राग, १२ द्वेष, १३ अविरति १४ काम्यकदशा, १५ दानान्तराय, १६ लाभान्तराय, १७ भोगोपभोगान्तराय और १८ वीर्यान्तराय । प्रभु की काया (अथवा अमर्यप्रदेशी आत्मा) इन १८ दोषों में सर्वथा रहित है । आत्मा को दूषित बनाने वाले उन बहिरात्मभावों को छोड़ कर प्रत्याग्रहान न करने रूप में अविरति (मिथ्यात्व का भयार्थ कथन करने वाले होने से आपके गुणों के कारण ही त्यागी, वैरागी व तपस्वीवृन्द ने आपका गुणगान किया है । श्रीआनन्दधनजी भी अन्तिम गायी में इसी दृष्टि में प्रभु का गुणगान करते हुए इस स्तुति का उपसंहार करते हैं—

इणविध परखी मन विसरामी, जिनवरगुण जे गावे ।
दीनबन्धुनी नेहर नजर थी, 'आनन्दधनपद' पावे, हो ॥ म० ११॥

अर्थ

इस प्रकार अष्टादशदोषरहित एवं अनन्तचतुष्टययुक्त श्रीमल्लिनाथप्रभु को भलीभाँति देख परख कर उन अन्तःकरण के विभ्रामरूप श्रीजिनवर के ज्ञानादिगुणों का जो प्रभु गुणगान करता है, आठ प्रकार के दुःखों से दीन बने हुए जीवों को भाव से आत्मगुणों से समृद्ध करने में बन्धुसमान श्रीतीर्थकरदेव की परमकृपादृष्टि से वह आनन्दधनपद (मोक्षपद) प्राप्त करता है ।

भाष्य

प्रभु का गुणगान और उससे लाभ

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो जिस पर श्रद्धा रखता है, वह वसा ही हो जाता है, उसके मन पर आने आराध्य आदर्श के गुणों की छाप बार-बार गुणगान से अंकित हो जाती है । मन ऐसा टेपरिकार्डर है, जिस पर बार-बार उच्चारण एवं श्रद्धा के स्पन्दनों की छाप अंकित हो जाती है । इसी दृष्टि से श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—'जिनवरगुण जे गावे
'आनन्दधन' पद पावे ।'

परन्तु प्रभु या भगवान् के नाम पर दुनिया में बहुत-से अन्धविश्वास पनप रहे हैं । बहुत से लोग स्वयं जीते-जी भगवान् तीर्थ कर या पैगम्बर के नाम से पूजा-प्रतिष्ठा पा रहे हैं । इसीलिए आनन्दधनजी परीक्षाप्रधानी बन कर बाह्य चमत्कारों या आडम्बरो, से प्रभावित न हो कर कहते हैं—'इणविध परखी

मन विसरामी'। पूर्वोक्त अठारहदोषों से रहित के रूप में वीतरागप्रभु या भगवान् कहलाने वाले की भजीमांति परीक्षा करके हृदय को विश्राम दे सकने वाले प्रभु का स्वीकार करें और तब गुणगान करें। जैसे जोहरी रत्न की परीक्षा करके ही उसे अपनाता है, सर्राफ सोने की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद खरा उतरने पर अपनाता है। इसी तरह भगवान् या प्रभु कहलाने वाले महानुभावों को १८ दोषरहितता की कमीटी पर कसना चाहिए। हमारे बाप-दादे या पूर्वज उन्हें मानते-पूजते आए हैं, बहुजन इन्हें मानता है, इसलिए हम भी इन्हें पूजते हैं, यह तो गतानुगतिकता है, अन्धविश्वास है, इससे आत्मा का बहुत बड़ा अहित होना है। इसलिए परीक्षा करके, अपनी परीक्षा में जो १८ दोषरहित जंघें, उनकी ही पूजा करनी, उनके ही गुणगान करने चाहिए।

परीक्षापूर्वक प्रभु का स्वीकार करने और तदनु रूप उनके गुणगान करने से दीनबन्धु भगवान् की कृपादृष्टि हो जाय तो वेडा पार हो जाय, समारमागर को पार करके मुक्ति के परमानन्दधाम में वह उनकी कृपा से जा विराजता है।

मलिननाथ प्रभु के स्वरूप (की तरह तमाम वीतरागी पुरुषों का स्वरूप) आगम में १८ दोषों से-रहित और अनन्त-चतुष्टयसहित बताया है। इस प्रकार का स्वरूपकथन नरेन्द्र, देवेन्द्र और मुनिग्रो की परिपद में निश्चित किया हुआ है। फिर भी देवागम-स्तोत्र में कथित परीक्षा-प्रधान तरीके को अगना कर तथाकथित भगवान् की परीक्षा से परख कर प्रभुगुणों के प्रति अनुरागपूर्वक का गुणानुवाद करने से मन पर वे सस्कार दृढरूप से जम जाते हैं, इन प्रकार से गुणगान के बाद उन दीनबन्धु की अहैतुकी कृपादृष्टि हो जाने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

इसका रहस्य यही है कि प्रभु की कृपादृष्टि यानी काल की परिपक्वता ऐसा भव्य एवं सम्यग्दृष्टि जीव समय आते ही आवश्यक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैनदर्शन के पञ्चकारण-समवायी सिद्धान्त की दृष्टि से काल की परिपक्वता बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रभु हाथ से किसी को कुछ देते लेते नहीं, न किसी पर कृपादृष्टि डालते हैं, क्योंकि वे निरजन-निराकार हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से ही मोक्षपद की प्राप्ति करनी चाहिए।

सारांश

इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने इन दोषों को पुराने तथाकथित सेवक और साथी के रूप में गिना कर उनके प्रति प्रभु द्वारा अवगणना के लिए उन्हें मधुर उपालम्भ दिया है, स्वयं के प्रति अवगणना का भी उपालम्भ है। परन्तु बाद में स्वतः समाधान प्राप्त करके प्रभु के मन्त्रे स्वरूप को जान कर उन्होंने उनके द्वारा क्रमशः १८ दोषों के निवारण की कथा कह दी है। और अन्त में समस्त साधकों को हिदायत दे दी है कि भगवान् या प्रभु आदि के नाम से तथाकथित महानुभावों को केवल 'आडम्बर चमत्कार, या गतानुगतित्व से मत मानो। उनकी १८ दोषों रहित होने की कसौटी करो। पास होने पर ही उन्हें मानो। इस प्रकार यह परीक्षा करके भक्ति या पूजा करने की बात ही फलित होती है।

२० : श्री मुनिसुव्रतजिन-स्तुति-

परमात्मा से आत्मतत्त्व की जिज्ञासा

(तर्ज-राग काफी 'आवा आम पधारों पूज्य !')

श्रीमुनिसुव्रत-जिनराज ! एक मुझ विनति निसुणो ॥ मु० ॥ द्रुवा ॥
आत्मतत्त्व कयु जाण्यु^१, जगद्गुरु ! एह विचार मुझ कहियो ।
आत्मतत्त्व जाण्या विण निर्मल-चित्तसमाधि न वि लहियो ॥
श्रीमुनिसुव्रत० ॥ १ ॥

अर्थ

इस अवसर्पणीकाल के बीसवें तीर्थ कर श्रीमुनिसुव्रतदेव ! जिनराज ! प्रभो !
मेरी एक प्रार्थना सुनिये । हे जगद्गुरु ! आपने शुद्ध आत्मतत्त्व (परमात्म-
स्वरूप) किसे जाना ? अथवा मैं किसे जानू ? यह तत्त्वज्ञान (विचार) मुझे
कहिए । क्योंकि शुद्ध आत्मतत्त्व को जाने बिना मैं अपने मन की निर्मल निरूपा-
धिक समाधि, स्थिरता, एकग्रता या धीरता नहीं प्राप्त कर सकता ।

भाष्य

आत्मतत्त्व की जिज्ञासा क्यों और किससे ?

पूर्वस्तुति में सर्वज्ञ वीतरागप्रभु की पहिचान के लिए १८ दोष से रहित
होने की कसौटी बताई थी, किन्तु जब तक उस शुद्ध आत्मा की पहिचान न
हो, उसका स्वरूप क्या है ? और उसके विषय में विभिन्न अध्यात्मवादी क्या
क्या म नते हैं ? यह प्रश्न हल न हो जाय तब तक सर्वज्ञता और वीतरागता
की बात कैसे हल हो सकती है ? इसलिए इस स्तुति में परमात्मा के सामने
भक्त योगी ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की है—आत्मतत्त्व कयु जाण्यु ? वीत-
राग प्रभो ! आपने आत्मतत्त्व किसे या कैसे समझा ? अथवा मैं उस आत्मतत्त्व को

१ 'जाण्यु' के बदले किसी प्रति में 'जाणु' शब्द भी मिलता है, उसका अर्थ होता है—प्रभो ! मैं आत्मतत्त्व किसे जानू ?

कैसे नमज्ज ? अथवा किसे मान् ? " कारण यह है कि योगी श्री आनन्दघनजी 'मुखमस्तीति वक्तव्यम्' (मुंह है, इसलिए बोलना ही चाहिए), अपनी उपस्थिति बतानी ही चाहिए, इस दृष्टि में नहीं बोल या पढ़ रहे हैं। उनके अन्तर में सच्ची लगन लगी है। वे आत्मा की उस अवस्था में विषय में या उस शुद्ध आत्मा के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, जो मोक्षरूप या परमात्मरूप बन सकती है ?

वास्तव में किसी वस्तु की तह तक पहुँचने और उसके सम्बन्ध में जितने भी मुद्दे उपस्थित हो सकते हैं, उसकी छानबीन करके तत्त्वज्ञान का निरा पाने के लिए शका (जिज्ञासा) प्रस्तुत करनी चाहिए। भगवतीसूत्र में भगवान् महावीर स्वामी से गणधर इन्द्रभूति गौतम के द्वारा किये हुए ३६ हजार प्रश्नोत्तारों का उल्लेख है। यह तो जैनदर्शन की प्राचीन शैली है कि जिज्ञासा शका या पृच्छा प्रस्तुत किये बिना उत्तमरूप से तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी वस्तु का मागोपाग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राचीन जैन दार्शनिकों ने बताया था—'प्रमाणो और नयो से ज्ञान होता है, इसी प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, विधान, मत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व आदि प्रश्नों के द्वारा प्रत्येक वस्तु का तलस्पर्शी ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न-प्रतिप्रश्न एवं शका-समाधान की पद्धति बहुत ही उत्तम है, तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आसान भी है, शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से लाभ के लिए समीचीन भी है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर दी है।

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में ही जिज्ञासा क्यों ?

प्रश्न होता है कि योगी श्रीआनन्दघनजी ने आत्मतत्त्व के विषय में शका प्रस्तुत क्यों की ? इसका परमात्मा की स्तुति में क्या ताल्लुक है ? इस जिज्ञासा का एक [समाधानरूप] कारण तो स्वयं श्रीआनन्दघनजी ने इसी भाषा के उत्तरार्द्ध में बताया है। परन्तु समाधान का मुख्य मुद्दा यह नहीं है। मुख्य मुद्दा तो यह है कि जैनधर्म की तमाम साधनाओं, व्रतों, नियमों एवं

१ 'प्रमाणनयैरधिगमः, निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण-विधानतः' ।

'सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तर-भावाल्यबहुत्वैश्च'—तत्त्वार्थसूत्र

क्रियाओं अथवा तत्त्वज्ञानप्राप्ति या शास्त्रों के अध्ययन आदि के मूल में आत्मतत्त्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। आत्मा का स्वरूप भलीभाँति जाने बिना किसी भी धर्मतत्त्व का आचरण, क्रिया, शास्त्राध्ययन या व्रतनियमपालन का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर आत्मा को जाने बिना ही किसी क्रिया को मात्र देखादेखी या गतानुगतिकता अथवा लकीर के फकीर बन कर परम्परा-गतरूप से की जाएगी, अथवा अन्धविश्वास या शुभभावना से की जाएगी, तो वह केवल स्वर्गादि शुभफल दे कर समाप्त हो जाएगी, परन्तु वह जन्म-मरण के बंधन काट कर मोक्षफल-दायिनी नहीं हो सकेगी। इसीलिए आत्मस्वरूप जानने के बाद ही कोई भी साधना या प्रवृत्ति अथवा धर्मक्रिया आदि सार्थक प्रतिफल दे सकती है, और उन्हीं का फल मोक्ष है। इसीलिए भगवान् महावीर ने फरमाया था—“जो आत्मवादी है, वही लोकवादी (लोकपरलोक को मानने वाला) है, जो लोकवादी है, वही कर्मवादी (कर्मों के कर्तृत्व भोक्तृत्व-बन्ध और मोक्ष के सम्बन्ध में विश्वस्त) है, तथा जो कर्मवादी होता है, वही क्रियावादी (कर्म-बन्धन से बचने और कर्मों से मुक्त होने के लिए आत्म-स्वरूप-नक्षी पुरुषार्थ करने वाला) है। इस दृष्टिकोण से योगी-श्री द्वारा सर्वप्रथम आत्मतत्त्व की जिज्ञासा प्रष्टुन करना न्यायोचित है।

आत्मतत्त्व की जिज्ञासा का दूसरा कारण, जो श्रीआनन्दधनजी के स्वयं प्रस्तुत किया है, वह यह है कि आत्मतत्त्व का जानना सर्वप्रथम इसलिए जरूरी है कि जिनशासन का यह नियम है कि मोक्षप्राप्ति के लिए आत्मतत्त्व का सर्वप्रथम सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन अनिवार्य है। आत्मतत्त्व की सम्यक् जानकारी और सच्ची तत्त्वश्रद्धा के बिना निर्मल (शुद्ध) चित्तममाधि (मन-स्वस्थता) नहीं होती। मन स्वस्थता के बिना किसी भी प्रवृत्ति, क्रिया या ज्ञान-प्राप्ति आदि को साधक बिना मन से, गुने मन में बिना भावों का तार जोड़े ही करेगा, उससे उस क्रिया या प्रवृत्ति में सजीवना, स्फूर्ति या चेतना नहीं आएगी। इसीलिए श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—आत्मतत्त्व ज्ञाया विण

१ “जे आयावाई से लोयावाई, जे लोयावाई से कम्मावाई, जे कम्मावाई से किरियावाई।
—आचारागसूत्र प्रथम श्रु०

निर्मल चित्त-समाधि न वि लहियो' । निष्कर्ष यह है कि पवित्र चित्तशान्ति के लिए और पवित्रचित्तसमाधि में शुद्धात्मा (परमात्मा) की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आत्मतत्त्व का ज्ञान होना जरूरी है ।

परमात्मा से आत्मतत्त्व की जिज्ञासा क्यों ?

अब सवाल यह होता है, कि ठीक है, आत्मतत्त्व का ज्ञान होना सर्वप्रथम जरूरी है, पर किमी धर्मगुरु, दार्शनिक या मतपथवादी से ही आत्मतत्त्व का ज्ञान हो सकता था, परमात्मा से ही आत्मतत्त्व का ज्ञान पाने की इच्छा क्यों प्रगट की ? इसका समाधान यह है कि धर्मगुरु, दार्शनिक या मतपथवादी वीतराग या सर्वज्ञ नहीं हुए, तब तक वे छद्मस्थ या अल्पज्ञ हो कहे जा सकते हैं, भने ही वे पद, प्रतिष्ठा और वैभव में कितने ही मह न हो । इसलिए उनके कथन में, कही जरा-सा भी पथराग, परम्पराग, गुराराग आदि आ सकता है, भले ही वह प्रशस्तराग ही क्यों न हो ! इसलिए छद्मस्थ द्वारा कथित आत्मतत्त्वज्ञान में कही स्वत्वमोह, परम्परामोह आदि के कारण यथार्थ वस्तुस्वरूप के यथार्थ कथन में कही दोष आ सकता है । इसलिए पूर्वस्तुति में कथित १८ दोषरहित, वीतराग, अपक्षपाती, यथार्थ वक्ता, आप्तमर्षज के समक्ष ही श्री आनन्दघनजी ने अपनी आत्मतत्त्व की जिज्ञासा प्रस्तुत की है, ताकि उन्हें यथातथ्यरूप से आत्मतत्त्व का सांगोपांग समाधान मिल सके ।

परमात्मा के समक्ष शुद्ध आत्मतत्त्व की जिज्ञासा इसलिए भी प्रस्तुत की है कि वीतराग परमात्मा इस मार्ग के यथार्थ अनुभवी हैं । मच्छा मागदर्शक वही हो सकता है । जिसने मार्ग को स्वयं तय किया हो । जिसने मार्ग का स्वयं अनुभव नहीं किया, वह मार्गज्ञ न होने पर भी विविध धर्मग्रन्थों या शास्त्रों के अध्ययन पर ने उस मार्ग के सम्बन्ध में जानकारी भी दे देगा, लेकिन उसकी वह जानकारी स्वतः अनुभूत नहीं होगी, परंतु ग्रन्थों या शास्त्रों से) अनुभूत होगी । वीतराग परमात्मा तो आत्मा के साथ लगे हुए रागद्वेषादि विकारों से जुझ कर एक दिन आत्मा के परमशुद्धस्वरूप (परमात्मतत्त्व को) पा चुके हैं, इसलिए आत्मा के शुद्धतत्त्व का उनका ज्ञान उधार लिया हुआ नहीं है, स्वतः अनुभूत है, स्वयंसाक्षात्कृत है । यही कारण है कि श्री आनन्दघनजी वीतराग परमात्मा से सीधा ही प्रश्न पूछते हैं— प्रभो ! आपने किस आत्मतत्त्व को यथार्थ जाना है ? अथवा कौन-सा आत्मतत्त्व आपकी दृष्टि में यथार्थ

है ? अथवा शुद्ध आत्मतत्त्व को आपने कैसे जाना था ? मैं उसे कैसे जान सकता हूँ ? इस प्रश्न में 'क्यु' शब्द से यह भी द्योतित होता है कि आत्मा के सम्बन्ध में उस युग में विभिन्न मान्यताएँ (या दर्शन व मत) प्रचलित थी, उन्हें देखते हुए वीतरागप्रभु को निष्पक्ष वक्ता मान कर उन्हें न्यायाधीश के रूप में समझ कर उनसे निर्णय माँगा गया है कि कौन-सा आत्मतत्त्व यथार्थ है ? यानी आत्मा के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न दर्शनों के मतों को देखते हुए आपने कौन-सा मत (तत्त्व) यथार्थ जाना है ? वास्तव में श्रीआनन्दधनजी ने तत्त्वज्ञान के एक मूल सिद्धान्त (Fundamental Point) जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया है।

इसी के सन्दर्भ में वे अगली मायाओं में विभिन्न दार्शनिकों के मन्तव्य क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं—

कोई अबन्ध आत्मतत्त्व माने, किरिया करतो दीसे ।

किरियातण फल कहो कुण भोगवे, इम पूछ्यु चित्त रीसे ॥मु० २

जडचेतन ते आत्म एक ज, स्थावरजंगम सरिखो ।

सुख-दुःख-संकर दूषण आवे, चित्त विचार जो परिखो ॥मु०॥३॥

एक कहे नित्य ज आत्मतत्त्व, आत्मदरसरण लीनो ।

कृतविनाश अकृतागम दूषण, नवि देखे मतिहीणो ॥मु० ॥४॥

सौगतमतरागी कहे वादी, क्षणिक जे आत्म जाणो ।

बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख नवि घटे, एह विचार मन आणो ॥मु०॥५॥

भूतचतुष्कवर्जित आत्मतत्त्व सत्ता अलगी न घटे ।

अंध शकट जो नजर न देखे, तो शु कीजे शकटे ? ॥मु०॥६॥

अर्थ

कोई-कोई दार्शनिक (वेदाती और सांख्यमतवादी) आत्मतत्त्व को कर्मबन्ध-रहित (अबन्ध) मानते हैं, फिर भी वे शुभाशुभ मानसिक आदि क्रियाएँ (जप, तप, दान, सेवा आदि) करते देखे जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए, जब आत्मा बन्धरहित है तो, इन क्रियाओं का फल कौन भोगता है ? तब वे मन में गुस्से हो (कुड़) जाते हैं ॥२॥

कोई दार्शनिक (अद्वैतवादी) यो मानते हैं—पौद्गलिक जड (चैतन्यरहित) पदार्थ और चेतन (चैतन्यशक्ति सहित) ये दोनों स्थावर (पृथ्वीकायादि और जगम (चलने किन्ने व्रसकायादि) के समान हैं, सबमें एक ही आत्मा है; इन सबमें कोई अन्तर नहीं है। किन्तु ऐसा मानने पर मुख और दुःख का मार्कर्य दोष आएगा, (यानी एक दूसरे का सुखदुःख एक दूसरे का भोगने का प्रसंग आएगा। अगर इस बात पर ठंडे दिल से विचार करेंगे तो हमारी बात में सत्यता की परीक्षा कर सकेंगे ॥३॥

एक दार्शनिक (अद्वैतवादी वेदान्ती) कहता है—आत्मतत्त्व सदा एकान्त (कूटस्थ) नित्य है। इस प्रकार नित्यात्म वादी अपने माने हुए आत्मदर्शन में लीन (ओतप्रोत) रहता है। परन्तु अपने कृत (किये हुए कर्म के फल) का विनाश और अकृत (नहीं किये हुए कर्मों का आगम (फल) मिलने लगेगा, इस दोष को मान्यता वाला मदबुद्धि नहीं देखता ॥४॥

सौगत (बौद्ध मतरागी वादी कहते हैं—यह (वेहम्यित) आत्मा क्षणिक है क्षणभर में उत्पन्न और विनष्ट होता है) ऐसा समझ लो। किन्तु ऐसा मानने पर आत्मा में बन्ध-मोक्ष (कर्मपुद्गलों के साथ आत्मा का बन्धन एवं कर्मपुद्गलों से आत्मा का छूटकारा) तथा सुख-दुःख आत्मा में घटित नहीं हो सकते। कम से कम अपने दिल में यह विचार तो कर लो ॥५॥

कुछ भौतिकवादी कहते हैं—पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार मूल भूतों (पदार्थों) के सिवाय आत्मतत्त्व का पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है। अन्धा अगर रास्ते में पड़ी हुई गाड़ी को आँखों से नहीं देख सकता तो इसमें गाड़ी बेचारी क्या करे? गाड़ी का क्या दोष है? ॥६॥

भाष्य

सांख्य और वेदान्त की दृष्टि में आत्मा

पूर्वगाथा में श्रीआनन्दधनजी ने वीतराग परमात्मा के सामने आत्म तत्त्व कौन-सा है, जिसे आपने यथार्थ जाना? इस प्रकार की जिज्ञासा प्रगट की है। उस युग में आत्मा के बारे में विभिन्न दार्शनिक अपना-अपना राग अलाप रहे थे, सभी एक दूसरे को मिथ्या और नास्तिक तक कह देते थे। ऐसे विवाद के घनान्धकार में श्रीआनन्दधनजी को रास्ता नहीं सूझ रहा था कि कौन-सा आत्मतत्त्व यथार्थ है, और वह परमात्मा के निकट ले जाता है, किसमें और कब मोक्ष जाने की योग्यता होती है? इन शकाओं का समाधान पाने की दृष्टि से वे उस युग में आत्मा के सम्बन्ध में प्रचलित मान्यताओं का सारा पुलदा प्रभु के सामने रख देते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर अपनी द्वाविंशत् द्वात्रिंशिका

मे जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहते हैं—^१जो विवेकविकल लोग आत्मा को बन्धरहित, एक, नित्य (एकात), क्षणक्षयी, असद्वर्ण सर्वथा-एकान्तरूप से मानते हैं उन विवेकमूढ लोगों की समझ में वह भलीभाँति नहीं आया। अतः उसे समझने के लिए वही एकमात्र जिनेन्द्रपरमात्मा मेरे लिए शरणरूप हो।” इस स्तुतिपाठ में विविधरूप से आत्मा को मानने वाले ५ दार्शनिकों की मान्यता का जिक्र किया है, यही बात श्रीआनन्दघनजी ने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी और छठी गाथा में प्रस्तुत की है।

सर्वप्रथम आत्मा के सम्बन्ध में सांख्यादि दर्शनो की मान्यता प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं— “कोई अवघ आत्मतत्त्व माने।” अर्थात् सांख्यदर्शन आदि कुछ दर्शन आत्मा को निर्लेप, निःसग एव निर्बन्ध मानते हैं। वे कहते हैं, ‘असगो ह्ययं पुरुष’ आत्मा कर्मों आदि से विनकुल निर्लेप, है, इसलिए ‘विगुणो न बध्यते, न मुच्यते, इस वेदवाक्य के अनुसार आत्मा-सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से रहित है, निर्लेप है, वह कुछ करता धरता नहीं है, सब कर्मों से, विलकुल अलग-थलग असग रहता है। जो असग रहता है, उसके बन्ध भी नहीं होता। प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, वही सब कार्य करती-धरती है, कर्म का बन्ध उसी को होता है। इस मान्यता में दोष बताते हुए योगीश्वरी कहते हैं—आत्मा को निर्लेप निर्बन्ध मानने वाले अपने सम्प्रदाय में प्रचलित विविध क्रियाएँ (दान देना, काशी में जा कर गंगास्नान करना आदि) करते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अथवा प्रत्यक्ष अनुभव से दिखाई देता है कि वे मानसिक शुभाशुभ विचार, वाचिक सत्यास यवाणी का व्यापार, कायिक हलचल आदि स्पन्दमान क्रियाएँ करते हैं। सवाल होता है कि जब आत्मा अवन्ध है, तो ये क्रियाएँ कौन और किसके लिए करता है? जो क्रिया की जाती है, उसके करने वाले को फल भी अवश्य मिलता है। उनके शास्त्र का वचन

१ अवन्धस्तथैक. स्थितो वाक्षयी वाऽ—

प्यसद् वा मतो यैर्जडैस्सर्वथाऽऽत्मा ॥

न तेषां विमूढात्मनां गोचरो यः।

स. एक परमात्मा गतिमें जिनेन्द्रः ॥२६॥

है—‘करेगा सो भोगेगा’, ‘सर्वा क्रिया फलवती प्रसिद्धा’ (सभी क्रियाएँ फल देनेवाली होती हैं) तब उनसे पूछा ‘जाना है कि जब आप ये धार्मिक क्रियाएँ करते हैं अथवा आत्मा मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वूल-सूक्ष्म क्रियाएँ करता नजर आता है, यह मेरा, आपका और सबका अनुभव है, तब यह बताइये कि इन क्रियाओं के फलस्वरूप पुण्य और पाप को कौन भोगता है ?

इसी प्रकार वेदान्ती भी आत्मा को निर्गुण मानते हैं। निश्चयनय से तो जैन-दर्शन भी आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमय एव अकर्ता मानता है, व्यवहार नय से कर्मों का कर्ता-भोक्ता भी मानता है। परन्तु वेदान्ती तो आत्मा को अवन्ध मानते हैं। तब जप, तप, अनुष्ठान वर्गैरह क्रियाएँ वे किसके लिए किम प्रयोजन से करते हैं ? आत्मा और क्रिया का सम्बन्ध क्या ? और फिर उन क्रियाओं का फल कौन भोगेगा ? पूर्वोक्त दोनों दार्शनिकों के सामने इस प्रकार का प्रतिप्रश्न रखा जाता है कि वेदान्ती या सांख्यो की इन क्रियाओं का फल कौन भोगेगा ? आत्मा तो कर्म बांधता या तोड़ता नहीं, फिर भी आपकी क्रियाएँ चालू हैं, ऐसी परस्पर असंगत बातें क्यों करते हैं ? तब वे निरुत्तर हो कर रोप में आ जाते हैं और मन में कुढ़ने लगते हैं। अतः प्रभो ! इसका यथार्थ उत्तर आपसे मिलेगा, तभी मुझे सत्यतत्त्व की प्राप्ति होगी।

ब्रह्मकत्ववादी की दृष्टि में आत्मा

ब्रह्मद्वैतवादी कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों ही ब्रह्म (आत्मा) रूप हैं। इसी प्रकार पृथ्वीकायादि स्थावर तथा असकायादि जंगम इन दोनों में आत्मा की दृष्टि से समानता है। सारा चराचर जगत् ब्रह्म (आत्म) मय है। उनके सूत्र हैं—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किंचन’ ‘एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति’ ‘जने विष्णु स्थने विष्णुः विष्णु पर्वतमस्तके’ (सारी सृष्टि में एक ही ब्रह्म (आत्मा) है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सारा चराचर जगत् ब्रह्म है, यहाँ नाना दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं है। आत्मा एक है, वह सर्वत्र व्यापक है, नित्य है। इस चराचर में सब कुछ ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। जल में, स्थल में और पर्वतशिखर पर भी विष्णु (शुद्ध आत्मा) है।

इस प्रकार अद्वैतवादी की दृष्टि में जड़ और चेतन, चर और अचर समस्त पृथक्-पृथक् जीवों का अस्तित्व नहीं है, तथैव जड़ का अस्तित्व भी

अलग नहीं है। सभी जड़ और समस्त चेतन मिल कर एक ही आत्मा (ब्रह्म) इस जगत् में है। तथा सभी चराचर आत्माओं का एक ही स्वभाव है, एव सारा जगत् ब्रह्ममय होने से जड़ भी चेतन में मिल जाता है और चेतन भी जड़ में मिल जाता है, तब दोनों एकमेक हो जाते हैं। इस अद्वैतमत के तीन प्रकार हैं—[१] शुद्धाद्वैत, [२] द्वैताद्वैत और [३] विशिष्टाद्वैत।

आत्मतत्त्व को अद्वैतमत की दृष्टि से स्वीकार करने पर अनेक आपत्तियाँ आती हैं। यो मानने पर प्रत्यक्षप्रमाण से पृथक्-पृथक् प्रतीत होने वाले स्थावर और जगम, जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थ एकसरीखे हो जायेंगे। ऐसा होने पर सकर^१ [एक दूसरे में परस्पर मिश्रण] दोष [न्यायशास्त्र का दोष] आएगा। जैसे—जड़ को सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता, चेतन को दोनों का अनुभव होता है। जड़ और चेतन के लक्षण और उनकी व्यवस्था में अन्तर है। जड़चेतन-एकत्वमत को मानने पर ये लक्षण और व्यवस्था दोनों समाप्त हो जाएँगी। क्योंकि जड़ को भी चेतन की तरह सुख-दुःख मानने पड़ेंगे और चेतना को भी जड़ के तरह सुखदुःखरहित मानना पड़ेगा। और स्थावरजीवों का परिणाम जगमजीवों को और जगमजीवों का परिणाम स्थावरजीवों को भोगना पड़ेगा, परन्तु वस्तुतः ऐसा होता नहीं। जगत् के सभी प्राणियों को ऐसा अनुभव नहीं होता। अतः यह सकरदोष भी आएगा। और फिर सुख [साता] का मीठा और दुःख [असाता] का कड़वा अनुभव सर्वत्र सब जगह एक ब्रह्म में ही मानने से अच्छे-बुरे अनुभवों का घोटाला हो जाएगा। दोनों प्रकार के अनुभव मिश्र हो जाएँगे। पशु और पक्षी, कीड़ा और रेंगने वाले सर्पादि सबका लक्षण [साकर्य] एक हो जाएगा। यह घोटाला भारी उलझन पैदा करेगा। इसलिए इसमें हेतुभास दोष तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इसलिए श्रीआनन्दघनजी उन अद्वैतवादियों से कहते हैं—‘चित्त विचार जो परिखो’। अर्थात् अपने मत [विचारधारा] पर ठंडे [शान्त] चित्त

१ सकरदोष वह है, जिसमें अलग-अलग पदार्थों के लक्षण किसी एक ही लक्ष्य में घटित हो जाय। अतः लक्षणों का परस्पर एक दूसरे में मिल जाना सकरदोष है।

से विचार करके परखो तो सही। ऊपर बताए हुए तीन प्रकार के अद्वैतमत में से विशिष्टाद्वैत विष्णु-उपासक हैं, वे म्यावरजगम सभी वस्तुओं में विष्णु को देखते हैं। उनके मत स जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं होता। इसी प्रकार द्वैताद्वैत [निम्बार्क] मत में सुख और दुःख दोनों को एक माना जाता है, यह बात किनी तरह गले नहीं उतरती नहीं। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी परमात्मा से वास्तविक आत्मतत्त्व को बताने की प्रार्थना करते हैं।

यद्यपि द्रव्यत्व की दृष्टि में सामान्यधर्म को स्वीकार करने वाले मग्नहनय की अपेक्षा से जड़ और चेतन जरूर एक हैं, परन्तु व्यवहारनय की अपेक्षा से वे पृथक्-पृथक् भी हैं, मगर एकान्तरूप से दोनों को एक मानने पर सांकर्यदोष आता है।

आत्मतत्त्व को एकान्त नित्य मानें तो

अब श्रीआनन्दघनजी आत्मा को एकान्त कूटस्थनित्य मानने वाले अद्वैतवादी वेदान्त अथवा साध्यदर्शन की परीक्षा करते हैं। अद्वैतवादी वेदान्त की एकान्त मान्यता है कि आत्मा सदोदित एक समान रहता है, वह कूटस्थ (घन की तरह स्थिर) है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार आत्मदर्शन करने में लीन हुए वेदान्ती अपनी मान्यता में उपस्थित होने वाले दोषों को मतिहीन बन कर देख नहीं सकते। इस मान्यता में दोष ये हैं—इस जीवन में प्राणी को सुख-दुःख के कारण मीठे या कड़वे फल का अनुभव होता है। एकान्तरूप से स्वरूप में लीन कूटस्थनित्य आत्मा तो कुछ भी करणी = क्रिया नहीं कर सकता, तथापि आत्मा तो अच्छे-बुरे परिणाम भोगता है, यह तो हम प्रतिदिन देखते हैं। हम मृष्टि में बड़े-बड़े दानकर्ताओं को देखते हैं, तपजपादि अनुष्ठान करते भी देखते हैं। आत्मदर्शन में लीन आत्मा तो भोक्ता नहीं हो सकता। तथापि हम राजा और रक, घनाढ्य और दरिद्र का अन्तर देखते हैं। ये सब बातें एकान्त नित्य आत्मा में घटित नहीं हो सकती।

आत्मा को एकान्त नित्य मानने से सर्ववादीसम्मत और प्रत्यक्षादि से ज्ञात होने वाला कार्य-कारणभाव कथमपि किनी भी काल में घटित नहीं हो सकता। क्योंकि कार्य-कारणभाव में एक पदार्थ कार्यरूप में होता है, जबकि दूसरा पदार्थ कारणरूप होता है। अथवा एक ही पदार्थ की एक पर्याय (अथवा) कारणरूप और दूसरी पर्याय कार्यरूप बनती है। जैसे लोहे नामक

एक पदार्थरूप कारण से ताररूप कार्य उत्पन्न हुआ । और उस तार में से एक कड़ा बना लिया गया । इस तरह तार अब पर्याय होते हुए भी कारण बन गया और कड़ा हो गया कार्य । परन्तु अगर लोहा सदैव, नित्य एक अखण्डस्वरूप में ही रहे तो उसमें से तार या कड़ा कैसे बन सकते हैं ? इसी प्रकार प्रत्यक्ष भौतिक विज्ञान के अनुसार घटित होने वाले कार्यकारणों को देखते हुए कुछ न कुछ सगति बिठानी ही पड़ेगी । जिस किसी भी तरह से आप (एकान्त नित्यवादी) कार्यकारणभाव बताएँगे, उसमें आपको अपने एकान्त नित्यवाद की मान्यता को काल्पनिकरूप से, चाहे वास्तविक रूप से बदलना ही होगा । इसके बिना कोई चारा ही नहीं है । आत्मा को नित्य मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनमें जरा भी परिवर्तन किये वगैर एकान्त नित्य मानने में आप सफल नहीं हो सकेंगे । अतः विश्व में प्राणियों में होने वाले परिवर्तनों की सगति बिठाने के लिए आत्मा को कथञ्चित् अनित्य मानना ही पड़ेगा । अगर कथञ्चित् अनित्य नहीं मानेंगे तो कार्यकारणभाव से इन्कार करना पड़ेगा । यह तो बीज के बिना फल पैदा करने के समान होगा । एक जाति के नर और मादा-प्राणियों से दूसरे प्राणियों की उत्पत्ति तथा बीज से अन्न वगैरह की उत्पत्ति प्रत्यक्ष होती देखी जाती है, उसके (फल के) बिना ही काम चला लेना होगा ।

यदि कहें कि ये सब बातें काल्पनिक हैं, भ्रम हैं, स्वप्नवत् आभास या अविद्या-जनित अभ्यास है, तब तो सारी दृश्यमान सृष्टि अविद्याभ्रामित भ्रान्ति हो जाएगी । फिर सवाल होगा कि ब्रह्म के सिवाय आपके मत में और कुछ नहीं है तो यह भ्रान्ति या माया कहाँ से आ गई ? यदि कहें कि यह तो मन की भ्रमणा है तो मन की भ्रमणा और मन की शुद्धि ये कहाँ से आ गए, एक ही ब्रह्म होने के बावजूद ? यदि ये सब ब्रह्म (आत्मा) में आए हैं, तब तो ब्रह्म एक और एकस्वरूप (नित्य) नहीं नहीं रह सका । इसलिए आत्मा परिणामी होते हुए भी नित्य माने बिना कोई झुटकारा नहीं है । इतनी आपत्तियाँ होते हुए भी एकान्त नित्य मानेंगे तो आपके मत में अविद्या (अज्ञान) का नाश करने के लिए जो वेदान्तविधिषेष्टत्व का उपयोग करते हैं, विधि भी बताते हैं । अगर ब्रह्म सदा नित्य ही हो तो उसमें अविद्या से जनित अशुद्धि को दूर करने की विधिषेष्टत्व की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? एकान्तनित्य आत्मा

मानने पर जो कुछ भी प्रवृत्ति अविद्यानाशादि के लिए करेगे, उसका फल तो आपको मिलेगा नहीं, इस दृष्टि से^१ कृत (फल) का नाश होगा और अकृत का आगम (दोष) होगा। आत्मा एकान्त नित्य एकरूप रहेगी, तो शुभाशुभ जो कर्म वेदान्ती करेगा, उसका तो नाश हो जाएगा, और व्रत नियमादि शुद्ध कर्म य नहीं करते हुए भी उनका फल मिला करेगा। यानी ऐसी स्थिति में कृतकर्म का फल नष्ट हो जाएगा और अकृतकर्म का फल मिलने लगेगा। अथवा अविद्या का नाश या ही, ब्रह्म ही अकेला था। वह आज भी है। अविद्या का नाशरूप फल तो विधिशेषत्व किए बिना भी था। इस तरह किये हुए पुरुषार्थ का नाश और नहीं करे हुए, की प्राप्ति ये दूषण अवश्यमेव आएंगे। आत्मा को नित्य मानने वाले की नजरो में मनुष्य मनुष्य के बीच में जो आज राई और पर्वत का-सा अंतर है, वह क्यों नहीं आता? क्या ये धनवान-गरीब मदबुद्धि-तीव्रबुद्धि आदि भेद नित्य आत्मा में हो सकते हैं परन्तु व्यवहार में दोनों ही हैं। अपनी बुद्धि में इस निष्पक्ष विचार का गज ढाल कर देखें तो तुरन्त समस्या हल सकती है। अतः एकान्त नित्य आत्मतत्त्व का विचार दिमाग में जचता ही नहीं है, इसीलिए एभो ! मैं आपसे निर्विवाद सत्य शुद्ध आत्मतत्त्व जानना चाहता हूँ।

आत्मा क्षणिकवाद की दृष्टि में

क्षणिकमतवादी बौद्धमतानुरागी लोग कहते हैं—आत्मा क्षणविध्वंसी है, प्रतिक्षण उत्पन्न-विनष्ट होता रहता है। प्रत्येक का-आत्मा सदा एक समान नहीं रहता, वह प्रतिक्षण बदलता रहता है। पहले क्षण में जो आत्मा था, वह दूसरे क्षण नहीं रहता। पहले क्षण जो आत्मा विचार करता है, वह अलग और दूसरे क्षण विचार करता है, वह आत्मा अलग है। पृथक् पृथक् विचार करने वाला प्रतिक्षण बदलता रहता है। बौद्ध विज्ञानस्कन्ध को आत्मा कहने हैं, उमसे ज्ञान होता है। अर्थात् अह [मैं] का ज्ञान जिससे हाता है, वह स्कन्ध और दूसरे स्कन्ध क्षण-क्षण में बदलते हैं, क्योंकि ज्ञान तो क्षण-क्षण में बदलता

१. कृतनाश का अर्थ है—पूर्ण कारण-सामग्री मिलने पर भी कार्योत्पत्ति न होना तथा अकृतागम का अर्थ है—कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति होना।

है जब आत्मा क्षणिक है तो सुखदुःख का अनुभव जरा-भी देर में कैसे सम्भव हो सकता है ? जब आत्मा एक ही क्षण टिकती है तो प्रत्येक बौद्ध शुभाशुभ अध्यवसायपूर्वक क्रिया करते हैं, चार आर्यसत्य, अष्टांग सत्य आदि के पालन की बात भी वे करते हैं, तब फिर शुभाशुभ कर्मबन्ध कैसे घटित होगा ? क्योंकि कर्म बँधने वाला तो क्षणभर में नष्ट हो गया, तथा कर्म से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, वह प्रयत्न करने वाला आत्मा भी नष्ट हो गया, तब कर्मों से मुक्ति किसकी होगी ? पुण्यकर्म या पापकर्म करने वाला आत्मा जब क्षणभर में नष्ट हो गया तो फिर उसका शुभाशुभ फल कौन भोगेगा ? 'बुद्धदेव ने ४६ दिन तक समाधिमुख का उपभोग किया' ऐसा उनके सम्प्रदाय द्वारा मान्य पुस्तकों में है । वह क्षणिक आत्मा मानने वाले के लिए कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि ४६ दिनों में तो कई आत्माएँ बदल चुकी हैं ।

दूसरी दृष्टि से देखें तो क्रिया से आत्मा के साथ कर्मरज लगते हैं । आत्मा के साथ उन कर्मों का क्षीरनीरन्यायेन बन्ध होता है, आत्मा आत्मा में स्थिर हो कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य, तप आदि क्रिया करता तथा स्वरूपरमण करता है, उससे पूर्वबद्धकर्मों का आत्यन्तिक छुटकारा [मोक्ष] हो जाता है, भला आत्मा को क्षणिक मानने पर बन्ध और मोक्ष कैसे घटित होंगे ?

इस प्रकार एकान्त क्षणिक आत्मा मानने पर उसका बन्ध-मोक्ष, पुण्य-जनित कर्मफलस्वरूप सुख या पापजनित अशुभफलरूप दुःख उसमें घटित नहीं हो सकेगा । क्षणिकवादी बौद्ध आत्मा को एक ओर तो क्षणिक मानते हैं, दूसरी ओर, आत्मा के बन्ध और मोक्ष को भी मानते हैं । यह वदतो व्याघात जैसी परस्पर विरुद्ध बात है, जो गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है, बौद्ध दार्शनिकों के लिए । इसीलिए श्रीआनन्दघनजी प्रभु से प्रार्थना करते हैं—प्रभो ! किस प्रकार का आत्मतत्त्व सच्चा मानूँ, यह कृपा करके मुझे बताइए ।

चतुर्भूतवादियों की दृष्टि में आत्मतत्त्व

अब श्रीआनन्दघनजी कहते हैं कि दुनिया में चार भूतवादी भी आत्मा तो मानता है, मगर वह कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार

महामूतो के सिवाय आत्मा नाम का कोई पदार्थ जगत् में है ही नहीं। इसलिए चार भूतो का समूह ही आत्मा है। यह चार्वाक का मत है। चार्वाक प्रत्यक्ष-वादी है। वह कहता है—आत्मा नाम का कोई पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई तो देता नहीं। न कोई परलोक वर्ग वह प्रत्यक्ष दिखाई देने हैं, और उक्त ४ भूत तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसे गोबर, गोमूत्र, आदि पदार्थों के एकत्र होते से ही विच्छन्न बन जाता है, अथवा Chemical Compound के मिलने से एक दवा बन जाती है। वैसे ही इन चार भूतों का संयोग होने ही आत्मा का प्रादुर्भाव इनमें से होता है। और इन्हीं चारभूतों के खत्म होते ही आत्मा भी खत्म हो जाता है। वस, यही आत्मा है। इसके अलावा कोई आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। उनमें पूछा जाय कि आत्मा जब भूतों के नष्ट होते ही यही नष्ट हो जाता है तो उसने जो शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनका फल कब, और किसको मिलेगा? अगर कहे कि फल यही मिल जाता है, तब तो मुक्ति के लिए की जाने वाली या असत्यादि से निवृत्त होने और न होने वाले व्यक्तियों का धर्माचरण, जप-तप आदि व्यर्थ हैं, फिर तो पापकर्म करने वाले को भी कोई खटका नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा का फिर कुछ खेल है, वह यही पर है, परलोक में नहीं, ऐसा आश्वासन मिल जाने के कारण व्यक्ति क्यों धर्माचरण शुद्धात्मरमण आदि करेगा? वह निश्चय हो कर पापकर्म करेगा। क्योंकि चार्वाक की उक्ति उन्हें प्रेरणा देती है—“जब तक जीओ। सुख से जीओ। कर्ज करके घी पीओ। मृत शरीर के राख हो जाने पर उसका पुनः आगमन नहीं होता, यही खेल खत्म हो जाता है।”

इसका खण्डन श्रीआनन्दघनजी इसी गाय के उत्तरार्द्ध से करते हैं कि अघा आदमी एक गाड़ी पर बैठ कर मुसाफरी कर रहा है। रास्ते में ही उससे किसी ने पूछा—“क्यों सूरदामजी! गाड़ी देख रहे हो न?” अगर वह गाड़ी से इन्कार करता है, अथवा उसकी नजरो में गाड़ी नहीं दिखाई देती तो क्या गाड़ी नहीं है? इसमें गाड़ी का तो कोई दोष नहीं है। किन्तु तर्क यह है कि उस गाड़ी को चाहे वह अघा आँखों से न देख सकता हो, परन्तु हाथ के स्पर्श से, गाड़ी की खड़-खड़ आवाज से, अथवा किसी विश्वस्त

१ — यावज्जीवेत् सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृतं पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ? ”

सत्यवादी मनुष्य के द्वारा बतलाने पर कि 'गाड़ी पास में ही है, इससे उस अंधे को मालूम हो जाता है कि गाड़ी मेरे पास ही है। क्या वह अंधा तब उस गाड़ी के अस्तित्व में इन्कार कर सकता है ? कदापि नहीं। क्योंकि स्पर्श से, आवाज से, प्रामाणिक पुरुष के वचन से, शाब्दप्रमाण से एवं अनुमानप्रमाण से उसने गाड़ी की जानकारी कर ली है। इसके बावजूद वह आँखों से गाड़ी न देखने के कारण हठपूर्वक इन्कार करता है, तो उसकी जिद्द ही कही जाएगी। इसी प्रकार चार्वाकमतवादी नास्तिक की नजर में कदाचित् पचभूतों से अतिरिक्त आत्मा न आए, परन्तु उससे आत्मा के अस्तित्व या उपस्थिति से इन्कार कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा अनुमान, आगम, आदि प्रमाणों अनुभव आदि से ज्ञात होता है ? चारभूत को ही आत्मा मानने से अनेक दोष आते हैं। इसलिए आत्मा के लिए चाहे वे हठपूर्वक इन्कार करें, क्या उससे दुनिया में आत्मतत्त्व अभाव या अतिस्त्व हो जाएगा। मृत मनुष्य या पशु में चारों भूत होते हुए भी वह चलता फिरता क्यों नहीं ?' इससे मालूम होता है, इन चार भूतों से अतिरिक्त कोई आत्मा नाम का पदार्थ है, जिसकी शक्ति से इन्द्रियाँ, मन या शरीरादि काम करते हैं।

वर्तमान भौतिक विज्ञान भी प्रायः प्रत्यक्ष को मान कर चलता है, परन्तु वह पूर्वज आप्तपुरुषों की रची हुई थ्योरी पर से पहले पहले प्रेक्टिकल एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) करता है, अनुमानप्रमाण से भी काम लेता है, इसलिए वह आत्मा का सर्वथा इन्कार करे, ऐसा जिद्दी नहीं है। युक्तियों से समझाने पर आधुनिक विज्ञान आत्मतत्त्व के विषय में मान भी सकता है। अतः इन भौतिकवादियों के प्रवाह में न वह कर प्रत्येक अध्यात्मसाधक को आत्मतत्त्व की छानबीन अवश्य करनी चाहिए।

इस प्रकार श्रीआनन्दघनजी आत्मा के विषय में विविध दार्शनिकों की अटपटी मान्यताओं को प्रस्तुत करके उनकी बात क्यों सच नहीं लगती ? क्यों गले नहीं उतरती ? इसे भी साथ ही साथ निवेदन करके पुनः भगवान् के चरणों में प्रार्थना करते हैं — "आपने जिस प्रकार के आत्मतत्त्व को सच माना हो, उसके विषय में बताइए। अब श्रीवीतराग परमात्मा इसके उत्तर में क्या कहते हैं, यह अगली गाथा में पढ़िए—

एम अनेक वादी मतविभ्रम सकट पड़ियो न लहे ।

चिन्त समाधि ते माटे पूछुं, तुमविण तत कोई न कहे ॥ मु० ७ ॥

अर्थ

इस प्रकार अनेक एकान्तवादियो (दार्शनिकों) ने (आत्मतत्त्व के विषय में अपनी-अपनी एकान्त बातें कह कर) मेरी बुद्धि भ्रम में डाल दी है । इस कारण मैं धर्मसंकट में पड़ गया हूँ । मेरा चित्त समाधि (समाधान) नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे (अपने मन की, वास्तविकता से शान्ति के लिए) इसके बारे में पूछता हूँ । मुझे विश्वास है कि आपके बिना (निष्पक्ष रूप से) कोई आत्मा के विषय में सत्यतत्त्व क्या है ? इसे नहीं कह सकता ।

भाष्य

श्रीआनन्दधनजी की उत्तमन और तत्त्वज्ञान की तीव्र जिज्ञासा

श्रीआनन्दधनजी आत्मतत्त्व के विषय में परमात्मा के समक्ष इतने दार्शनिकों के विविध परस्पर विरोधी मतों को प्रस्तुत करके तथा उनकी विचारधारा क्यों नहीं जचती ? इस बात का स्पष्ट निवेदन करने के बाद भी पुनः निवेदन कर रहे हैं कि 'प्रभो ! इस प्रकार मैं अनेक मतवादियों की एकान्त विचारधारा आत्मतत्त्व के विषय में सुन कर वैशान्ति, माख्य, बौद्ध और चार्वाक आदि दर्शनो के पृथक्-पृथक् अभिप्रायों को जानकर मेरी बुद्धि ऐसे भ्रमजाल के संकट में पड़ गई है, कि कोई भी साधक ऐसे संकट में पड़ कर मन में किसी प्रकार की समाधि या शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता । मैं भी अपने मन की शान्ति, स्थिरता और एकाग्रता को खो बैठा हूँ अनएव निरुपाय हो कर मुझे आपको पूछना पड़ा है । क्योंकि चित्तसमाधि या आत्मतत्त्व के सच्चे जिज्ञासुओं को आपके सिवाय कोई भी नत्व (यथार्थ स्वरूप) कह नहीं सकता । आप ही आत्मा का यथार्थ नत्व समझाएँ और मेरे चित्त का समाधान कीजिए ।'

कोई यहाँ सवाल उठा सकता है कि अध्यात्मयोगी श्रीआनन्दधनजी ने पूर्वगाथाओं में आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में प्रतिगदिन विविध दार्शनिकों का मत प्रस्तुत करके स्वयमेव उनका खण्डन किया है, इस पर से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि श्रीआनन्दधनजी किसी प्रकार के भ्रम में हो और उनकी बुद्धि कुण्ठित हो कर वास्तविकता को न समझ पा रही हो । तब परमात्मा के समक्ष इन गाथाओं में उन्होंने जो कहा है- 'इस अनेक वादी मतिविभ्रम संकट पड़ियो न

लहे, इस बात के साथ कैसे सगति बैठेगी ? इसका समन्धान मेरी दृष्टि से यह है कि यहाँ जो कहा गया है, वह योगीश्री ने अपने लिए नहीं कहा है, ऐसा मालूम होता है। यह उन्होंने आम आध्यात्मजिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के लिए कहा है कि इस प्रकार अनेक अध्यात्मवादियों की आत्मा के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् राय सुन कर बुद्धि चकरा जाती है, वह घपले में पड़ जाती है। अनेक लोगों की परस्पर विरोधी एवं अपनी अपनी युक्तियों की छटा से युक्त बातें सुन कर स्वाभाविक है कि आम (आदमी जिसका विविध दर्शनशास्त्रों का अध्ययन नहीं है, जो जैनतत्त्वज्ञान से अनभिज्ञ है, सहमा सशय में पड़ जाता है कि यह मत सच्चा है या वह मत ? आज भी पाश्चात्य सस्कृति या कामभोगोत्तेजक विचारधारा सुन कर बड़े-बड़े प्रभावित हो जाते हैं, वैसे भोगपरायण किन्तु भगवान्, पैगम्बर आदि पदों से विभूषित तथाकथित वाक्पटु लोगों की लच्छेदार और झटपट गले उतर जाने वाली युक्तियों, हेतुओं, दृष्टान्तों तथा आहम्बरों को देख कर वे हतप्रभ हो जाते हैं। हजारों-लाखों लोगो की भीड़ देख कर वे सोचने लगते हैं—इतने लोग इनकी बात सुनते हैं, तो क्या ये सब बुद्ध हैं ? इस प्रकार उनकी बुद्धि झटपट ढावाडोल हो उठती है। उनके दिमाग में तूफान खड़ा हो जाता है कि इतने बड़े माने जाने वाले व्यक्ति की बातें मिथ्या या अब कुछ असत्य कैसे हो सकती है ? जब तक उनके मन का प्रबल युक्तियों से यथार्थ समाधान न कर दे, तब तक उन्हें शान्ति नहीं होती। और यथार्थ समाधान तो निस्पृह, निष्पक्ष, वीतराग अन्तर्मुख ही कर सकता है। पहले कहा जा चुका है कि अद्वय व्यक्ति चाहे कितने ही महान् पद पर हो, बाहर से कितना ही त्यागी कहलाता हो, उसके द्वारा बेलाग और बेराग कहा जाना कठिन है। इसीलिए आनन्दधनजी ने अपनी नम्रता प्रदर्शित करने के साथ साथ जगन् के जाम साधकों को आत्मतत्त्व की सच्ची राह मालूम कराने हेतु अथवा सर्वसाधारण की बुद्धि को ऐसे वाक्पटु लोगों के जाल से निकालने के लिए वीतराग परमात्मा से यथार्थ आत्मतत्त्व कौन-सा है ? पूर्वोक्त दर्शनों की बातों में सचाई कितनी है ? यह जिज्ञासा पुनः प्रकट की है और यह भी प्रकट कर दिया है कि आपके (वीतराग) के मिवाय आत्मतत्त्व का यथार्थ ज्ञान कोई नहीं कह सकता। इसका कारण भी पुनः उन्होंने दोहराया है कि यथार्थ आत्मतत्त्व जाने बिना चित्तसमाधि, मन शान्ति) प्राप्त नहीं हो सकती।

मुमुक्षु एवं आत्मार्यो नाधक की मन शान्ति जहाँ तक नहीं होनी, वहाँ तक वह शुद्धात्मस्वरूप में रमणता, या परमान्मा में तन्मयता कर नहीं सकता। इसलिए श्रीआनन्दधनजी ने अपनी और नमस्त मुमुक्षु साधको की मन शान्ति के लिए यह जिज्ञासा न्यायोचित ही प्रस्तुत की है।

जैनदर्शन के अनुसार यथार्थ आत्मतत्त्व कौन-सा और कौनसा है ? वह कैसे प्राप्त हो सकता है ? यह अगली गाथाओं में पढ़िए—

बलतुं जगद्गुरु इणि परे - खे, पक्षपात सब छोड़ी।

राग-द्वेष-मोह-पखवजित, आतपशु रढ मडी ॥श्री मु०॥८॥

आत्मध्यान करे जे कोऊ, सो फिर इण में ना ऽ दे।

वाग्जाल बीजु सहु जाणें, एह तत्त्व चित्त^२ चावे ॥श्री मु० ८॥

जेणें विवेक घरी ए पख ग्रहियो, ते तत(त्व)ज्ञानी कहिये।

श्रीमन्सुब्रत कृपा करो तो, आनन्दधन-पद लहिये ॥श्री मु०॥९॥

अर्थ

पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में जगद्गुरु बीतराग प्रभु इस प्रकार (निम्नलिखित रूप में) कहते हैं - नव प्रकार का पक्षपात (एक मत का एकान्त आप्रह) छोड़ कर गी [मनोजुक्ल इष्ट अनात्मपदार्थ के प्रति मोह-आसक्ति]-द्वेष [मन के प्रतिकूल अनिष्ट अनात्मपदार्थ के प्रति घृणा या अरुचि] मोह (नमस्त्व के कारण होने वाला उत्कट राग) तथा सभी प्रकार के पक्षपात से रहित जो अनन्तगुणमय आत्मा है, जो-विचार करके उसके साथ दृढतापूर्वक एकाग्र हो जाओ, जुट जाओ ॥ ८ ॥

जो कोई साधक उस आत्मा का निर्विकल्प-समाधिरूप—द्रव्याधिक दृष्टि से ध्यान करता है, वह फिर राग-द्वेष, मोह, पक्षपात आदि के चक्कर में नहीं

१. जाणे' के बदले किसी-किसी प्रति में 'जाणो' है, तथा 'चावे' के बदले 'लावे' पद भी है।

आएगा, वास्तव में वह आत्ममय बन जाएगा। इसके सिवाय और जो भी वर्णन है, अलग-अलग विचार हैं, वह सब वाग्जाल है, वाणीविलास है। मन या आत्मा में इसी तत्त्व का बार-बार मनन-चिन्तन करे, यही बात हृदय में भलीभाँति जमा ले, इसी में तन्मय हो जाय ॥६॥

जिसने सत्यासत्य का विवेक करके ऊपर बताया हुए पक्ष (मार्ग या अभिप्राय) का ग्रहण (स्वीकार) कर लिया, उसे ही वास्तविक तत्त्वज्ञानी कहना चाहिए हे मुनि सुव्रतनाथ ! आप कृपा करें तो हम [इस आत्मतत्त्व को आपके बताए अनुसार समझ कर] आनन्दधन [सच्चिदानन्दमय] पद (मोक्षस्थान) प्राप्त कर सकते हैं।

भाव्य

वीतरागप्रभु का उत्तर

यो तो वीतरागप्रभु निस्पृह और निर्लेप, वे किसी के प्रश्न का सीधा उत्तर दें, यह वस्तु उनके तीर्थ करकाल में तो सम्भव हो सकती है, लेकिन सिद्धत्वकाल में नहीं। अतः श्रीआनन्दधनजी वीतरागद्वारा प्ररूपित शास्त्रों पर से आत्मतत्त्व के विषय में जो स्फुरणा हुई, उसे उन्हीं का उत्तर समझ कर उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिलाते हैं, इसमें उनकी नम्रता, समर्पणवृत्ति और जिज्ञासाबुद्धि परिलक्षित होनी है। भगवान् वीतराग होने से सब प्रकार का पक्षपात छोड़ कर बिना किसी लागलपेट, मुलाहिजे अथवा किसी एक ओर मुकाब के सबकी समझ में आ सके, इस प्रकार (वीतराग-मुनिपुत्रतप्रभु) उत्तर देते हैं—भाव्य जिज्ञासु ! वेदान्त, सांख्य, बौद्ध और नास्तिक आदि सभी एकान्तवादियों के पक्ष को छोड़ कर, साथ ही अपने अन्दर रहे हुए राग, द्वेष, मोह (स्वत्वमोह, कालमोह) का त्याग कर अथवा राग-द्वेष-मोह-पक्षरहित शुद्ध (निर्दोष) निजात्मस्वरूप में तल्लीन (तन्मय) हो कर तीव्रता से जुट जाने से चित्तसमाधि अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात् राग-द्वेष-मोह-पक्ष-जनित कर्मपुद्गलो से रहित आत्मस्वरूप में पूर्ण प्रीति करना आवश्यक है। इसका एक स्पष्ट अर्थ यह भी है कि आत्मा के अनुजीवी गुणों—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में लीन हो जाना चाहिए।

यथार्थ आत्मतत्त्वज्ञान के लिए राग-द्वेष-मोह-पक्ष का त्याग जरूरी सच्चा आत्मतत्त्वज्ञान कुछ त्याग की अपेक्षा रखता है। वह केवल पोथियों,

ग्रन्थों, शास्त्रों या गुरुओं में नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि पौरुषार्थ, ग्रन्थ या शास्त्र अपने आप में मूक होते हैं, वे किसी को बोल कर कुछ नहीं कहते, परन्तु अपनी निमल प्रज्ञा, जिज्ञासा एवं सरलबुद्धि ही सत्यासत्य का निर्णय कर सकती है। जब बुद्धि पर राग, द्वेष, मोह, पक्षपात, स्वार्थ या लोभ का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक तत्त्व का सही निर्णय नहीं हो सकता। जैसे वैद्य द्वारा रोगी को रसायण दिये जाने से पहले उसकी मलशुद्धि की जानी आवश्यक होती है, वैसे ही शुद्ध आत्मतत्त्व को जानने के लिए आत्मा, मन एवं बुद्धि पर लगे हुए विभिन्न आवरणों—मलों को दूर करना आवश्यक है। आत्मा में (मन, बुद्धि एवं हृदय में) जब तक राग का जोर रहता है, तब तक व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाता। राग के कारण वह हर वस्तु पर अपनेपन की या अपने पुरानेपन की छान लगाने लगता है, अपनेपन में ममत्त्व, मेरेपन, अहत्त्व, अहंकार, अपनी जाति आदि का मद, स्वार्थ आदि गर्भित होते हैं। अतः उसके कारण बड़े बड़े साधक यथार्थ तत्त्वनिर्णय नहीं कर पाते। यह राग की ही कृपा है कि जामाली जैसे उच्च साधक ने अपने मत की अलग प्ररूपणा करके आवेश में आ कर स्वमत की स्थापना की। यही हाल गोशालक आदि का था। आत्मतत्त्वज्ञान में दूसरा बड़ा बाधक कारण द्वेष है। जब व्यक्ति को किसी अमनोत्र या अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति एकान्तरूप में घृणा उपेक्षा, उदासीनता या रूखापन अथवा अरुचि हो जाती है अथवा किसी व्यक्ति या सस्या के प्रति ईर्ष्या या पूर्वाग्रह हो जाता है, तो वह उनके प्रति वैरुद्धि या द्वेषदृष्टि रखने लगता है, और नहीं तो उसकी तरक्की देख कर तेजोद्वेष पैदा होता है। इसलिए द्वेष भी आत्मतत्त्व के जानने में विघ्न है। तीसरा बाधक कारण है—मोह। मोहमोहित, मानव कल्याण-अकल्याण भले-बुरे या कर्तव्याकर्तव्य का भाव नहीं कर सकता। वह मोहवश दुराई को भी अच्छाई मानता है, जहर को भी अमृत मानता है, कुरुडि को भी सुरुडि, अनिष्ट को ईष्ट मानने लगता है। जैसे आँध्र में रतोष्ठी हो जाने पर सब चीजें लाल लाल या रंगीन दिखाई देती हैं। वैसे ही आत्मा पर मोह का रोग लग जाता है, उसे आत्मा के विषय में सीधी और सच्ची बात उलटी लगती है, दुःखकारी परिग्रह उसे सुखकारी लगता है, विषयो की आसक्ति, जो दुःखकारक है, वह सुखदायक-सी लगती है, कपयों का शत्रुताभरा स्वभाव उसे मैत्री-पूर्ण लगता

है। इसलिए आत्मतत्त्व के जिज्ञासु को मोह से दूर ही रहना चाहिए। पञ्चपात भी मोह का ही एक प्रकार है। पानी में मुह तभी दिखाई दे सकता है, जब वह शान्त हो, चंचल न हो, गदा न हो, मटमला न हो, स्वच्छ हो, स्थिर हो। इसी प्रकार उसी आत्मारूपी दर्पण पर आत्मस्वरूप का यथार्थ चित्र दिख सकता है, जो स्वच्छ हो, मोह, राग द्वेष आदि से मलिन, चंचल या पूर्वाग्रह से रहित हो। यही कारण है कि प्रभु ने अपने उत्तर में सीधी-वात कह दी है—जिसे यथार्थ आत्मतत्त्व का ज्ञान करना हो, उसे किसी भी एकान्तवाद का पक्ष नहीं लेना चाहिए, साथ ही राग, द्वेष, मोह आदि से रहित हो कर निष्पक्षभाव से आत्मस्वरूपरमण में जुट जाना चाहिए।

शास्त्रों, विकल्पों, पक्षों, मतों आदि से इन्कार

प्रश्न होता है कि वीतरागप्रभु पक्षों एवं राग-द्वेष-मोह आदि को छोड़ने का कहते हैं, लेकिन अब तक जिन सत्कारों में पले-पुसे है, जिस सम्प्रदाय से शिक्षा-दीक्षा पाई है, पहले से जिस मत, पथ आदि को स्वीकार कर रखा है, जो विकल्प अब तक सुन-पमझ रहे हैं, उन्हें कहाँ फैंक दे ? उन्हें कैसे दफना दें ? उन्हें फैंके या दफनाए बिना तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यह तो भारी धर्मसकट आ पड़ा है, जगद्गुरो ! इसका कोई अनुकूल समाधान दीजिए, जिससे मेरे चित्त में समाधि हो ।”

इसका समाधान भगवान् यो करते हैं—आत्मध्यान करे जो कोऊ, सो फिर इण में नावे । वात यह है कि सम्प्रदाय मत, पथ आदि के पूर्वसत्कार या लगाव वैसे तो छूट नहीं सकता, कोरी वाते करने से या थोड़ी डींग हाँकने से ये सब नहीं छूट सकते । इनके छोड़ने का सी.ग्रा और सच्चा उपाय यही है कि आत्मा को ध्येय बना कर जो व्यक्ति उसी का ध्यान करता है, उसी में तल्लीन हो जाता है, बाह्य व्यवहारों के समय निखालिस आत्मस्वरूप का ही चिन्तन करने लगता है, और यो करते-करते जब उसका अभ्यास इतना प्रबल हो जाता है कि आत्मा के सिवाय दूसरी ओर मन-वचन, काया जाते ही नहीं, तब वह फिर राग, द्वेष, मोह आदि के चक्कर में नहीं आएगा । यह स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति निखालिस आत्मा की ओर ध्यान देगा तो अपने-आप ही राग-द्वेषादि की ओर से उसकी वृत्ति विमुख हो जायगी । और राग-द्वेषादि को जब मुंह

नहीं लगाया जायगा, उनके प्रति उपेक्षाभाव रखा जाएगा, तो वे स्वयमेव उपेक्षित हो कर चले जाएंगे। अब दूसरा एक सवाल यह खड़ा होता है कि साज्ज, वेदान्त आदि दर्शन जो अपनी-अपनी ओर में वजनदार युक्तियाँ, तर्क और हेतु दे कर आत्मतत्त्व के विषय में अपना-अपना मन्तव्य प्रस्तुत करते हैं, क्या राग-द्वेपरहित हो कर समभावपूर्वक उनकी बात की भी यथार्थ मान ली जाए ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं - रागद्वेपरहित होने का अर्थ यह नहीं है कि विवेक छोड़ दिया जाय और सबकी जीहजूरी की जाय, गंगा गए गंगाधाम और यमुना गए यमुनादास' की तरह सब की हाँ में हाँ मिलाई जाए। इसके लिए तो वे साफ कहने हैं—“जेणे विवेक धरी ए पख ग्रहियो, ते तत्त्वज्ञानी कहिए” अर्थात् जो अपने विवेक की आँखें खुली रख कर मेरे (परमात्मा के) बताए हुए इस विचार-परामर्श को ग्रहण करेगा और तदनुसार चलेगा, वही असल में तत्त्वज्ञानी कहलाएगा) बाकी तो जो समता या वीतरागता की लबी-चीड़ी बातें करके प्रसिद्धि के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनका मकसद अपनी नामवरी करने के लिए दुनिया की आँखों में धूल झाँकना है, वे लोग नकली या फसली तत्त्वज्ञानी हैं। उनसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए।

रही बात उनके द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों को मानने की, सो हमने पहले ही कह दिया है कि जितने भी एकान्तवादी, मिथ्याग्रही या कोरी आत्मा की बातें वधारने वाले हैं, उनका पिंड छोड़ो, उनके चंगुल में मत फसो। उनके मत-पक्ष के घेरे में फँसने से कोई लाभ नहीं है, सिवाय बौद्धिक व्यायाम या बहमवाजी के कुछ भी फल पडने वाला नहीं है। साथ ही प्रभु ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि जिसे आत्मतत्त्व को पाना है, उसे दुनियादारों या मत-पक्षवालों की बातें ^१ वाग्-जाल और चित्तभ्रम का कारण समझनी चाहिए। उनके शब्दजाल में कतई नहीं फसना चाहिए।

केवल आत्मतत्त्व के ध्यान में डूब जाओ

इससे यह फलित होता है कि जो व्यक्ति आत्मतत्त्व के ध्यान में लीन हो जाता है, उसे फिर लम्बे चौड़े शास्त्रज्ञान की, पैनी बुद्धि करके तर्क-वितर्क

१ ‘शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम्’—शंकराचार्य

प्रस्तुत करने की, या बहस-मुवाहिसे की, अथवा किसी सम्प्रदाय, मत, पथ, पक्ष, या परम्परा का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। उसे इन सबको गौण करके केवल आत्मा के विषय में चिन्तन-भजन-निदिध्यासन करना चाहिए। फिर यह स्वाभाविक है कि जब उस महाभाग का ध्यान मुख्यतया आत्मतत्त्व की ओर ही होगा तो धन-सम्पत्ति, व्यापार-व्यवसाय, कुटुम्ब-परिजन, मित्र, पुत्र, पत्नी, माता, भगिनी, घर, ग्राम, देश, शरीर, अहता-ममता, मोह, स्वार्थ मिथ्यात्व, राग, द्वेष, किसी सम्प्रदाय-मत-पक्ष का पक्षपात, वादविवाद शास्त्र-चर्चा, व्यवहारदृष्टि-ज्ञान-चाञ्चल्य, क्रियाकाण्ड, या दुनियादारी की, चेलाचेली की या पथ बढ़ाने की सब बातें गौण हो जाएंगी। वह आत्मा के ध्यान में ही तल्लीन हो कर गुण-पर्यायों के भेदों को गौण करके एक आत्मा का ही निश्चय-दृष्टि से ध्यान करेगा। निश्चयनय (द्रव्याधिक) दृष्टि से आत्मा ही एक तत्त्व है, उसी तत्त्व में चित्त को तन्मय बना लेगा, इसके सिवाय सब वाणीविलास है, शब्दजालबत् हैं, शब्दादि का जाल है।

निष्कर्ष यह है कि यथार्थ आत्मतत्त्व की पहिचान के लिए तीन शर्तें हैं—
 उसमें ही [१] राग, द्वेष, मोह और पक्ष का त्याग करना, [२] आत्मा का ध्यान करना, उसमें ही एकाग्र हो जाना, [३] एक बार रागद्वेषादि का कर्म छोड़ने के बाद ससार में कभी लौट कर न आना।

परमात्मा की कृपा : साधक के लिए महालाभ

श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा से आत्मतत्त्व प्राप्त करने की जिज्ञासा का समाधान पा कर अपने को धन्य और कृतकृत्य समझा। और अपनी नम्रता पूर्वक प्रार्थना भगवच्चरणों में की है—श्रीमुनिसुव्रत। कृपा करो तो, आनन्दघन-पद लहीए'। परमात्मा की कृपायाचना भक्ति की भाषा में सीधी प्रार्थना है, इसका तात्पर्यार्थ यह है कि आप मेरे आत्मविकास में परमावलम्बन बन कर प्रबल निमित्त बन जायें तो मैं आपकी आत्मा के साथ (पूर्वगाथा में कहे अनुसार) अभिन्नभाव से रहूँ। अगर मुझे अपनी आत्मा में स्थिर होने की शक्ति मिल जाय तो अवश्य ही आनन्दमय शुद्धस्वरूप—वाला शुद्धात्मपद परमात्मपद प्राप्त हो जाय। फिर मैं ऐसे सच्चिदानन्दपद में प्रविष्ट हो जाऊँगा कि वहाँ से फिर लौट कर जन्म-मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा।

सारांश

इस स्तुति में योगीश्री ने सर्वप्रथम प्रभु के सामने आत्मतत्त्व की जिज्ञासा प्रस्तुत की है, प्रभु से इस जिज्ञासा के समाधान का कारण भी उन्होंने बताया है। फिर वेदान्त, साध्य, अद्वैतनित्यवादी एवं नास्तिक आदि दर्शनों के मन्तव्य प्रस्तुत करके पुनः प्रभु के सामने अपनी उलझन रखी है। जिसका उत्तर प्रभु ने निष्पक्षरूप से दिया कि राग द्वेष-मोह आदि से दूर हो कर केवल आत्मतत्त्व में डुबकी लगाओ, सभी वादविवादों को छोड़ कर एकमात्र आत्मध्यान में लीन हो जाओ। अन्त में, श्रीमानन्दघनजी ने प्रभु से आत्मतत्त्व को पाने की कृपा-प्रार्थना की जिस कृपा से सच्चिदानन्दमय शुद्धात्मस्वरूप मोक्षपद का लाभ प्राप्त होने की आशा भी प्रगट की है।

२१ : श्रीनमिजिन-स्तुति—

वीतराग परमात्मा के चरण-उपासक

तर्ज- घन घन सम्प्रति राजा साचो, राग-आशावरी ।

षड्दर्शन जिन- अंग भणीजे, न्यास षड्ग जो साधे रे ।

नमिजिनवरना चरण-उपासक, षड्दर्शन आराधे रे ॥षड्० १॥

अर्थ

साध्य, योग, बौद्ध,मीमांसक, लोकायतिक और जैन आदि ६ दर्शन जिन (वीतराग परमात्मा) के ६ अंग हैं, वशतें कि छही अंगो की स्थापना ठीक ढग से की जाय । जो नमिजिनवर (वीतरागप्रभु) के परम चरण-उपासक हैं, वे छही दर्शनो की यथार्थ आराधना करते हैं । उन्हे सत्कारपूर्वक अपनाते हैं ।

भाष्य

वीतराग-उपासक का दर्शन : उदारदृष्टिपूर्ण

पूर्वस्तुति मे श्री आनन्दघनजी ने प्रभु से आत्मा के स्वरूप के विषय मे पूछा था, उसमे आत्मा के सम्बन्ध मे विविध दार्शनिको के मत बता कर एकान्त मतवादियो के मत में क्या-क्या दोष हैं ? यह बताया था । उसी सिलसिले मे एक प्रश्न गर्भित है कि तो फिर वीतराग-परमात्मा के उपासक का दर्शन कैसा होगा ? आत्मा-परमात्मा, जीवन और जगत् के सम्बन्ध मे विचार करने वाले विविध दर्शनो के विषय मे उमका क्या दृष्टिकोण होगा ? वीतराग परमात्मा के अनेकान्तवाद का उपासक अपनी दृष्टि से उन छहो दर्शनो मे से किसको कहाँ स्थान देगा ? ये और इन्ही कुछ उठने वाले प्रश्नो के उत्तर मे श्रीआनन्दघनजी ने दक्कीसवें तीर्थकर श्रीनमिजिनवर की स्तुति के माध्यम से परमात्मा के चरण-उपासक के उदार विचारदर्शन को स्पष्ट किया है । साथ ही यहाँ यह भी ध्वनित कर दिया है कि वीतराग-परमात्मा का सच्चा चरण-उपासक कौन

संसार में विचार बहुत से लोग करते हैं, पर वे दीर्घदर्शिता तथा व्यापकदृष्टि से विचार नहीं करते, उनका विचार एवागी, एकपक्षीय होता है, अपने मत-पक्षकी चहारदीवारी में सीमित होता है। संसारकी प्रचलित विचारधाराओं की ध्यानवीन करने में उनकी सत्याग्राही जिज्ञासा नहीं होती, इसी कारण उनमें मतमहिष्णुता, विचारसहिष्णुता तथा आचारसहिष्णुता नहीं होती, वे बात-बात में झल्ला उठते हैं, सत्य की तह तक पहुँचने के लिए जो धैर्य, विवेक और अनेकान्तदृष्टि होनी चाहिए, उसकी उनमें कमी होती है। असल में, जिसमें विशालदृष्टि, सहिष्णुता, दीर्घदर्शिता और युक्ति एवं अनुभूति नहीं होती, वह भगवान् सत्य के चरणों का उपासक नहीं हो सकता। दर्शनविशुद्धि, चारित्र्यशुद्धि और ज्ञानशुद्धि का प्रथम अंग है, उसके बिना कोई भी क्रिया, जप, तप आदि सफल नहीं हो सकते। चूँकि सम्यग्दृष्टि होने पर उनकी दृष्टि में जादू आ जाता है, वह जिस शास्त्र, मत, विचारधारा या आचारपद्धति को देखता है, उसे जैनदृष्टि में समाविष्ट करने और सत्याश को विनयपूर्वक अपनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। इसीलिए नदीसूत्र में कहा है—एआइ चेष समदिट्ठस्स समत्तपरिग्गहत्तेण सम्मसुयं, मिच्छादिट्ठस्स मिच्छत्तपरिग्गहत्तेण मिच्छासुयं।' ये जो तथाकथित मिथ्याश्रुत में परिगणित शास्त्र हैं, वे सम्यग्दृष्टि के लिए सम्यग्रूप से ग्रहण करने के कारण सम्यक्श्रुत हैं और ये ही सम्यक्श्रुत में परिगणित शास्त्र मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्याशास्त्र हैं, क्योंकि वह विपरीतरूप में अपनाता है।

बीतरागपरमात्मा का चरण-उपासक कौन, क्यों, कैसे ?

यही कारण है कि श्री आनन्दघनजी ने बीतराग परमात्मा के चरणोपासक बनने के लिए इस स्तुति में कुछ शर्तें प्रस्तुत की हैं, निम्नलिखित मुद्दों में आ जाती हैं—

१—विविध दर्शनो के सम्बन्ध में सहिष्णुता और यथायोग्य स्थापना की दृष्टि हो।

२—सबको अपने में समाने की सम्यग्दृष्टि हो।

३—सत्याग्राही जिज्ञासा, धैर्य, विवेक, एवं दीर्घदर्शिता हो।

४—बीतराग की सर्वांगीण आज्ञा का पालन ही सर्वांगसेवा हो।

५—जैनदृष्टि मुख्यतः अभेदवादी होने से आचारसहिष्णुता हो।

६—तथाभव्यता की-सी महाकृपा हो, ज्ञानादि के प्रति विनयभावना हो ।

जगत् में सामान्यतया विविध मत, पथ, दर्शन या धर्मसम्प्रदाय के लोग अपने मतादि को मानने वाले को ही प्रभु का भक्त या भगवान् के चरणों का उपासक कह देते हैं । वे न तो उसकी विचारधारा की यथार्थ छानबीन करते हैं, और न ही उस तथाकथित प्रभुभक्त के आचरण की कोई कसौटी निर्धारित करते हैं । परन्तु जैनदर्शन में वीतराग-परमात्मा का भक्त या चरण-उपासक वशपरम्परा से, पैतृकपरम्परा से, अन्धभक्ति से, भगवान् की महिमा बढ़ाने के लिए सिर्फ धन खर्च कर देने से, या किसी अमुक उच्च माने जाने वाले कुल, वंश, जाति, धर्मसम्प्रदाय या राष्ट्र में पैदा होने से अथवा किसी सत्ता को हथिया लेने से या लौकिक पद को पा लेने मात्र से नहीं हो सकता । यहाँ तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ही वीतराग के चरणसेवक, परमात्मा, उपासक या श्रावक के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य माने जाते हैं । यहाँ तो किसी भी जाति कुल, वंश आदि की परम्परा से नहीं, रत्नत्रय के आचरण से ही किसी को भक्त या उपासक माना गया है । हरि-केशीबल-मुनि-जाति से चाण्डाल थे, धर्मपरम्परा से भी शायद वे अपने पूर्व-जीवन = गृहस्थाश्रम में जैनधर्म-परम्परा के नहीं रहे, किन्तु उनका दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य उज्ज्वल था, अर्जुनमालाकार का पूर्वजीवन भी हिंसक बना हुआ था, न वह जातिपरम्परा से जैन था, लेकिन अपने जीवन में उसने रत्नत्रय को अनाया और क्षमाशील बन कर अपूर्व श्रद्धा के साथ चारित्र्यपालन किया, इसके कारण वीतराग तीर्थंकर महावीर का वह परम-उपासक साधु बना । लेकिन कोणिक सम्राट् जैसे व्यक्ति सत्ता, जाति, कुल परम्परा या अन्धभक्तिवश भगवान् वीतराग का भक्त बनने चले, वे सच्चे माने में प्रभुभक्त बनने में सफल न हुए । इसी प्रकार जिन्होंने ने अपने अहत्व और ममत्व (मेरा धर्म, मेरे भगवान्, मेरा पथ आदि) की दृष्टि से भगवान् का आश्रय लिया, अपने पापों पर पर्दा डालने या अपनी नामवरी या प्रसिद्धि के लिए अथवा जनता में अपनी धाक जमाने के लिए वीतराग प्रभु के नाम और स्थूल चरण को पकड़ा, वे भी यहाँ सफल न हो सके । सफल वे ही हुए, जिन्होंने सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यक् धर्माचरण (चारित्र्यपालन) के लिए अपने को तैयार किया, ऐसे महानुभाव चाहे जिस

देश, वेप, जाति, कुल, धर्म-सम्प्रदाय या दर्शन के रहे हो, वे गृहस्थाश्रम में रहे हो, वे स्त्री हो, पुरुष हो, या चाहे नपुंसक, उन्होंने अपने आप बोध प्राप्त किया हो, या वे किसी की प्रेरणा से प्रतिबुद्ध हुए हो, जैनदर्शन ने उन सत्य के पुजारियों को कभी पराये नहीं माने और न उन्हें प्रभु के भक्त, श्रावक, उपासक या साधु कहने से इन्कार किया है और न ही उनके मोक्ष (परमात्म-मिलन), मुक्ति या कर्मबन्धन से छुटकारे की साधना पर कोई प्रतिवध लगाया है, न किसी प्रकार की अपने माने हुए तथाकथित नामों की ही पाबंदी लगाई है। यही कारण है कि जैनदर्शन में १५ प्रकार में से किसी भी प्रकार से मुक्त (परमात्मा) होने को मुक्त माना है, जबकि दूसरे दर्शनों में अपने माने जाने वाले धर्मसम्प्रदाय, भगवान् या प्रवर्तक (मसीहा या पैगम्बर) के मानने वालों या अमुक जाति, कुल या वेप वालों को ही मुक्त, परमात्मभक्त, या साधक माना है, दूसरों को नहीं। इसलिए श्रीआनन्दघनजी ने परमात्मा के चरण-उपासक की सर्व-प्रथम कसौटी यह बताई है कि परमात्मा-वीतराग के चरण उपासक की दृष्टि इतनी व्यापक, सत्यग्राही, उदार और सहिष्णु हो कि वह छही दर्शनों को वीतराग (परमसत्य) प्रभु के अंग माने, वहे और उनका समायोजन या स्थापन इतने सुन्दर ढंग से करे कि सबको यथायोग्य स्थान मिल जाय, सबको जिनवरके दर्शन में समाविष्ट कर सके। कोई भी दर्शन उसके लिए पराया न रहे। और ऐसा तभी हो सकता है, जब मनुष्य अनेकान्त की केवल बातें न करे, अपितु अनेकान्त को जीवन में आचरित करके बताए।

बहुधा ऐसा होता है कि जैन और वीतरागभक्त कहलाने वाले तथाकथित आचार्य, धर्मोपदेशक, मुनिपु गव, श्रमणोपासक या जिनभक्त जनता के सामने तो समता और अनेकान्त की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, किन्तु जहाँ आचरण का प्रश्न आएगा, वहाँ वे पीछे हट जाएँगे, वहाँ वे बगलें झाकने लगेंगे और कहेंगे- अपना अपना है, पराया पराया है। जरा से विचारभेद के कारण दूसरे को मिथ्यादृष्टि, नास्तिक या न जाने क्या क्या घृणासूचक शब्दों से पुकारेंगे, वहाँ उनका ममतादर्शन या अनेकान्त-दर्शन छूमतर हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि तथाकथित सम्यग्दृष्टि जिनभक्त अन्दर ही अंदर अपने भक्तों या अनुयायियों में जरा-सी विचार-आचारभिन्नता को ले कर चलने वालों की निन्दा, झूठी आलोचना और व्यर्थ छीछालेदर में घटो बिता देंगे, अपने समत्व को,

मानसिक सन्तुलन को, अपने सम्यग्दर्शन की व्यापक सर्वभूतात्मदृष्टि को ताक मे रख कर जैनधर्म और दर्शन की मिट्टी पलीद करने लगेंगे । इसी कारण वीतराग के चरण-उपासक की कसौटी मे योगी श्रीआनन्दघनजी की अनुभूति के स्वर फूट पड़े—**पड्डदर्शनजिन-अंग भणीजे, न्यास षडग जे साधे रे, नमि-जिनवरना, चरण-उपासक पड्डदर्शन आराधे रे ।**” तात्पर्य यह है कि इस गायी मे वीतराग-चरण-उपासक की सभी कसौटियाँ आ जाती हैं ।

कई तयाकथित जिनभक्त यह तर्क प्रस्तुत किया करते हैं कि ऐसा करने से तो गुड-गोवर सब एक हो जाएगा, कहाँ वीतराग का शासन, धर्म या दर्शन और कहाँ ये क्षुद्राशय मत या दर्शन ! इन सबको एक ही पलड़े मे रखना कैसे ठीक रहेगा ? क्या वीतरागभक्त, या सम्यग्दृष्टि के लिए अपना-पराया कुछ नहीं रहेगा ?

फिर दूसरी युक्ति यह देते हैं कि इन एकागी और एकान्तवादी मतों या दर्शनों को हम सच्चे दर्शन या वीतराग के अंग कैसे कह सकते हैं ? कदाचित् हम ऐसा कह भी दें तो वे लोग (विभिन्न दर्शनो के अनुयायी या मानने वाले लोग) तो अपने ही धर्म-सम्प्रदाय, मत-पथ या दर्शन को सच्चा और अन्य सबको झूठे मानते हैं, ऐसी दशा मे हम उन्हें जिनवर के अंग कैसे कह दें ? कैसे उन्हें अपने दर्शन की तरह मान लें ?

इसका समाधान यो किया जा सकता है, जिसे हम स्तुति मे आगे श्रीआनन्दघनजी ने स्पष्टरूप से द्योतित भी किया है कि वीतराग परमात्मा का उपासक सकीर्ण, राग-द्वेषवर्द्धक, ममत्ववर्द्धक दृष्टि का नहीं हो सकता । वह अपना सो सच्चा, इस सिद्धान्त के बदले ‘सच्चा सो अपना’ इस सिद्धान्त का हिमायती होगा । और इस सिद्धान्त की दृष्टि से वह सत्यग्राही होगा, जिज्ञासु होगा, नम्र होगा, जहाँ-जहाँ सत्य (सम्यग्ज्ञान) मिलता होगा, बिना किसी सकोच के छही दर्शनो मे जो सत्य निहित है, उसे नम्र बन कर अपनाएगा, उसकी दृष्टि अनेकान्त की स्पष्ट, उदार, व्यापक, सर्वांगी और सबको अपने मे समाने की होगी । उसमे विचार-आचारसहिष्णुता होगी । जब ३६३ पाषण्ड-मतों का का समन्वय जैनधर्म और जैनदर्शन मे किया गया है, तब इन छह दर्शनो का का समावेश करना, समन्वय करना कौन-सी बड़ी बात है ? परन्तु वीतराग-प्रभु का चरण-उपासक सबकी जी-हजुरी करने वाला, सबकी हाँ मे हाँ

मिलाने वाला, अविवेकी नहीं होगा, वह सबको विविध नयों की दृष्टि में अपना-अपना उचित स्थान मिले, सबको न्याय मिले, किसी एक के प्रति या अपने माने जाने वाले के ही प्रति पक्षपात न हो, यही समता का यथार्थ अर्थ मानना है। इस दृष्टि से समता का अर्थ सबको एक सरीखा मानना और सबकी एक ही दृष्टि समझना, गलत है। ऐसा होना भी असम्भव है। यही कारण है कि तीर्थकरो ने १५ प्रकार से सिद्ध (मुक्त) होने का जो निर्देश किया है, उसमें किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, अपितु यथायोग्य न्याय दिया है, न कि सबको राजी रखने की नीति अपनाई है। उन्हीं दृष्टिकोण से श्रीआनन्दघनजी नमिजिनवर (वीतराग के चरण-उपासक की दृष्टि, व्यवहार, आचरण और विचार को यहाँ पूर्णतया स्पष्ट कर देते हैं कि वह छही दर्शनों का आराधक (आदरपूर्वक अपनाने वाला) होगा, सभी दर्शनों को यथायोग्य स्थान पर स्थापित (न्यस्त) करेगा, और छही दर्शनों में निहित सत्य के कारण उन्हें जिनवर के अग मानेगा। वही नमिजिनवर का चरण-उपासक होगा।

अब रहा सवाल, दूसरों के द्वारा अपने दर्शन के सिवाय अन्य सबको झूठे मानने और एकान्त एकपक्षीय मत वाले दर्शन को जिनवर के अग कहने का। हाँ सकता है कि दूसरे दर्शनों वाले ईर्ष्यावश या अन्य राग-द्वेषादि विकारवश अनेकान्तदृष्टि से हमारी तरह सब दर्शनों को न माने, न समन्वय करे और एकान्तमत की ही प्ररूपणा करे, परन्तु वीतराग के चरणों का उपासक ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तो स्पष्ट आराधना-सूत्र बताया गया है—‘उवसमसारं सु सामण्ण’ श्रमणसंस्कृति का सार कषायो [रागद्वेषो] का उपशमन [शान्त] करना है। दूसरा कोई उसकी बात सुने या न सुने, माने या न माने, सत्यग्राही दृष्टि वाला अपनी अनेकान्त और नयप्रधान दृष्टि से सबको उचित स्थान देगा, वह दूसरे दर्शनों की देखादेखी अपने मत को ही सच्चा और दूसरे सब मतों को झूठा कहने का पक्षपातपूर्ण, राग-द्वेषयुक्त रवैया नहीं अपनाएगा। जैसे कल्पसूत्र के आज्ञाराधना सूत्र में बताया गया कि दो व्यक्तियों में परस्पर विवाद, कलह या मनमुटाव खड़ा हो गया है, तो उनमें से जो आराधक होगा, वह सामने चला कर दूसरे से क्षमायाचना करके, उसका मन समाधान करने का प्रयत्न करेगा, यदि दूसरा व्यक्ति उसके द्वारा की गई क्षमायाचना को स्वीकार नहीं करता, बात सुनी-अनसुनी कर देता है, तो आराधक को इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए, उसे अपनी ओर से उपशमन कर लेना चाहिए।

यही बात वैचारिक क्षेत्र में वीतराग के चरण-उपासक के लिए समझ लेनी चाहिए। उसे अपनी दृष्टि से प्रत्येक दर्शन के सत्याश को कथचित् रूप में अमुक नय की दृष्टि से ग्रहण करके उसे यथायोग्य स्थान देना चाहिए, दूसरे चाहे उस रूप में मानें, या न मानें।

सत्यग्रहण करने के लिए वीतराग-उपासक को इतना नम्र, मृदु, और सरल होना चाहिए कि वह चाहे जहाँ से भी सत्य, मिलता हो, ग्रहण कर ले।

भगवती सूत्र आदि आगमों में अनेक विचारधाराओं एवं आचारधाराओं का समन्वय किया गया है, जो वीतरागदर्शन की परम उदारता का सूचक है। यहाँ भी श्रीआनन्दधनजी ने जैनदर्शन के सिवाय छद्मी दर्शन को वीतराग परमात्मा के अंग बता कर यह भी सूचित कर दिया है कि ये समय-पुरुष के अंग हैं। जैसे दो हाथ, दो पैर, पेट और मस्तक ये शरीर के ६ अंग हैं, वैसे ही छह दर्शन जिनवर के एक-एक अंग हैं। जैसे शरीर के इन अंगों में से कोई भी अंग काटने पर प्राणी अपाहिज कहलाता है, वैसे ही ६ दर्शनों में से किसी भी दर्शन को काट डालना = खण्डन करना जिनवर के अंग को काटना है। यह यह दुर्भवी का लक्षण है। मुख्यतः दर्शन ये हैं—बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, वेदांत लोकायतिक [चार्वाक] और जैन। इन छद्मी दर्शनों में से प्रत्येक के मुद्दों को झलीभाँति समझ कर उनकी किसी प्रकार की निन्दा, छोटी आलोचना, या व्यर्थ की टीका-टिप्पणी न करना। जितने अंशों में जिस दर्शन ने सत्य की प्ररूपणा की है, उतने अंश में उसे अपना कर उसे उचित स्थान देना। बल्कि चाणी से भी यह प्रगट करना कि ६ दर्शन वीतरागप्रभु के पृथक्-पृथक् अंग हैं, और अमुक अंग के रूप में ही उपयोगी हैं, उसे उतने अंश सत्य के रूप में उपयोगी समझ कर उसकी यथायोग्य स्थान पर स्थापना करना और उसे अपनाना उचित है। किन्तु द्वेष-घृणावश अन्य दर्शनों की छोटी आलोचना करना, अथवा उनका खण्डन करना अनुचित है। सत्य दो प्रकार के हैं—सर्वसत्य और दृष्टिबिन्दुसत्य। जैनैतर दर्शनों में सर्वसत्य नहीं है, परन्तु दृष्टिबिन्दु तक तो वे सच्चे हैं ही, ऐसा मानने में व्यवहारदक्षता है। वीतरागप्रभु का चरणसेवक इस प्रकार षड्दर्शन को स्वीकार करता है। वीतरागप्रभु की भी परमकारुणिकता है कि वे ६ ही नहीं, दुनिया की तमाम विचार-

धाराओं को अपने दर्शन में समाविष्ट कर लेते हैं । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि छद्मी दर्शनों की आराधना करने में वीतराग के चरणसेवकों (जैनो) को कोई हर्ज नहीं है । इसके पीछे दृष्टिकोण यह है कि नैगमादि सात नयों में से दूसरे नयों की अपेक्षा रख कर एक नय से कथन करने वाला जैनदर्शन का आराधक है । इसके विपरीत ७ नयों में से सिर्फ एक नय पर आग्रह रख कर अन्य नयों के प्रति अपेक्षादृष्टि रखना, जिनाज्ञा से विरुद्ध है ।

अतः अगली गाथाओं में श्रीआनन्दघनजी यह विवेक बताते हैं, जिनप्रवचनतत्त्वज्ञान के षड्दर्शनरूप अंगों में से किस दर्शन का किस अवयव पर किस नय की दृष्टि से न्यास [स्थापन] करना चाहिए ,

जिनसुरपादप पाय बखाणो, सांख्य-योग दोय भेदे रे ।

आत्मसत्ता विवरण करतां, लहो दुग अंग अखेदे रे॥ षड्॥२॥

अर्थ

राग-द्वेषविजेता वीतराग परमात्मारूपी या जैनदर्शन के समयपुरुषरूपी कल्पवृक्षके दो मूल अथवा वीतराग परमात्मा के कल्पवृक्ष-समान दो पैर के तुल्य सांख्यदर्शन और योगदर्शन इन दोनों को कहना चाहिए । ये दोनों आत्मा की सत्ता [आत्मा के अस्तित्व] का विवरण [व्योरा = विवेचन] करते हैं । इसलिए इन दोनों की जोड़ी को बिना किसी खेद या संकोच के जिनमत या जिनभगवान् के दो अंग(दो पैर) समझो अथवा स्वीकार कर लो ।

भाष्य

जिन-कल्पवृक्ष के दो मूल अथवा दो पैर

‘जिन-सुर पादप पाय’ पद के दो अर्थ निकलते हैं—एक तो यह कि जिनेश्वररूपी कल्पवृक्ष दो पैर (मूल) और दूसरा अर्थ यह होता है कि जिन = वीतराग के कल्पवृक्षरूप दो पैर । कल्पवृक्ष का दोनों के साथ सम्बन्ध है । कल्पवृक्ष वह दिव्यतरु होता है, जिसके नीचे बैठ कर मनोवाञ्छित पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है । जिनभगवान् कल्पवृक्ष के समान हैं, उनमें सभी दर्शनों का अस्तित्व है, अथवा जिन शब्द से यहाँ उपलक्षण से जिनेश्वर का अनेकान्त

दृष्टियुक्त तत्त्वज्ञान = समयपुरुष अर्थ गृहीत करने पर भी यह अर्थ घटित हो सकता है जिनतत्त्व ज्ञान अनरूप या समयपुरुषरूप इस कल्पवृक्ष में समस्त प्रमाणों और नयों का समावेश है, सभी द्रव्यों या पदार्थों का सामान्य-विशेष-रूप से द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावानुसार वर्णन समाविष्ट है, क्योंकि सभी प्रमाणों और नयों से इसमें आत्मादि तत्त्वों का विवेचन है, सभी पदार्थों का सामान्य, विशेष आदि सभी दृष्टियों से कथन है, इसलिए कल्पवृक्ष की तरह यह समस्त पदार्थों के अस्तित्व का भंडार है। इस दृष्टि से इसे कल्पवृक्ष कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है।

वृक्ष का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि आधार मूल [पैर] होता है। मूल न हो तो कोई भी वृक्ष टिक नहीं सकता। मूल से रहित वृक्ष एक ही हवा के झोके से घराशायी हो जाता है। अगर मूल हो तो ऊपर के पत्ते आदि झड़ जाते हैं या ढालियाँ काट ली जाती हैं, तो भी एक दिन वह वृक्ष फलदाता बन जाता है। अतः यहाँ मूलभूत वस्तु आत्मा को दोनों दर्शन मानते हैं, दोनों दर्शनों के आत्म-वादी होने से दोनों को जिनतत्त्वज्ञान या वीतरागरूपी कल्पवृक्ष के दो मूल उचित ही कहा है। समस्त दर्शनों का मूल आधार आत्मा है, और आत्मा के अस्तित्व को माने बिना ये दोनों दर्शन आगे नहीं चलते। इस कारण जिन-तत्त्वज्ञानरूपी कल्पवृक्ष को स्थायी और मजबूत रखने के लिए दोनों दर्शन वृक्ष के मूल की तरह खड़े हैं।

दूसरे अर्थ की दृष्टि से सोचें तो सांख्यदर्शन और योगदर्शन को वीतराग [जिनतत्त्वज्ञान या समयपुरुष] के कल्पवृक्ष के समान दो पैर कहे हैं। वीतराग के तत्त्व-ज्ञान को मजबूती से टिकाए रखने के लिए सांख्य और योग दोनों दो पैर का काम देते हैं। मनुष्य के पैर हो तो वह स्थिरता एवं मजबूती में खड़ा रह सकता है, इसी प्रकार वीतराग [समय] पुरुष या वीतराग तत्त्वज्ञान के दोनों पैरों को मजबूत और स्थिर रखने के लिए ये दोनों दर्शन हैं। आत्मा को न मानने वालों को आत्मा का अस्तित्व समझाने का काम करके ये दोनों दर्शन वीतराग-परमात्मा के या वीतरागतत्त्वज्ञान के पैर मजबूत बनाते हैं, उसे स्थिर रखने का काम बखूबी करते हैं। आत्मा के अस्तित्व के बिना कोई भी आत्मवादी-दर्शन खड़ा ही नहीं हो सकता, न खड़ा रह सकता है। इसलिए

इन दोनों दर्शनों को वीतराग परमात्मा [या उनके तत्त्वज्ञान] के कल्पवृक्ष के समान दो पैर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

सांख्य और योग वीतरागतत्त्वज्ञान के मूलाधार

सांख्यदर्शन और योगदर्शन दोनों को जिनवर-जिनतत्त्वज्ञान-कल्पवृक्ष के दो पैर क्यों बताया है ? इनका मेल जैनतत्त्वज्ञान के साथ कहाँ-कहाँ खाता है ? इस पर जब तक विचार न कर लिया जाय, तब तक उपर्युक्त बात गले नहीं चलेगी।

वीतरागरूप-कल्पवृक्ष के मूल अथवा वीतरागतत्त्वज्ञान [समयपुरुष] के पैर के समान ये दोनों अंग हैं। क्रमशः हम इन दोनों पर विचार कर लें।

वीतराग-परमात्मा ने निश्चयरूप से कहा है—‘आत्मा है और वह अनन्त है निश्चयदृष्टि से आत्मा स्वयं कर्म का कर्ता नहीं है। अगर आत्मा को कर्ता-भोक्ता मानना हो तो वह स्वत्वभाव का कर्ता और भोक्ता माना जा सकता है। यद्यपि शुद्धस्वरूप सिद्धात्मा (परमात्मा) में अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख हैं, परन्तु मोक्षदशा में आत्मा अकरणवीर्य होने से वह इनका उपयोग नहीं करता, इस अपेक्षा से उसे अकर्ता माना है।

सांख्यदर्शन भी आत्मा को मानता है, परन्तु उसे कर्मों में असंग (निर्लेप) एवं अकर्ता मानता है। सांख्यदर्शन के अनुसार आत्मा कर्ता नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, वह तो सिर्फ द्रष्टा है, साक्षीभाव से सब कुछ जानता-देखता है। कर्ता प्रकृति है, राग-द्वेष वगैरह सब प्रकृति के कार्य हैं। सांख्यदर्शन में मूल २५ तत्त्व माने गए हैं। उनमें से २४ तत्त्व [५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ महाभूत ५ तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्ता, अहंकार, ये प्रकृतिजन्य हैं और पञ्चीसवाँ सबसे भिन्न, आत्मतत्त्व है। आत्मा निःसंग, अकर्ता, साक्षीभूत एवं चेतनायुक्त है। ज्ञान से ही क्लेश का नाश और ज्ञान से ही मोक्ष [दुःखत्रयविनाश] होता है।

जैनशास्त्रानुसार सांख्यदर्शन के प्रणेता (संस्थापक) कपिल-मुनि माने जाते हैं। वर्तमान इतिहासकार आज से लगभग २७०० वर्ष पूर्व,

ईस्वीमन्-पूर्व छठी-सातवी शताब्दी में कपिलमुनि और साख्यदर्शन की स्थापना मानते हैं। परन्तु जैन-आगमानुसार तो कपिल आदितीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव समकालीन माने जाते हैं, इस दृष्टि से तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व सिद्ध होता है। जैन आगमिक कथन पर से प्रतीत होता है—कपिल-मुनि मरीचिमुनि के शिष्य थे,। मरीचिमुनि निर्यन्त्रमुनिधर्म के आचार का पालन पूर्णतया न कर सकने के कारण मुनित्व की स्मृति के रूप में पृथक् वेप ध्याण करके लगभग उन्हीं सिद्धान्तों की प्ररूपणा करते हुए भगवान् ऋषभदेव के साथ विचरण करते रहे। अपने द्वारा प्रतिबोधित शिष्यों को भी वे ऋषभदेवप्रभु के पास भेजते थे। किन्तु जब कपिल [शिष्य] आया तो उन्हें मरीचिमुनि का वेश और उपदेश दोनों रुचिकर लगे, इस कारण शिष्यलालसा-वश कपिल को अपना शिष्य बनाया। गृहस्थाश्रमपक्ष में मरीचिमुनि श्री-ऋषभदेव प्रभु के पुत्र भरतचक्रवर्ती के पुत्र थे और भ० महावीर स्वामी के जीवरूप में अनेक भवों में भटकते हुए तीसरे भव में तीर्थंकर नामकर्म बाँध कर अन्त में भ० महावीर स्वामी के रूप में २४ वे तीर्थंकर हुए और मोक्ष में पधारे। अतः जैनागमों के अनुसार साख्यदर्शन-संस्थापक कपिल मरीचिमुनि के शिष्य सिद्ध होते हैं।

जो भी हो, हमें इतिहास की गहराई में न उतर कर तत्त्वज्ञान की दृष्टि से ही साख्यदर्शन पर विचार करना है। तत्त्वज्ञान की दृष्टि में निश्चयनय की अपेक्षा से जैनतत्त्वज्ञान द्वारा मान्य आत्मा की बात साख्यदर्शन में हब्रहू उन्नति है। जैनदर्शन की निश्चयदृष्टि से साख्यदर्शन बहुत ही निकट है। साख्य-और योग दोनों दर्शन तत्त्वों की दृष्टि से एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। योगदर्शन एक ईश्वरतत्त्व को अधिक मानता है, जबकि साख्यदर्शन ईश्वर-तत्त्व को अलग से नहीं मानता, पुरुष [आत्मा] में ही उसका समावेश कर लेता है। इसी कारण दर्शनशास्त्र के इतिहास में ये दोनों क्रमशः निरीश्वरसाख्य और सेश्वरसाख्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। असली साख्य निरीश्वरवादी है। जैन-दर्शन की तरह वह ईश्वरतत्त्व को पृथक् न मान कर आत्मा में ही समाविष्ट कर देता है, आत्मा की परमशुद्ध-मुक्तदशा को ही वह ईश्वर मानता है, जिसका जैनदर्शन से बहुत अधिक साम्य है। जैनदृष्टि से मोक्षदशा में आत्मा

मे अनन्तवीर्य माना है, परन्तु मुक्त-मोक्षप्राप्त आत्मा कभी उस वीर्य का प्रस्फुरण — प्रयोग नहीं करते । सांख्यदर्शनोक्त पुरुष [आत्मा] भी अकर्ता, निष्क्रिय और निःसंग माना गया है, वही भी वीर्यप्रस्फुरण करके कुछ करना-धरना नहीं है, इसलिए अन्ततोगत्वा निश्चयदृष्टि से दोनों दर्शन एक ही लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं ।

योगदर्शन के प्रणिपादक प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं । ये भी कपिलमुनि के समकालीन माने जाते हैं । योगदर्शन में भी सांख्यदर्शन-प्रतिपादित २५ तत्त्व माने जाते हैं, और २६ वाँ ईश्वरतत्त्व अधिक माना जाता है । इसके अतिरिक्त योगदर्शन न्यायदर्शन दोनों ने ६ तत्त्व माने हैं—पचमहाभूत, काल, दिशा आत्मा और मन । आत्मा को आठवाँ तत्त्व माना है । तथाचित्तवृत्ति का सम्पूर्ण निरोध करने ने क्लेश-कर्मरहित आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है । चित्तवृत्ति को ज्ञानद्वारा रोकने से मोक्ष होता है, ईश्वर कर्ता है, आत्मा कार्य का कारण है । चित्तवृत्ति के निरोध के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग हैं, जिनका सम्बन्ध हठयोग, जपयोग और राजयोग आदि से है ।

सांख्य और योग दोनों ही दर्शन आत्मा का अस्तित्व पृथक्-पृथक् मानते हैं । दोनों ही आत्मा को अकर्ता, द्रष्टा, साक्षी और असंग मानते हैं । पतंजलिमुनिप्रणीत योगदर्शन का मुख्य ग्रन्थ—योगदर्शन [योगसूत्र] है । उसमें आत्मा, आत्मा का आध्यात्मिक विकास, उसका क्रम, उसके यम-नियमादि उपाय, आत्मा की विभूतियाँ—कैवल्य और मोक्ष आदि बातों का व्यवस्थित-रूप से विवरण आता है । परन्तु वह कहाँ अपूर्ण है ? उसकी अपेक्षा विशेष क्या-क्या सम्भव है ? अथवा वर्तमान में है ? इस विषय में उपाध्याय यशो-विजयजी ने योग-दर्शन के कई सूत्रों पर अपनी टिप्पणी लिख कर तथा द्वात्रिंशत्-द्वात्रिंशिकाओं में से कुछ में अध्यात्म-योग पर विवेचन लिख कर जैन-दर्शन के साथ योगदर्शन की तुलना की है । यही नहीं, समदर्शी आचार्य हरिभद्रसूरि ने पतंजलिऋषि को आध्यात्मिक विषय के ऐसे व्यवस्थित शास्त्र की रचना की योग्यता के कारण तथा तीर्थंकरदेवों के अनेक तत्त्वों के बहुत-से अंशों पर निरूपण करने के कारण एव मोक्षाभिलाषी होने पर ही ऐसे आध्यात्म-

त्मिक शास्त्र की रचना करने की इच्छा हो सकती है, इत्यादि गुणों से आकर्षित हो कर सम्प्रगृह्यदृष्टि तो [निश्चय से] नहीं, परन्तु सम्प्रगृह्यदृष्टि के पूर्वाभास के रूप में मार्गानुसारी तो मान ही लिये हैं।

परन्तु इतना निश्चित है कि दोनों दर्शन आत्मा के अस्तित्व (Existence) का स्वीकार करते हैं, जो बुनियादी बात है। इसीलिए श्रीआनन्दघनजी ने कहा—“आत्म-सत्ता-विवरण करतां, लहो दुग अग अखेदे रे” ‘अखेदे’ को अग के साथ भी जोड़ कर भी कई लोग अर्थ करते हैं—इन दोनों दर्शनों का खेद-रहित अग-पैर को मानो। जो पैर थकान एव खेद से रहित होते हैं, वे ही मजबूती से खड़े व जमे रह सकते हैं। ‘लहो’ के साथ ‘अखेद’ को जोड़ने से अर्थ निकलता है—बिना किसी खेद [चिन्ता] या सकोच के इन दोनों को अंग [चरणयुगल] मान लो। यह अर्थ विशेष उचित लगता है। सत्ता का अर्थ अस्तित्व भी होता है, शक्ति भी। आत्मा की शक्तियों का विवरण दोनों दर्शन प्रस्तुत करते हैं, यह कहना भी यथार्थ है।

किन्तु ये दोनों दर्शन व्यवहार से भी आत्मा को अकर्ता मानते हैं, वहाँ जैन दर्शन के साथ इनका विरोध आता है। फिर जैनदर्शन में हठयोग का स्थान बिल्कुल नगण्य है, जबकि योगदर्शन इसे अधिक महत्व देता है, तथापि राजयोग को दोनों स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार परमतसहिष्णु जैनदर्शन के अनुसार जिनकल्पवृक्ष के एक देशीय तत्व (अमुक दृष्टि से सत्य) को ग्रहण करने वाले आत्मवादी साध्य-योग दर्शनों को जिन भगवान् के या वीतराग तत्वज्ञानरूप कल्पवृक्ष के पैर (मूल) के स्थान पर स्थापित किया है।

अगली गाथा में आत्मा के अन्य रूपों के उपासक दो दर्शनों का समन्वय जैनतत्वज्ञान के साथ करते हुए कहते हैं—

भेद-अभेद-सुगत-मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे।

लोकालोक आलम्बन भजिये, गुरुमुखथी अवधारी रे॥

षड्० ॥ ३ ॥

अर्थ

सुगत=बौद्धदर्शन आत्मा की भेदरूप-(पृथक् पृथक्) मानता है, और

मीमांसक वेदान्ती आत्मा को अभेदरूप (अभिन्न, एकतत्त्व) मानते हैं। ये दोनों वीतराग-परमात्मा के तत्त्वज्ञान (समय पुरुष) के दो बड़े-बड़े हाथ हैं। लोक और अनोक इन दोनों के अवलम्बन को यथार्थ तत्त्ववेत्ता गुरु की उपासना (गुरुगम) से जान कर (निश्चय करके मानिये, इसका आश्रय लीजिए।

भाष्य

जिनेश्वर (समयपुरुष) के दो हाथ : बौद्ध और मीमांसक

इस गाथा में श्रीआनन्दघनजी ने आत्मा को भिन्न और अभिन्नरूप में मानने वाले बौद्ध और मीमांसक दर्शन को वीतरागपरमात्मा के तत्त्वज्ञानरूप बल्पवृक्ष के दो बड़े-बड़े हाथ माने हैं। जैसे मनुष्य ने दोनों हाथों से शरीर पर फिरते हैं और शरीर के कार्यों के अलावा अन्य जो भी करने योग्य कार्य हैं, उन्हें भी करते हैं। हाथ पुरुषार्थी और क्रिया करते रहने से वलिष्ठ होते हैं, वैसे ही वीतराग परमात्मा के तत्त्वज्ञानरूपी पुरुष के दोनों कर (हाथ) रूपी दोनों नय (द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नय) समस्त लोकालोक के यथार्थ तत्त्वज्ञान को बनाते हैं। हाथ जैसे मार्गदर्शन देते हैं, वैसे ही ये दोनों नय (कर) भी सारे जगत् को मार्गदर्शन देते हैं। इन्हीं बड़े हाथ इसलिए कहा कि ये केवल एक क्षेत्र या प्रदेश में नहीं, सारे विश्व में और लोक के बाहर अलोक में भी मार्गदर्शन व प्रेरणा देते हैं। बौद्धदर्शन आत्मा को भेदरूप (पृथक् पृथक्) मानता है, यानी उसका कहना है कि आत्मा भिन्न-भिन्न है, खण्ड-खण्डरूप है एवं क्षणिक है। आत्मा विज्ञानरत है, लेकिन वह प्रति व्यक्ति में भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है। दुनिया की प्रत्येक नाशवान् वस्तु अलग-अलग है। इस क्षण जो घड़ा है, वही दूसरे क्षण नष्ट हो जाना है, फिर दूसरे ही क्षण वह उत्पन्न हो जाना है, फिर नष्ट होता है, यो उत्पत्ति और नाश की परम्परा चलती है, सामान्य व्यक्ति को ऐसा मालूम होता है कि 'एक ही घड़ा है,' परन्तु कितने ही घड़े उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए, अतः वे अल्पक्षण और नष्ट होने वाले घड़े अनेक हैं, वे प्रत्येक पृथक्-पृथक् हैं। परन्तु द्रव्य को छोड़ कर पर्याय भिन्न नहीं है 'जलतरंगवत् स्वर्णकारवत्' यानी पानी और उसकी तरंगों की तरह, अथवा सोना और उसके आकारों की तरह पहले क्षण जो आत्मा था, वही दूसरे क्षण बदल जाता है, इस प्रकार बौद्धदर्शन भेदवादी पर्यायवादी है, एकान्तपर्यायास्तिक नय के आधार पर चलता है, वह अनित्यवादी है और जैनदृष्टि से ऋजुसूत्रनयवादी है।

जैनदर्शन में अपेक्षा से यह भी बताया है कि ज्ञेय के ज्ञानस्वरूप-स्वभाव है और विभाव में कर्माश्रित पौद्गलिक देह में भी, प्रतिक्षण बदलते हुए देह में पर्यायें बदलती रहती हैं, इस कारण भेद दिखाई देता है। इस प्रकार की जैनमान्यतानुसार बौद्धदर्शन को भी पर्यायार्थिक नय (प्रमाण) की दृष्टि से देखा जाय तो बौद्धदर्शन सत्य है, यो मान कर इसे समयपुरुष के अग (हाय) के रूप में समझना चाहिए।

मीमांसादर्शन को वीतराग परमात्मा के अग का बाया हाथ माना गया है। मीमांसा दर्शन के दो भेद हैं—पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा-दर्शन के नियमानुसार सस्थापक जैमिनी हैं, जिनका जीवनकाल ई० पू० तीसरी या चौथी शताब्दी में माना जाता है। पूर्वमीमांसादर्शन वेदों की ही सर्वस्व आधार मानता है। इस दर्शन का विषय मुख्यतया वैदिक कर्मकाण्ड है, जिसमें यज्ञादि कर्मकाण्ड द्वारा इस लोक और परलोक में स्वर्गादि के सुख-दुःखादि प्राप्त करने का विधान है। इस प्रकार पूर्व-मीमांसादर्शन अत्यन्त सूक्ष्मविचार करके वेद के शब्दों पर से ही समय आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था का निरूपण करता है।

उत्तरीमीमांसा का दूसरा नाम 'वेदान्तदर्शन', है वह मुख्यतया ज्ञानवादी और आत्मवादी है। उसके क्रमिक व्यवस्थाकर्ता बादरायण (व्यासजी) हैं, जो ई० पू० तीसरी या चौथी शताब्दी में हुए माने जाते हैं। इसके मुख्यग्रन्थ उपनिषद् हैं, ब्रह्मसूत्र है, जिन पर आद्यशंकराचार्य ने व्यवस्थितरूप से भाष्य लिखे हैं। इस दर्शन को व्यवस्थितरूप से प्रस्तुत करने का श्रेय भी आद्य शंकराचार्य जी को है। वेदान्तदर्शन मानता है कि प्रत्येक पदार्थ दृष्टि से पृथक्-पृथक् होने हुए भी सन्नष्टि से एतत्त्वसूत्र में -पिरोया हुआ है। वह एक, तत्त्व—ब्रह्मरूप है। ब्रह्म (आत्मा) एक है, वही 'सर्वत्र व्यापक है—एक, सर्वगतो नित्य विगुणो न वध्यते न मुच्यते' ब्रह्म (आत्मा) एक है, है, सर्वव्यापक है, नित्य है, गुणातीत है, बन्धन-मुक्तनारहित है। वेदान्तदर्शन के सामने जब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि तब फिर जगत् में भिन्न आत्माएँ दृष्टिगोचर होती हैं, इसका क्या समाधान है? तब वह कहता है—एक ही आत्मा (ब्रह्म) प्राणिमात्र में व्यवस्थित है, जैसे एक चन्द्रमा होते हुए भी जल में अनेक चन्द्रमा दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा एक होते हुए भी जलचन्द्र की

की तरह अनेक रूप में दिखाई देता है । तात्पर्य यह ^१ है कि एक ही ब्रह्म सकल पदार्थों के रूप में परिणमित व प्रतिभासित होता है । इस दृष्टि से वेदान्त (उत्तरमीमांसा) दर्शन अभेदवादी है, द्रव्यवादी है, द्रव्याधिक नय की एकान्त दृष्टि रखता है, परमसग्रहवादी और नित्यवादी जैनदर्शन के निश्चयनय (शुद्धसग्रहनय) की दृष्टि से 'एग्रे आया' आत्मा एक ही है, क्योंकि आत्मा के असंख्यप्रदेश सर्वप्राणियों में समान हैं तथा सर्वप्राणियों के आत्मा का लक्षण उपायोग (ज्ञाताद्रष्टा) एक समान है । समस्त आत्माओं की सत्ता एक है, सब आत्माओं में द्रव्य-गुण-पर्यायरूप धर्म एक ही है । निश्चयनय आत्मा के बन्ध को नहीं मानता । परन्तु आत्मा मुक्त भी नहीं होता, यह बात निश्चयदृष्टि से इस प्रकार घटित हो सकती है शुद्ध आत्मा न तो बन्धता है, न मुक्त होता है, क्योंकि जो बधता ही नहीं, उसके मुक्त होने की भी जरूरत नहीं रहती, वस्तुतः आत्मा सर्वथा सर्वदा मुक्त ही है । निश्चयनयानुसार यह बात सत्य है । इसलिए इसे जिनवरतत्त्वज्ञानरूपी कलावृक्ष का एक हाथ कहना उचित ही है । यद्यपि वेदान्त की पूर्वोक्त बातें अशस्य है, अंशसत्य को सर्वसत्य नहीं समझना चाहिए ।

भेद और अभेद में लोक—अलोक का आलम्बन कैसे ?

जैनदर्शन की विश्व-व्यवस्था भेद और अभेद दोनों तत्त्वों पर व्यवस्थित है । जगत् में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसमें भेद और अभेद दोनों न हों । दीपक से ले कर आकाश तक तमाम पदार्थ भेद और अभेद से युक्त हैं । उदाहरणार्थ—नट एक होते हुए भी वह अलग-अलग वेश धारण करता है तब पृथक्-पृथक् (भिन्न-भिन्न) वेश में, भिन्न भिन्न नाम से पहचाना जाता है । इस प्रकार उसमें पृथक्त्व और एकत्व दोनों दिखाई देते हैं । पुस्तक एक होते हुए भी उसके पन्ने अलग-अलग होते हैं । पुस्तक यदि सर्वथा एक ही हो तो अलग अलग पन्ने क्यों पढ़े जाते ? और पन्ने अगर सर्वथा अलग-अलग होते तो एक पन्ने के विषय-सम्बन्ध दूसरे पन्ने के साथ न मिलता, पुस्तक भी एक नहीं कहलाती ।

दूसरी दृष्टि से देखें तो द्रव्यास्तिकनय जीवादि तत्व का प्रतिपादन करता है, पर्यायास्तिकनय जीवादि तत्व को अनन्तपर्याय से प्रतिपादन करता है। द्रव्य और पर्याय पर समस्त लोकालोक का आधार है। १ द्रव्यास्तिकनय का आलम्बन अलोक (आकाशास्तिकाय) है, जबकि पर्यायास्तिकनय का आलम्बन लोक (पञ्चास्तिकायात्मक) है। अथवा लोक रूपीद्रव्यरूप होने से पर्यायार्थिकनय का आलम्बन है, जबकि अलोक अरूपी होने से द्रव्यार्थिकनय का आलम्बन हुआ। इस दृष्टि से भेद का आलम्बन लोक और अभेद का आलम्बन अलोक हुआ। अथवा लोक और अलोक के अवलम्बन के साथ श्रीआनन्दघनजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है — 'गुरुगमर्था अवधारीए' अर्थात् तत्वज्ञानी को गुरुदेव की उपासना से इसका रहस्य समझ लेना चाहिए।

'परमार्थ' के लेखक ने इस पर लिखा है—'ब्रह्मरन्ध्र से नीचे का भाग 'लोक' है और ब्रह्मरन्ध्र से ऊपर का भाग 'अलोक' है। इस प्रकार लोकालोक की कल्पना करके सालम्बन-निरालम्बन ध्यान सूचित किया गया है। रेचक-तूरक-कुम्भक आदि क्रियापूर्वक किया गया ध्यान सालम्बन है, और निरालम्बन ध्यान का विषय गर्भ र एव वेदान्तदर्शन में प्रतिपादित होने से इसमें जहाँ समझ में न आए, वहाँ ध्यान के अभ्यासी महान् योगी तत्वज्ञ गुरुदेव से जान (समझ) लेना चाहिए।

अब अगली गाथा में चार्वाकदर्शन का समावेश जिनेश्वर के तत्वज्ञान के एक अंग के रूप में बताते हैं।

लोकायतिक कूख जिनवरनी, अंशविचार जो कीजे रे।

तत्त्वविचार-सुधारसधारा गुरुगम-विण किम पीजे रे ?

॥षड्०४॥

अर्थ

नास्तिक बृहस्पति-प्रणीत चार्वाक (लोकायतिक) दर्शन वीतरागदेव (समय-

- १ इस विषय में इस विषय के विशेष विद्वान् गुरु से अथवा जैनन्याय के अनेकान्त-जयपताका, अनेककान्तमतव्यवस्था, स्याद्वादमजरी, स्याद्वाद-कल्पलता, आदि ग्रन्थों का अध्ययन करके समझ लेना चाहिए।

पुरुष) की कुक्षि (उदर) है । इस दर्शन के एक खास हिस्से पर यदि ध्यान से विचार किया जाय तो इस बात की (आशिक) सत्यता समझ में आ सकती है । लेकिन सद्गुरु द्वारा प्रदत्त बुद्धि-ज्ञानशक्ति के बिना तत्त्वज्ञानविचाररूपी अमृतरस की धारा का पान कैसे हो सकता है ?

लोकायतिक की वीतराग की कुक्षि की उपमा क्यों ?

लोकायतिक का अर्थ है - लोक में विस्तृत = फैला हुआ दर्शन । इसे नास्तिक दर्शन या वृहस्पति-आचार्यप्रणीत चार्वाकदर्शन भी कहते हैं । क्योंकि इस दर्शन वाले परलोक, स्वर्ग-नरक, पुण्य पाप, धर्म-अधर्म, आत्मा-परमात्मा और ब्रह्म-मोक्ष की नहीं मानते । वे तो यथाशक्ति इन्द्रियसुख भोग लेने में ही यानी वर्तमान पौद्गलिक सुखों को प्राप्त करने में ही जीवन की इतिश्री मानते हैं । क्योंकि चार्वाकदर्शन का मूलसूत्र है—'जब तक जीओ, सुख से जीओ, कर्ज करके घी पीओ । शरीर को राख होने पर फिर पुनरागमन कहाँ ? ' वर्तमानयुग में इन्हें भौतिकवादी (Materialists) कह सकते हैं । इस प्रकार नास्तिकदर्शन वाले ने सिर्फ प्रत्यक्षप्रमाण को पकड़ लिया, अन्य प्रमाणों को छोड़ दिया । प्रत्यक्ष में भी इन्द्रियार्थ प्रत्यक्ष की ही माना, आत्मप्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वथा छोड़ दिया है ' चार्वाकदर्शन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन ५ भूतों को मानता है, और इनके संयोग से चेतनायुक्त प्राणी दिखाई देते हैं । आत्मा नाम का स्वतंत्र कोई पदार्थ नहीं है ।

प्रश्न यह होता है कि चार्वाक जैसे नास्तिकदर्शन को श्रीआनन्दघनजी ने जिनवर के उदर का स्थान क्यों दिया ? यानी इसे जैनतत्त्वज्ञानरूप कल्पवृक्ष का उदररूप अग क्यों माना ?

इस शंका के समाधान के लिए हमें जरा तत्व की गहराई में उतरना पड़ेगा ।

जैनदर्शन में पांच ज्ञान प्रमाण माने हैं—१ प्रत्यक्ष, २ परोक्ष, ३ आगम, ४ उपमान, और ५ अनुमान । इन पांच प्रमाणों से नर्कों का सत्यार्थ विवेचन है ।

१.

“यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥”

चार्वाकदर्शन द्वारा इन्द्रियप्रत्यक्ष (जैनदर्शनमान्य साव्यवहारिक प्रत्यक्ष) को स्वीकार करने के कारण उसे अशक्त जिनवर के उदर की उपमा दी ।

शरीर मे पेट का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । वह सारे शरीर मे भोजन पहुँचाता है, विविध अंगो को यथायोग्य भोजन पहुँचा कर शक्ति देता है, और मलहरणी नाडी द्वारा मल को धकेल देता है । उदर मे तो भोजन का अशभर ही शेष रहता है । इस दृष्टि से लोकायतिक दर्शन भी दुनिया मे अध्यात्मवाद के नाम पर ठगे गए, अथवा अध्यात्मवाद के नाम पर मचाई गई लूट के कारण ऊबे हुए लोगो को पेट की तरह अपने मे स्थान देता है, तथा उन्हें यह भी आश्वासन देना है कि परलोक का स्वर्ग नरक थोड़ी देर के लिए न मानो तो भी इहलोक मे जो कुछ प्रत्यक्ष गलत काम करोगे, उसका फल भी प्रत्यक्ष यही पर मिल जाएगा । परलोक मे नरक के डर से और स्वर्ग के प्रलोभन से जो दानादि धर्म या अहिंसादि पालन करते हो, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि भय और प्रलोभन के कारण हटते ही या भय-प्रलोभन का विचार दिमाग से निकलते ही तुम अधर्म के कार्य करने पर उतारु हो जाओगे । इसलिए हम कहते हैं, समाज, परिवार, सघ या राष्ट्र की व्यवस्था सुचारुरूप से चलाए रखने के लिए विवेकयुक्त सस्कारो — प्रत्यक्षहृदय मे जमे हुए सुसस्कारो से प्रेरित हो कर धर्म या कर्तव्य, नीति या पथ्य (हितकर) बातो का पालन करो । जैसे पेट अपने पास कुछ भी न रख कर बिना किसी बदले की आशा से सारे अंगो को दे देता है, वैसे ही तुम अपने पास अधिक न रख कर समाज, राष्ट्र आदि को नि स्वार्थभाव से दे दो । पेट शरीर के दूसरे अवयवो को सब कुछ देने पर जब खाली हो जाता है, तभी तो भोजन की रुचि जागती है, पेट मे एक से अधिक दिन भोजन जमा पड़ा रहे तो कब्ज, अरच आदि अनेक रोग हो जाते हैं, वैसे ही जीवन मे त्याग न करने पर यानी परोक्षज्ञान आदि अधिक जमा होने पर विचारो का अजीर्ण, अहंकार, सडान एवं परिग्रह हो जाता है । अतः परोक्षज्ञान का संग्रह न करके लोकायतिक दर्शन प्रत्यक्षज्ञान पर ही दारोमदार रख कर परोक्ष विचारो को निकाल कर प्रत्यक्ष उपयोगी व्यवहारिक विचारो को रखता है, इसी कारण आध्यात्मिक विचारो की भूख जागती है । यह दर्शन अध्यात्मविचार के भोजन की रुचि जगाता है । आज अमेरीका, जर्मन आदि भौतिकवादी देशो सुखाभासो एवं तज्जनित रोगो

व दुःखो से ऊत्र (घबरा) कर वहाँ की जनता में आध्यात्मिक रुचि जगी है। इस कारण यह दर्शन भी जगत् में विस्तृत है जगत् के अनेक लोगों को नीति का पाठ पढ़ा कर यह अध्यात्म की भूख जगाता है। इसलिए इस दर्शन को जिनवर-तत्त्व-ज्ञान का उदर कहा है।

तत्त्वज्ञान के प्राथमिक अभ्यास के लिए प्रवेश करने वाले जिज्ञासु को शरीर और आत्मा, इन दोनों में से शरीर ही निकटवर्ती एवं प्रत्यक्ष दिखाई देने से इसके पंचभौतिक स्थूलरूप का सर्वप्रथम ज्ञान चार्वाकदर्शन करा देता है, इस प्रकार विश्व का सर्वप्रथम तत्त्वज्ञान होने पर उस पर से जिज्ञासु आगे बढ़ सकता है, किन्तु प्राथमिक तत्त्वज्ञान में ही प्रवेश न हो तो वह आगे कैसे बढ़ सकता है ? इस दृष्टि से चार्वाक दर्शन भी प्राथमिक तत्त्वज्ञान-प्रवेश में सहायक होने से जिनवर-दर्शन का उदररूप एक अग माना गया है। भले ही वह अनुमानादि प्रमाणों को न माने, सिर्फ एक प्रत्यक्षप्रमाण को माने, परन्तु एक प्रमाण को भी प्रमाणरूप में मानेगा तो उसे कभी न कभी दूसरे प्रमाणों को मानने-समझने का मौका मिलेगा, इतना भर यह जैनदर्शन का अग माना जाय तो अनुचित नहीं होगा।

योगदृष्टि से जब उदर पर विचार करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात प्रतीत होती है। उदर में नाभि एक ऐसा केन्द्रस्थान है, जहाँ से कुडलिनी जागृत होने पर छही चक्रों का भेदन हो सकता है। आत्मा के विकास का साक्षी एवं प्रमाण यही स्थान है, जहाँ से चारों ओर सभी नाडियाँ फैली हुई हैं। सबको यही से बल, बुद्धि, और विकास की स्फुरणा मिलती है, इसलिए चार्वाकदर्शन को समयपुरुष का उदररूप अग बताना भी उचित है। वह प्रत्यक्षभूत इस साधना के लिए प्रेरणा करता है और कहता है,—अगर इस साधना को सिद्ध कर लोगे तो तुम्हारी पाँचों इन्द्रियों के विषय की तृप्ति अन्दर ही अन्दर हो जाएगी, अभूत का वह झरना, आनन्द का वह स्रोत तुम्हारे अन्दर ही फूट पड़ेगा, जिससे तुम्हें फिर बाहर की भ्रष्ट-प्यास नहीं सताएगी, और न ही इन्द्रियों के विविध मोहक विषयों की ओर तुम्हारी रुचि रहेगी। तुम अपने अन्तर में ही तृप्त हो जाओगे। हालांकि यह सब अनुभव की बातें हैं, लेकिन ये सब परोक्ष नहीं हैं। इसलिए चार्वाक कहता है—यही और इसी जन्म में इस साधना के द्वारा

आनन्द लूट लो, अन्दर का ही वह खजाना प्राप्त कर के अपने आप में तृप्त हो जाओ। यही स्वर्ग है, यही से मोक्ष है। ऐसी साधना न करने या मौका छूकने पर (प्रमाद करने पर) यही नरक, तिर्यच आदि दुर्गति है। इस दृष्टि से चार्वाकदर्शन को उदररुग्ण अग वताना बहुत ही अथपूर्ण है।

उदर का यह भाग बहुत ही उपेक्षित रहता है, कंधे के नीचे दबा रहने से दबा हुआ रहा है, इसलिए इसे भी जैन-तत्त्वज्ञान के एक व्यवहारिक अग के रूप में स्थान दिया गया है।

श्रीआनन्दघनजी ने आगे चल कर इसी गाथा में इसका स्पष्टीकरण भी कर दिया है—‘अंश विचार जो कीजे रे’

३६३ पाखण्डीमतो (क्रियावादी १८०, अक्रियावादी ८४, अज्ञानवादी ६७ और विनयवादी ३२=कुल ३६३) को भी जब जैनदर्शन में उदारतापूर्वक स्थान दिया है, तब चार्वाकदर्शन को पूर्वोक्त कारणों से स्थान देने में उदारता कौ हो, इसमें तो कहना ही क्या है? परन्तु इन सबके तत्वों (रहस्यों) पर विचाररूपी अमृतरसधारा का पान किमी योग्य एवं अनुभवी उदारचेता गुह्वर के बिना ही नहीं सकता। इसी कारण श्रीआनन्दघनजी को भी कहना पड़ा —‘तत्त्वविचार-सुशारमधारा गुह्यम विग किम पीजे रे?’

जैन जिनेश्वर उत्तम अग, अन्तरग-बहिरगे रे।

अक्षर-न्यास धरा आराधक, आराधे धरी सगे रे ॥

॥ षड्० ॥ ५ ॥

अर्थ

जिनेश्वर परमात्मा के तत्त्वज्ञान द्वारा बताया हुआ दर्शन (जैनदर्शन) तीर्थंकर सयोगी केवली जिनका सर्व श्रेष्ठ अग=मस्तक है। वह अतरग और बहिरग दोनों रूप में उत्तमग है। अथवा अतरग शुद्धि (रागद्वेष की मलिनता से रहित आत्मप्रत्यक्ष से) तथा बहिरगशुद्धि (व्यवहार ज्ञानबलचरित्रबल के शुद्ध अनुभव से प्रदर्शित जैनदर्शन की स्थापना करने वाले, अथवा व्यजनाक्षर-सज्ञाक्षर का न्यास =ज्ञानार्थ अक्षरस्थापनारूपी धरा=पृथ्वी (अक्षरावली वर्णमाला) का विन्यासया आज्ञाधर्मरूपी धरा के आराधक, आज्ञापालक) का परिचय करके

या प्रत्येक अंग को अपनी आत्मा में रमा कर आराधना करते हैं—आज्ञा पालते हैं। वे ही वास्तव में जैनदर्शन के आराधक होते हैं।

भाष्य

जैनदर्शन : वीतराग का उत्तमांग

छठे अंग के रूप में जैनदर्शन को वीतराग-परमात्मा का उत्तमांग = मस्तक कहा गया है। वह समयपुरुष के मस्तक के समान कहा है। इसका कारण यह नहीं है कि श्रीआनन्दघनजी जैन थे, इसलिए उन्होंने जैनदर्शन को उत्तम अंग के रूप में बताया है। अपितु इसका कारण यह है कि जैनदर्शन किसी वस्तु को सिर्फ एक ही, एकांगी दृष्टि से नहीं देखता, किसी भी विषय पर उसके सभी दृष्टिबिन्दुओं को मद्देनजर रख कर तदनुकूल नयसापेक्ष ब्यथन करता है, तथा इस दर्शन में सभी विचारधाराओं को यथायोग्य स्थान दिया गया है, सभी पर मत्प्रग्राही दृष्टि से विचार किया गया है, इस कारण इसे उत्तमांग कहा गया है। शरीर के अवयवों में मस्तिष्क का स्थान सर्वोपरि, अनिवार्य और उत्तम इसलिए बताया गया है कि वह सभी अवयवों को विचार देता है, शरीर में मस्तिष्क न हो तो सभी अवयव बेकार हो जाते हैं, इसी प्रकार जैनदर्शन सभी दर्शनों को यथायोग्य स्थापन करने वाला है। यह नहीं होगा तो सभी दर्शन एकांगी व एकान्त बन कर सापेक्षवाद को भूल कर अपनी-अपनी ठपली और अपना-राग अलापने लगेंगे। इसलिए जैनदर्शन उस उच्चस्थान को अपनी योग्यता के कारण ही पा सका है। इस उच्चता को प्राप्त करने में उस पर कोई मेहर-बानी नहीं की गई है, अपितु, उसने वास्तविक रूप में ही इसे प्राप्त किया है। और अपनी महिमा और योग्यता भी सिद्ध कर दी है। जैनदर्शन की यह विशेषता है कि वह सभी दृष्टिबिन्दुओं के उपरान्त प्रमाणसत्य को स्वीकार करता है, इस कारण सर्वथा उत्तम है।

जैनदर्शन का अंतरंग और बहिरंग

जैनदर्शन के दो अंग हैं—अन्तरंग और बहिरंग। रागद्वेष का सर्वथा त्याग करके आत्मा के गुणों को प्रगट करना इसका अन्तरंग है तथा बाह्यक्रियाएँ करना, समचारी का ऊपर-ऊपर से पालन करना एवं चरणसत्तरी व करणसत्तरी का पालन यह बहिरंग है। इसमें अन्तर्गतिभाग में वैराग्य एवं आत्मा के

अनेक गुण कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं? इन सम्बन्ध में कारण और परिणाम के साथ बताया गया है।

अथवा जैनदर्शन अन्तरग और वहिरग-शुद्धि से प्रसिद्ध है। अन्तरगशुद्धि का अर्थ है—राग-द्वेष, मोह, अज्ञान और मिथ्यात्व से अशुद्ध हुए विचारों द्वारा आए हुए बुरे परिणामों से रहित शुद्ध आत्मभाव एवं समत्वयोग से प्रगट हुआ वीतरागभाव। वहिरगशुद्धि का अर्थ है—आरम्भ=पट्कायिक जीवों की हिंसा से और व कामभोग विषयसेवन से आए हुए विकारी परिणामों से अशुद्ध बने हुए जगत् के व्यवहार को सामायिकादि यथाख्यातचारित्र्याचरण से शुद्ध करना।

अक्षर-न्यास धरा-आराधक कौन और क्या ?

इस प्रकार बताए हुए अन्तरग और वहिरग दोनों रूप जैनदर्शन का स्थान समयपुरुष के उत्तमाग (मस्तिष्क) के रूप में समझना और दोनों का विभाग जैसा और जिस प्रकार का बताया गया है, निश्चय और निष्काश होकर, बिना किसी अपवाद के उसका अक्षरशः अनुसरण करना, यह भी अक्षरन्यास-धरा का एक अर्थ है। अक्षरशः न्यास (स्थापन) करने से यह भी तात्पर्य यह है कि, जिस प्रकार वे अक्षर बताए गए हैं, उसी तरीके से, उसकी स्थापना यानी सेवन, आराधन, आचरण करने का आग्रह रखना अक्षरन्यास है। अमुक मुद्रा से नमोत्सुग का पाठ बोलना है, अमुक विधि से 'इच्छामि खमाममणो' कहना है, इत्यादि जैसी अक्षर—सत्य की स्थापना है, उसी प्रकार से अक्षरन्यासरूप धरा = पृथ्वी का आराधन करना चाहिए।

इसका दूसरा अर्थ यह है—पूर्वोक्त प्रकार से अन्तरग-वहिरग-शुद्धि से प्रगट हुआ तत्त्वज्ञान अक्षरन्यासरूप है। फिर जिनभाषित आचारागादि द्वादशांगी आगम, जिन स्वर-व्यंजन-अक्षरादि से न्यास किया (रचा) हुआ है, उस द्वादशांगीमय जैनदर्शन की धरा (आज्ञा) को अक्षरन्यासधरा कहते हैं। क्योंकि द्वादशांगीमय जैनदर्शन ही अक्षरन्यासधरा है, वही संबर्धनो से ऊपर है मस्तक-स्थानीय है। सारे दार्शनिक विचारों का संपन्वय-सापेक्षदृष्टि से कथन, अनेकान्त, नय, प्रमाण आदि से स्थापन मस्तिष्क से ही होता है। अतः द्वादशांगीमय जैनदर्शनरूप अक्षरन्यासधरा का आराधक—इसी जैनदर्शन की आज्ञा का पालन है। तात्पर्य यह है कि वीतराग परमात्मा के चरण-उपासक को द्वादशांगीमय जैनदर्शनरूप अक्षरन्यास की आज्ञा की आराधना अन्तःकरणपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हेयोपादेय का यथायोग्य विधान है, समस्त पदार्थों का

विवेक है। सर्वदर्शनों का समन्वय नयप्रमाणदृष्टि से किया गया है। अतः 'तमेव सत्त्वं निसंकं ज जिणोह पवह्य' उसे ही ययार्य, सत्य, निगंक समझ कर उसकी आराधना करनी चाहिए।

तीसरा एक और अर्थ निकलता है—पूर्वोक्त गाथाओं में जिनवर के ६ अंगों में ६ दर्शनों के न्यास की बात पूरी करने के साथ ही जैनदर्शन का परिचय धारण करके 'अक्षरन्यास' की ध्यानप्रक्रिया यहाँ मूर्चि की गई है। इस ध्यान-प्रक्रिया के अनुसार शरीर के अलग-अलग अंगों में अक्षरों का न्यास (स्थापना) करके आराधना करनी चाहिए, तभी जिनवर का सर्वांगदर्शन होगा। यानी वीतराग-परमात्मा का सर्वांगमय सम्पूर्ण दर्शन (ज्ञाती) करने के लिए, परमात्मा की दिव्यता पूर्ण करने हेतु पूर्वधरपुरुषों ने जो अक्षरन्यास के रूप में महा-ध्यान की प्रक्रिया बताई है, तदनुसार आराधना करनी चाहिए। इसीलिए अन्त में कहा गया—'आगधे धरी संगे रे'।

यही कारण है कि जैनदर्शन को अन्तर्ग-बहिरंग दोनों दृष्टियों में जितेश्वर का उत्तमांग कहा है।

जितवरमां सधला दर्शन छे, दर्शने जितवर भजना रे।

सागरमां सधली तटिनी सही तटिनीमां सागर भजना रे ॥

पङ् ० ॥६॥

अर्थ

जितवर (वीतराग पुरुष के तत्त्वज्ञानरूप दर्शन) में समस्त दर्शनों का समावेश हो जाता है, परन्तु दूसरे प्रत्येक दर्शन में जितवरप्रणीत जैनदर्शन का समावेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। जैसे समुद्र में तो सभी नदियों का समावेश हो जाता है, परन्तु किसी एक नदी में सागर का समावेश होना एकान्त निश्चित नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी।

भाष्य

वीतरागप्रख्यित जैनदर्शन में सबका समावेश

पूर्वोक्तगाथाओं में वीतरागपरमात्मा के चरण-उपासक को उदार व एवं सर्वदर्शनसमन्वयी बनने की बात कही गई है। परन्तु जबतक साधक के के मनमस्तिष्क में यह बात न जम जाय कि जितेश्वर या जितवर का क्या

अर्थ है ? क्या यह कोई व्यक्तिविशेष है या गुणवाचक सज्ञा है ? जिनेश्वर में सभी दर्शनों का समावेश क्यों किया जाय ? उनकी ऐसी क्या विशेषता है, जिससे उनके द्वारा प्ररूपित दर्शन को उत्तमाग माना जाय ? ये और ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं । इससे पूर्वगाथाओं के विवेचन में हम जिनवर की चरण-उपासना के सन्दर्भ में भलीभाँति विवेचन कर आए हैं कि जिनवर की चरण-उपासना के लिए कितनी उदारता, परमतसहिष्णुता, विचारकता, समता और व्यापक समन्वयदृष्टि होनी चाहिए । जिनवर कोई एक व्यक्तिविशेष नहीं है, वह एक गुणवाचक सज्ञा है । जो सर्वोच्च उदार, निरपेक्ष, निस्पृह, सत्यग्राही है रागद्वेषरहित होकर सबको अपने में समाने की और महाकाशिक बन कर जगत् के सामने वस्तुतत्त्व को प्रकाशित करने की व्यापक दृष्टि है, वही जिनवर हो सकते हैं । चाहे उनका नाम कोई भी हो । जैनदर्शन को मानने की बात का समाधान पहले हो चुका है ।

पूर्वोक्त गाथाओं में जिनवर के ६ दर्शनों का समावेश किया गया है, उसके अलावा विश्व में और भी अनेक दर्शन हैं, विभिन्न विचारधाराएँ हैं, मत-मतान्तर हैं, उन सबका समावेश जिनवर (सर्वदर्शनयुक्त वीतरागदर्शन) में हो सकता है ।

जैसे अनेक गड्ढो, टीलो, घाटियो आदि को पार करती हुई अनेक नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परन्तु किसी नदी में समुद्र कदाचित् ही मिलता है, प्रायः नहीं मिलता । जब समुद्र में ज्वार आता है, तब नदी के मुख में थोड़े-बहुत अंश में सागर दिखाई देता है । उसी प्रकार जैनदर्शनरूपी समुद्र इतना विशाल है कि उसमें समस्त दार्शनिक विचारधाराएँ व दृष्टियाँ समा जाती हैं, वह अपनी अनेकान्तदृष्टिरूपी राजहसी चोच से समस्त दर्शनों को विभिन्न नयों, प्रमाणों और हेतुओं-युक्तियों से यथायोग्य स्थान पर स्थापित कर देता है । परन्तु अन्यदर्शन नदी के समान हैं । जैनदर्शन में किसी न किसी एक नय या प्रमाण से सभी दर्शनों का समावेश हो जाता है, जबकि अन्यदर्शनों में किसी-किसी स्थल, पर जैनदर्शन का एकाग्र अंश दिखाई देता है, वशर्ते कि अनेकान्तदृष्टि से देखा जाय यदि एकान्तदृष्टि से देखा जाय तो अन्य दर्शनों में जैनदर्शन का अंश भी नहीं दिखाई देता । इसका कारण यह है कि

जैनदर्शन ने अपनी एकदेशीयता मिटा कर सर्वदेशीयता स्वीकारी है, जबकि अन्य दर्शनो में से किसी ने भी इस प्रकार की सर्वदेशीयता स्वीकृत नहीं की। नदियाँ जैसे अनेक गड्ढों, टीलो और घाटियों को पार करती हुई समुद्र में मिलती हैं, वे गड्ढे, टीले और घाटियाँ विविध क्रियाएँ हैं विविधपरम्पराएँ हैं। उन्हें छोड़ देने पर ही नदियाँ समुद्र में मिल सकती हैं, इसी प्रकार अन्य दृष्टियाँ या विचारधाराएँ भी ऊपरी आवरणों, परम्पराओं, क्रियाओं आदि को त्याग करके ही जैनदर्शनरूपी समुद्र में नत्त्वदृष्टि से समाविष्ट होती हैं। जैनदर्शन इतना विशाल और व्यापक है।

श्रीआनन्दघनजी इस गाथा के बहाने से सूचित कर देते हैं कि जैनदर्शन को इतना विशाल, व्यापक तथा सर्वदर्शनशिरोमणि बताने का यह मतलब नहीं है कि किसी भी अन्य मत, दर्शन की मान्यता का द्वेषभाव से खण्डन या तिरस्कार करें, उसे हीन बता कर निन्दा करें। ऐसा करना वीतरागता और समता के मार्ग से विरुद्ध होगा और कोरा दिखावा होगा—समता का, अनेकान्तवाद का। हाँ, किसी दर्शन का कोई अंश प्रतिकूल हो, तो उसके प्रति माध्यस्थ्यभाव रखना चाहिए। अतः जैनदर्शन को भी यथार्थरूप में समझ कर आत्मीयभाव से यथार्थरूप से उसकी आराधना करनी चाहिए।

जिनस्वरूप थई जिना आराधे, ते सही जिनवर होवे रे।

भृं गी ईलिकाने चटकावे, ते भृं गी जग जोवे रे ॥ षड्० ॥७॥

अर्थ

जो इस प्रकार रागद्वेषविजेता वीतरागपरमान्मा के तुल्य हो कर (यानी-रागद्वेष को उपशान्त करके जिनसमान हो कर) जिनभाव की आराधना करता है, वह महान् आत्मा अवश्य (निश्चित) ही वीतरागदेव बन जाता है। जैसे भौरी ईलिका (लट) नामक कीड़े के डंक मारती है, उसके सामने गुंजारव करती है तो वह ईलिका कुछ ही दिनों में झमरी के रूप में जगत् के लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं :

१— उदघात्रिव सर्वसिन्धव समुदीर्णास्त्वयि सर्वदृष्टयः ।

न च तावन्मवानुदीक्ष्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्वबोदधि ॥

सिद्धसेन दिवाकर चौथी द्वात्रिंशिका

भाष्य

वीतराग बनने का नुस्खा • वीतराग आराधना

पूर्व गाथाओं में जिनवर के चरणोपासक बनने के लिए वैचारिक दृष्टि में विचार-सहिष्णुता, समता, निष्कृता, उदारता आदि गुणों को ले कर षड्दर्शन को जिनागमानने की शर्त थी, परन्तु चरण-उपासक बनने का सुफल क्या है ? इसके उत्तर में श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—जिनस्वरूप यही जिन आराधे, ते सही जिनवरहोवे रे । अर्थात् जिनेश्वर भगवान् जैसे बन कर (रागद्वेषादि वृत्ति निवारण करके) जो साधक आज्ञापालनसहित मन-वचन काया से निर्वच्य भक्तिपूर्वक तन्मय हो कर आराधना करते हैं, वे अवश्य ही जिन—(वीतराग) बन जाता है ।

इसके लिए वे लौकिक दृष्टान्त दे कर समझाते हैं—शरद् ऋतु में भौरी को जब मद चढ़ता है, तब वह मिट्टी का घरोदा बनाती है, फिर हरे घास में से भौरी ईलिका (लट) को ला कर उसे डक मार कर के मिट्टी घरोदे में डाल देती है, फिर उस घरोदे के आसपास गुंजारव करती है । ईलिका डक की पीड़ा और भ्रमरी का गुंजाख याद करती-करती प्राण त्याग देती है । और कहते हैं, मोहसज्जावश वह उसी कलेवर द्वारा भ्रमरीरूप बन जाती है । कम से कम १७ वें दिन बाहर निकालती है—हूबहू भौरी बन कर यह सब एकाग्रता-पूर्वक ध्यान करने का परिणाम है । ज्ञानी पुरुष इसे 'कीटभ्रमरन्याय' कहते हैं । शास्त्र में बताया गया है—कीटोऽपि भ्रमरी ध्यामन् लभते तादृश वपुः । बस यही न्याय जहाँ जिन-भक्तों के लिए है । यो यच्छुद्ध स एव स ।' जिसकी जैसी श्रद्धा, भावना होती है, वह वैसा ही बन जाता है । मुमुक्षु को सर्वप्रथम यह निश्चय होना चाहिए कि मेरी आत्मा सिद्धस्वरूप है, दोनों के बीच केवल रागद्वेषादि के कारण ही मेरी भगवान् से दूरी दृढ़ी जा रही है । अब मुझे अपना मूलस्वरूप प्राप्त करना है । यो निश्चय करके स्वात्मा में जिनेश्वरदेव की प्रतिष्ठा करके उसे ध्येयरूप में सामने रख कर—स्वात्मा को भी जिनेश्वररूप में देखने लगता है, जिनदेव में एकाग्रता करता है, धर्म-शुक्लध्यान द्वारा एक ध्यान से स्थिरचित्त हो कर जिन-जिन' यो रटन करता है, वह आत्मा अन्त में रागद्वेष कषाय-मोह से मुक्त हो कर अवश्य ही वीतराग परमात्मा बन जाता है । तात्पर्य यह है कि निर्विकारी जिनदेव का दत्तचित्त हो कर ध्यान करने से साधक जन्ममरण तथा उससे सम्बन्धित असख्य दुखों का निवारण करके स्वयं जिन हो जाता है,

चूर्णि, भाष्य, सूत्र, नियुक्ति, वृत्ति परम्पर-अनुभव रे ।
समयपुरुषना अंग कहा ए, जे छेदे ते दुर्भवं रे ॥

षड् ०॥ ८ ॥

अर्थ

चूर्णि, भाष्य, सूत्र, नियुक्ति, वृत्ति और परम्परा का अनुभव; इन सबको समयपुरुष के अंग कहे हैं । जो इनका उच्छेद करता है (इन्हें नहीं मानता) वह दुर्भवं यानी दूरभवं (बहुत लम्बे काल बाद मोक्षगमन के योग्य) है ।

भाष्य

समयपुरुष के जह अंगो की आराधना

जैनदर्शन को वीतरागपरमात्मा का उत्तमांग कहा है । उत्तमांग में ही विविध विचारधाराएँ, तत्त्वज्ञान या दृष्टियाँ भरी पड़ी हैं, परन्तु उन विचारधाराओं के परिपक्व बनाने और गहराई में चिन्तन करके उनका विकास कर सके, परम्पर सामञ्जस्य व समन्वय बिठा सके, इसके लिए जैनदर्शनरूपी उत्तमांग के विविध अवयवरूप इन छह अंगों की यथायोग्य आराधना करनी चाहिए ।

प्रश्न होता है—इन ६ अंगों की आराधना करने का क्या उद्देश्य है ? इन ६ अंगों की आराधना कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए ? वास्तव में ये छह अंग ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण अंग हैं । मूलसूत्र न होते तो परापूर्व से तीर्थंकरों से ले कर गणधरो, और कुछ प्रभावक आचार्यों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता ? इसी तरह मूलसूत्रों पर व्याख्या, टीका, नियुक्ति, चूर्णि और गुरुपरम्परा से प्राप्त अनुभवों की रचना न होती तो इतने आध्यात्मिक ज्ञान का विकास कैसे होता ? इसलिए सूत्र से ले कर परम्परानुभव तक का जो ज्ञानवैभव है, बोध की अपूर्व सामग्री है, उसको ठुकराना, उसका अनादर करना, उसके लाभ से वंचित रखना कहाँ की बुद्धिमानी है ? जो व्यक्ति ज्ञान के इन उत्तम निमित्तों की उपेक्षा कर देता है या इनका खण्डन व अगलाप करता है, वह इस जन्म में तो उस अमूल्यनिधि से वंचित रहता ही है, अगले अनेक जन्मों में भी उसे वैसी अभूत-पूर्व ज्ञाननिधि नहीं मिलती । इसीलिए श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—जे छेदे ते दुर्भवे' अर्थात् जो समय पुरुष के इन अंगों को काटता है (इनका छेदन करता है ।

वह ज्ञान (सम्यक्बोध) से रहित हो करससार में दुर्गति में, परिभ्रमण करता है। इसलिए प्रत्येक वीतराग-चरण-उपासक को इन छह अंगों की विधिवत् आराधना करनी चाहिए।

सूत्रादि षडंग क्या हैं ? उनकी विशेषता क्या है ?

जैनदर्शन को समझने के लिए मूलसूत्रों अगोपागो का पठन-पाठन बहुत ही आवश्यक है। परन्तु मूलसूत्र प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है। बिना टीका आदि के वे दुरूह आगम समझ में नहीं आ सकते। इसलिए समयपुरुष के ये छहो अंग अत्यन्त उपयोगी हैं, स्वपरहितकारी हैं, और ज्ञानगुण के विकास के लिए प्रबल निमित्त हैं। यद्यपि जैनतत्त्व-ज्ञान का विपुल अमूल्य साहित्य—जिसे 'पूर्व' कहते हैं, कालक्रम से अनुपलब्ध हो गया है, फिर भी जितना सूत्रादि साहित्य उपलब्ध है, उसी का उपयोग किया जाय तो बहुत ज्ञान-लाभ हो सकता है। अब हम क्रमशः इन छहों की संक्षेप में परिभाषा दे रहे हैं—
पूर्ण—पूर्वधरो द्वारा अर्धमागधी में किये हुए कठिन प्रकीर्णक पदों के अर्थ, भावार्थ।

माध्य—चौदह पूर्वधरो या गणधरो द्वारा रचित मूलसूत्रों पर अर्धमागधी या वर्तमान प्रचलित भाषाओं में सम्पूर्ण पद का विस्तृत अर्थ

सूत्र—तीर्थंकरों के गणधरो द्वारा रचित मूल सूत्र। ११ अंग वर्तमान में उपलब्ध हैं, जो श्रीसुधर्मास्वामी द्वारा रचित हैं।

निर्युक्ति—व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का अर्थ करना। वह प्रायः अर्ध-मागधी भाषा में होती है।

वृत्ति—सूत्र पर संस्कृत टीका, चाहे जिस पूर्वाचार्य द्वारा लिखित हो, बहुत ही प्रकाश डालती है—मूलसूत्रोक्त वातों पर।

परम्परागत अनुमंत्र—गुरुशिष्यपरम्परा से प्राप्त अनुभवज्ञान, धारणाओं का ज्ञान।

समयपुरुष के ये ६ अंग हैं। अगर जैनदर्शन की आराधना करनी हो तो उपर्युक्त छहों अंगों को समझना, पठन-पाठन, अध्ययन-मनन करना और उनका आदरपूर्वक अनुसरण करना चाहिए। छहों अंग अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के लिए इनसे बढ़कर और कोई धर्मशास्त्र

सग्रह नजर नहीं आता। बौद्ध साहित्य में भी प्रायः मध्यमकोटि के धर्मोद्देश हैं। वैदिक साहित्य में उपनिषद्विभाग मश्ट्वपूर्ण है। उसके सिवाय किसी पदार्थ की व्योरेवार स्पष्टता वेदों, पुगणों आदि में नहीं प्रतीत होती। इसमें कुरान बाइबिल, अवेस्ता, ग्रन्थमाहव आदि अन्य अनेक धर्मों के मूलभूत धर्म-ग्रन्थ प्रायः अपने-अपने धर्म-सम्प्रदाय तक के सीमित दायरे का ही विचार करते इतिसमाप्ति कर देने हैं। वैसे तो जैनदर्शन इतना उदार है कि उन-उन धर्मग्रन्थों में जो भी थोड़ी-बहुत अच्छी आत्महितकारी, यथातथ्य बातें होनी हैं, उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार करता है, जैसा कि पहले ६ दर्शनों को जिन-अंग बता कर उनका यथायोग्य मूल्यांकन करने का जोर, जोर से प्रयत्न किया गया है।

भगवान् की चरण-उपासना के सन्दर्भ में छही दर्शनों की आलोचना या निन्दा किये बिना तहदिल से अपनाते पर ब्रल दिया है। किन्तु जब तक उसका कोई उच्च सालम्बन ध्यान न बना दिया जाय, तब तक पूर्णतः भगवच्चरणोपासक कोई कैसे बन सकता है? इसी बात को लक्ष्य में रख कर इस गाथा में समयगुरुप के अंग बता कर उनकी आराधना करने की बात कही गई, अगली गाथा में इसी शास्त्रज्ञान पर सालम्बन पदस्यध्यान की प्रक्रिया बताते हुए कहा है—

मुद्रा, बीज, धारणा, अक्षर न्यास अर्थविनियोगे रे ।

जे ध्यावे ते नवि वबीजे, क्रिया-अवचक भोगे रे ॥ पङ्० ॥ ६ ॥

अर्थ

मुद्रा (विविध आराधनाओं के लिए शरीर की पृथक् पृथक् आकृति), बीज (मंत्र का मूल बीजाक्षर या बीजक), धारणा (इन्द्रियजय के बाद और ध्यान की पूर्वभूमिकारूप पार्यवी आदि धारणाएँ), अक्षरन्यास (अष्टकमलदल या अन्यत्र क, च, ट, त, प इत्यादि मन्त्राक्षरों की स्थापना करना), अर्थ (अर्थ, भावार्थ का आलम्बन), विनियोग (स्वयं जानी हुई चीज योग्य पात्र को बता कर बोध कराना, गुरुगपूर्वक देना) इस प्रकार इन ६ आलम्बनों द्वारा (श्रीबीतरागदेव रूप या समयगुरुप रूप ध्येय का) जो भव्यसाधक ध्यान करता है, वह वचित (ठगाता) नहीं होता। और वह क्रियावचकत्व का उपभोग करता है, अर्थात् उसे वह प्राप्त हो जाता है।

भाष्य

जिनवर या समयपुरुष का सालम्बनपदस्थध्यान

जिनवर के चरण-उपासक बनने के लिए समयपुरुष (जैनदर्शनरूप) को ध्येय बना कर ६ या ७ आलम्बनों द्वारा ध्यान करके वीतरागत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया इस गाथा में श्रीआनन्दघनजी ने बताई है।

यह गाथा मुख्यतया योगक्रिया से सम्बन्धित है। योग में ध्यान की प्रक्रिया सर्वोत्तम है। 'पदस्थ' ध्यान जिसे करना हो, उसके लिए आलम्बन लेना परम आवश्यक है। प्रत्येक साधक को पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। अतः संक्षेप में अर्थ नीचे दिया जाता है।

सर्वप्रथम ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों की त्रिपुटी का योग्य होना चाहिए। अगर इस ध्यान के योग्य पात्र न हो तो, उसे पहले पात्र बनने का अभ्यास करना चाहिए। तदनन्तर यह चयन करना चाहिए कि मुझे कौन-सा ध्यान करना है? ध्यान के ४ प्रकार हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इन चारों में यहाँ निर्दिष्ट ध्यान पिण्डस्थ है। इसलिए ध्याता साधक को मन में निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे पिण्डस्थ ध्यान करना है, और उपर्युक्त ६ या ७ आलम्बन लेने हैं। तद्वाचात् उसे ध्येय का भी चुनाव करना चाहिए। ध्येय वही चुनना चाहिए, जो ध्यान द्वारा प्राप्त होना सम्भव हो। यहाँ प्रसंगवश जिनदेव के कल्पवृक्षसम पदरूप समयपुरुष को ध्येय-रूप में चुनना है। और ध्येय के साथ ही ध्याता को भी तदनुकूल ध्यान मुद्रा आदि में बैठना आवश्यक है। वे ६ या ७ अग इस प्रकार हैं—मुद्रा-ध्यान करते करते समय पद्मासन या सिद्धासन से बैठ कर अपने स्थूलशरीर को शान्त व एकाग्र बनाने के लिए शरीर की विविध आकृतियों (पोज) में रखना होता है, उसे ही मुद्रा (पोज) कहते हैं। जैसे शङ्खावर्त, पद्मावर्त, आवर्त, नवपदवर्त, ह्रीवर्त, नन्दावर्त, ऊँवर्त आदि जप करते समय की मुद्राएँ हैं। इसी तरह हाथ, पैर, मुख, सिर आदि की मुद्राएँ भाष्य में बताई गई हैं।

बीज—प्रत्येक मन्त्र के कुछ मूल बीज या बीजाक्षर होते हैं, उन्हीं के आधार पर मन्त्र सिद्ध होता है, मन्त्र द्वारा जो साध्य करना होता है, वह बीजमन्त्र के द्वारा होता है। जैसे ऊँ ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ब्लूँ ऐं आदि बीजमन्त्राक्षर हैं।

धारणा—ध्यान करने से पूर्व योग के अष्टांगोक्त धारणा बरनी पड़ती है। जो इन्द्रियजय के बाद और ध्यान से पहले ध्यान की पूर्वभूमिकाएँ में होती है। ये धारणाएँ कई प्रकार की होती हैं जैसे पायिबी, वाहणी आदि। अथवा अपने भावों में १२ गुणों सहित अरिहन्त की, या ८ गुणसहित सिद्ध की, ३६ गुणों सहित आचार्य की, २५ गुणों सहित उपाध्याय की अथवा २७ गुणों सहित मुनिवर की धारणा (भावना) करनी चाहिए। अथवा बीजाक्षर-धारणा एक शब्द है, इसके अनुसार कौन-सी मुद्रा धारण कर के कौन-से अक्षर का कैसे ध्यान किया जाय ? इसे बीजाक्षरधारणा कहते हैं। ध्येय पर चित्त को स्थापन करके उसमें एकाग्र करना पातञ्जलयोग के अनुसार धारणा है, जो बाह्य में सगुण (साकार) ईश्वर का ध्यान तथा आन्तरिक में नासिका, जिह्वा आदि सात चक्रों की व्यवस्था बताई गई है।

अक्षर-न्यास—अ, इ, उ, आदि अक्षरों की शास्त्रसम्मत विधि में स्थापना करना और उन्हीं स्थापित अक्षरों पर चित्त को एकाग्र करना अक्षरन्यास कहलाता है। मन्त्रशास्त्र में इसकी अनेक विधियाँ बताई गई हैं। अथवा अक्षर और न्यास ये दो शब्द मान कर दोनों के अलग-अलग अर्थ किये गए हैं। जैसे अक्षर का अर्थ है—अकारादि अक्षरावली वाले सूत्रसिद्धान्त या किसी तत्त्वज्ञान पर मनन करना, मन को एकाग्र करना, न्यास का अर्थ है—गुरु की आज्ञानुसार कमल, हृदय आदि पर अक्षर की स्थापना करना, फिर द्रव्यअक्षर से निकल कर भाव अक्षर (आत्मा-परमात्मा, जो क्षर (विनाशी) नहीं है, उस पर मनन करना, साक्षात्कार करने हेतु मन को जोड़ना।

अर्थ—अर्थ या भावार्थ का अवलम्बन लेना।

विनियोग—दूसरों (योग्यपात्रों) को ध्यान के अर्थ (ज्ञान) का गुरुगम कराना, अथवा ध्यान में लगाना। अथवा अर्थ-विनियोग दोनों मिल कर एक शब्द मान कर अर्थ किया गया है—परम अर्थ यानी ध्यान का विषय पिण्डस्थ हो या पदस्थ हो, रूपस्थ हो या रूपातीत, उसका आत्मार्थ (आत्महित के लिए) ही चित्तवृत्ति में विनियोग करना। क्योंकि सासारिक या फलाकांक्षाविषयक अर्थ को ले कर अनर्थ की संभावना है।

इस प्रकार विधिवत् (६, ७ या ८ प्रकार से युक्त विधि से) ध्यान (चित्त-

काग्र्य) करता है, वह क्रियाऽवचकता प्राप्त कर लेता है। क्रिया-अवचकता कैसे सिद्ध हो सकती है, इस विषय में आठवें तीर्थंकर की स्तुति में भलीभाँति त्रिवेचन किया गया है, वहाँ से जान लें। इस प्रकार का अवचक—आत्मा कपट, कषाय, मोह, काम, रागद्वेषादि ६ रिपुओं से पराजित नहीं होता, सर्वत्र विजय पाता है और क्रिया-अवचक का यथार्थ उपभोग (आनन्दलाभ) करता है। जो लोग पुत्र, धन, परिवारादि तथा स्वर्गादि सासारिक सुख के लाभ के लिए दम्भयुक्त, प्रदर्शन के लिए, आश्रव एवं पापसेवन करते हुए सावद्य, किन्तु तथाकथित धार्मिक क्रिया करते हैं, वे स्वपरवचना करते हैं, असत्य पदार्थ को ले कर सत्य को खोजते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया—‘जे ध्यावे ते नवि वचीजे’ जो उपर्युक्त विधि से ध्यान-क्रिया करता है वह वचित नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो दम्भादिपूर्ण क्रिया अपनाता है, वह तो मायिक है ही, वचित होता ही है।

श्रुत १ अनुसार विचारो बोलुं, सुगुरु तथाविध न मिले रे।

किरिया करी नवि साधी शकीए, ए विषवाद चित्त सघले रे ॥

॥षड्० ॥१०॥

अर्थ

आचारागादि शास्त्रों (सूत्रों) में जिस प्रकार कहा है, उसके अनुसार जब विचार करके बोलता हूँ तो तथाविध (जैसे होने चाहिये, वैसे) सुगुरु ढूँढने पर भी नहीं मिलते। (सुगुरु के मार्गदर्शन के बिना) अपनी इच्छानुसार क्रिया करते रहें तो जिस साध्य को साधना चाहते हैं, उसे साध नहीं सकते। अथवा ऐसे किसी सद्गुरु का योग मिला नहीं है, जिनके सहयोग से पूर्वोक्त क्रियाऽवचकयोग साध सकें। यह सब विषवाद (विषाद या दुःख) सभी मुमुक्षुओं के चित्त में है अथवा मन में सब जगह ऐसी दुविधा-सी स्थिति रहा करती है।

भाष्य

क्रियावचकयोग के लिए सुयोग के अभाव का हार्दिक खेद पूर्वगाथा में जिस क्रियाऽवचकता की प्राप्ति का उल्लेख था, उस पर

विचार करते हुए श्रीआनन्दधनजी गहरे त्रिपाद में डूब गये । वे अपना हार्दिक दुःख इस गाथा के द्वारा वीतरागपरमात्मा के सामने व्यक्त करते हैं । स्वच्छ-सरल-सरसहृदय साधक प्रभु के सामने अपने मन में कोई गांठ नहीं रखता, वह अपने अवोष बालक की तरह प्रभु को माता-पिता समझ कर उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख देता है- अपनी जैसी स्थिति, शक्ति, गति, मति है, उसे वह प्रभु के सामने प्रगट कर देता है । श्रीआनन्दधनजी ने जब उपर्युक्त साधना के विषय में मथन किया तो वे प्रभु के सामने पञ्चात्तापपूर्वक पुकार उठे—“प्रभो ! जब मैंने आचारागादि शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया तथा सम्यक् श्रुतज्ञान के सामर्थ्य से जो कुछ मुझे अनुभव हुआ है, उसे देखते हुए उस पर से जब मैं बोलता हूँ तो उक्त साधना के लिए जैसे सुगुरु चाहिए, वैसे अब तक मुझे नहीं मिले । मार्गदर्शन के बिना क्रियावचकता आदि कोई भी साधना यथार्थरूप से नहीं हो सकती । विष्वव्यापी ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, लच्छेदार भाषण देनेवाले, आत्मज्ञान की ढींग हाकने वाले अनेक तथाकथित गुरु मिलते हैं, परन्तु शास्त्रों में सुगुरुओं का जैसा वर्णन मिलता है, जो लक्षण आगमों में बताये गए हैं, उनके अनुसार जब मैं हृदय की कसौटी पर उन्हें कस कर जाचता-परखता हूँ तो मेरी कसौटी में वे खरे नहीं उतरते । यह मैं कोई अभिम-नवश नहीं कह रहा हूँ, नम्रतापूर्वक मैं अपने दुर्भाग्य को प्रगट कर रहा हूँ । गुरु तो सबको मिलते हैं, परन्तु शास्त्रों में बताए (जिनके लक्षण आदि के सम्बन्ध में ‘आगमधर गुरु समकिति’ आदि के रूप में शान्तिनाथभगवान् की स्तुति के प्रसंग में हम पर्याप्त विवेचन कर आए हैं । लक्षणों या गुणों के अनुसार वैसे सुगुरु का योग इस पंचम (कलि) काल में नहीं मिलता, एक प्रकार से ऐसे सुगुरुओं का तो दुष्काल सा ही है ।

मालूम होता है, योगी श्रीआनन्दधनजी के समय में तथाकथित नामधारी सूरी आचार्य, उपाध्याय, गणी, साधु आदि की कमी नहीं थी, परन्तु उन सबमें उन्हें प्रायः धनिकभक्तों की गुलामी, क्रियाकाण्डपरायणता, रुद्धिभ्रस्तता, सत्त्व-श्रद्धारहित त्रियाहीनता और आडम्बर, पद, प्रसिद्धि आदि की महत्वाकांक्षा दिखाई दी होगी, जिसके कारण अथवा उन्हें स्वयं को उस समय के गुरुओं से बहुत ही कटु अनुभव हुआ होगा । तभी खेद के ये उद्गार निकाले होंगे—‘सुगुरु तथाविध न मिले रे’

प्रश्न होता है — यदि श्रीआनन्दधनजी को अपनी परख के अनुसार वैसे सुगुरु न मिले तो न सही, वे अपने अन्तःकरण से सत्य समझ कर क्रिया या साधना करने, क्या जरूरत थी, उन्हें सुगुरु की या सुगुरु के सम्बन्ध में विचार करने की ? आनी मस्ती में रहते और यथेष्ट साधना करते । इसका उत्तर स्वयं वे ही दे देते हैं—‘किरिया करी नवि साधी शकीए’ । श्रीआनन्दधनजी वर्तमानयुग के तथाकथित साधकों की तरह उच्छृंखल नहीं थे, न स्वेच्छाचारवादी थे, वे योगी गुरु के मार्गनिर्देश में साधना करने के पक्ष में थे । सुगुरु के योग्य मार्गदर्शन में साधना करने से समय-समय पर साधना के मार्ग में आई हुई अड़चने दूर हो सकती हैं, वे योग्य मार्गदर्शन दे कर मार्गभ्रष्ट साधक को ठिकाने ला सकते हैं । परन्तु श्रीआनन्दधनजी को ऐसे सद्गुरु की ओर से मार्गदर्शन, यथार्थ परम्परानुभव नहीं मिल सका, इसी बात का खेद वे प्रभु के सामने प्रगट कर रहे हैं । सद्गुरु के अभाव में योग्य मार्गदर्शन या प्रेरणा न मिलने से मोक्षफलदायिनी क्रिया करके वे लक्ष्यसिद्धि नहीं कर सके । परिणामस्वरूप साध्य को सिद्ध न करके, बाह्यक्रियाएँ करके पुण्यबन्ध में ससारभ्रमण ही कर पाए । वास्तव में ऐसी थोड़ी क्रियाओं से सिवाय पुण्यप्राप्ति के अधिक प्राय मिलता नहीं, इसी बात का खेद या विषबाद रहा करता है । ऐसा लगता है कि इतनी मंत्र क्रियाएँ करने हुए भी उनसे मोक्षप्राप्तिस्वरूप फल तो सिद्ध नहीं होता, सिर्फ सासारिक पौद्गलिकप्राप्ति मिल जाती है । यानी मेहनत पहाड़भर है, फल राई के दानेभर है । इनका कारण सद्गुरुदेव की कृपादृष्टि या सत्प्रेरणा का अभाव है ।

“ऐसे सद्गुरु के अभाव की छटक केवल मेरे मन में ही नहीं, मेरे सभी सभी साधकसाधियों या मुमुक्षुओं के दिलमें भी इसकी बड़ी छटक है । प्रभो ! आप अन्तर्ग्रामी हैं, आपके सामने अपनी गलती या विषाद की बात का स्वीकार करने में मुझे जरा भी सकोच नहीं है । मुझे स्वयं इस बात का खेद है । अतः अब आप ही सुझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए ? इस प्रकार की प्रार्थना के अन्तिम गाथा में करते हैं—

ते माटे ऊभो कर जोड़ी, जिनवर आगल कहीए रे ।

समय-चरणसेवा शुद्ध देजो, जिम आनन्दधन लहीए रे ॥

अर्थ

पूर्वोक्त अभावद्वय के कारण करयुगलवद्ध हो कर हम आप जिनवर के समक्ष (शुद्धहृदय से) निवेदन करते हैं, हमें समयपुरुष की या सिद्धान्तसम्मत (शास्त्रोक्त) रूप जिनवर की शुद्धचरणसेवा देना (पवित्र चारित्र्यसेवन की कृपा करना, ताकि हम भी आनन्दघन (परमानन्दस्वरूप) पद प्राप्त कर सकें।

भाष्य

भक्त की प्रभु वीतराग से चरणसेवा की प्रार्थना

भक्त के हृदय में जब विपाद का भार बढ़ जाता है, तब उसे हलका करने के लिए वह भगवान् ने सामने अपना दिल खोलता है। इस प्रकार भगवान् के सामने हृदय की बात कह डालने से हलकापन तो महसूस होता ही है, कभी-कभी हृदय का कालुष्य धुल जाने से निर्मल अन्तःकरण पर अद्भुत आध्यात्मिक प्रेरणाएँ अंकित हो जाती हैं, उस स्वतः प्रेरणा को भक्त प्रभुप्रेरणा मान कर शिरोधार्य करता है। यही बात यहाँ श्रीआनन्दघनजी के सम्बन्ध में है। वे शुद्ध अन्तःकरण से करवद्ध हो कर मन में प्रभु की छवि अंकित करके खड़े हुए और प्रभु के सामने अपने अन्तर की पुकार करने लगे—‘मेरे हृदयेश्वर ! अब जब कि मुझे सद्गुरु की प्रेरणा मिलने का कोई अवसर (Chance) नहीं दिखता और उसके अभाव में मेरी साधना शुद्धमोक्षदायक नहीं हो सकती, तब निरुपाय हो कर आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके (वीतरागप्रभु के समयपुरुष के) शुद्ध चरणों (स्वरूपरमणरूप या स्वात्मानुभवरूप चारित्र्य) की सेवा (आराधना) का अवसर दें, जिससे मैं सच्चिदानन्दरूप (आनन्दघन) प्राप्त कर सकूँ।

यहाँ श्रीआनन्दघनजी ने प्रभु में शुद्ध चारित्र्य की मांग की है, इसके पीछे निम्नोक्त कारण प्रतीत होते हैं— एक तो यह कि शुद्ध चारित्र्य होगा, वहाँ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान अवश्य होंगे ही। परन्तु अगर वे सम्यग्ज्ञान मांगते तो सम्यक्चारित्र्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सम्यक्चारित्र्य मांगने के साथ-साथ उन्होंने उक्त दोनों रत्न माँग लिए हैं। दूसरा कारण यह है कि प्राणी को तथा-प्रकार के शुद्ध चारित्र्य की प्राप्ति के लिए अर्धपुद्गलपरावर्तन-काल शेष रहे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किन्तु प्रभुकृपा हो जाय और अन्तःकरण में तीव्र सवेग प्राप्त हो जाय तो इतना लम्बा काल भी झपाटे के साथ

पार हो जाता है। समय-चारित्र्य की माग की है, इससे फलितार्थ निकलता है कि वे समयपुरुष की चरणमेवा के पूर्वोक्त उपायो को जानते हैं, केवल तदनुसार आचरण करना ही शेष है, वह आचरण (चारित्र्य) ही अतल समुद्र को पार करने के समान बहुत दुष्कर है, कोई सद्गुरु भी साथ में मार्गदर्शक नहीं है, इसलिए प्रभु का हाथ पकड़ कर उनके अन्तर्निर्देश में वे चारित्र्यरूपी महासमुद्र को पार होने के लिए उद्यत है। देखिए, कब उनकी आशा पूर्ण होती है।

सारांश

इस स्तुति में वीतराग परमात्मा के चरण-उपासक के लिए सर्वप्रथम छह दर्शनो को जिनवर के अंग मान कर उनको यथायोग्य स्थान पर स्थापित करना जरूरी बताया है। यहाँ तक कि लोकायतिक दर्शन को भी जिनवर का उदर माना है। इस प्रकार की विवेकपूर्ण श्रद्धा के स्वीकार के बाद छह दर्शनो को नदियों की ओर जैनदर्शन को समुद्र की उपमा दे कर जैनदर्शन के उत्तमाग होने की बात को और पुष्ट किया है। इसके बाद चरण-उपासना को नया मोड़ देकर उपास्य के अनुरूप उपामना की उच्चरीति बताई है। इसके पश्चात् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों की उपासना को चरणोपासना में गतार्थ करके उसकी उत्तम विधि बताई है। तदनन्तर चारित्र्य की उच्च कक्षा पर पहुँचने के लिए मार्ग-दर्शक सुगुरु के अभाव का खेद व्यक्त करके प्रार्थना की है। कुल मिला कर वीतराग-प्रभु के चरणउपासक बनने का सुन्दर तत्त्व श्रीआनन्दघनजी ने इस स्तुति में प्रगट कर दिया है।

२२ : श्रीनेमिनाथ-जिन-स्तुति

ध्येय के साथ ध्याता और ध्यान की एकता

(तर्ज घणरा ढोला, राग-मारुणी)

अष्टभवान्तर वालही रे, तुं मुझ आतमराम, मनरा व्हाला !
मुगति-स्त्रीशु आपणे रे, सगपण कोई न काम, मनरा० । १ ॥

अर्थ

राजमती श्रीनेमिनाथस्वामी से कहती है—“आठ भवों (जन्मों) तक मैं आपकी प्रियतमा पत्नी थी और आप मेरी आत्मा (आत्मा के अन्दर के भाग) में रमण करने वाले या सतत प्रेमपूर्वक आत्मा में स्थान = आराम पाये हुए नाथ थे । हे मेरे मन के प्रियतम ! मुक्तिरूपी स्त्री (शिवसुन्दरी) के साथ अपनी सगाई-सम्बन्ध जोड़ने (बाधने) से कोई काम (प्रयोजन) नहीं है ।

भाष्य

इस परमात्म-स्तुति का प्रयोजन और रहस्य

इस वाक्यपूर्व तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमिनाथस्वामी की स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने जो विषय छेड़ा है, उसे ऊपर से देखने वाले को यही प्रतीत होता है कि सासारिक पति-पत्नी का कोई प्रेम सवाद और खासकर पत्नी की ओर से पति को उपालम्भ और उपदेश दिया जा रहा हो इस प्रकार का दाम्पत्यराग है, इसमें आध्यात्मिकता का एक छीटा भी नहीं है । परन्तु इस स्तुति का गहराई से अध्ययन करने पर बताया गया है कि इसमें ध्येय (परमात्मा) के साथ ध्याता की एकता सततध्यान के कारण जुड़ती है, लेकिन जहिर्मुंखी चित्त-वृत्ति की तरफ आत्मारूपी पति के आकर्षित हो जाने पर परमात्मा से दूरी बढ़ती चली जाती है । प्रारम्भ में १० गाथाओं तक श्रीराजीमती के द्वारा श्रीनेमिनाथ स्वामी को मोहाविष्ट, रागातुर एवं सांसारिक प्रीति की ओर आकृष्ट करने के लिए उपालम्भ-वचन आदि युक्तियों से प्रयत्न किया जाता है, फिर एक नया

मोड़ लिया जाता है, परमात्मा के वीतरागस्वरूप को पहिचानते हुए भी रागा-विष्ट करने की कोशिश की जाती है, फिर १४ वीं गाथा से राजीमती की मोह-दशा कम हो जाती है, वह परमात्मा की वीतरागदशा का ध्यान करके स्वकर्तव्य का विचार करती है, स्वयं परमात्मपद का ध्यान करके ध्येय के निकट पहुँच कर परमात्मा में लीन हो जाती है, भगवान् नेमिनाथ की मुक्ति से ५४ दिन पहले राजीमती सती मुक्ति में पहुँच जाती है। अर्थात् ध्याता राजीमती अपने स्वामी नेमिनाथ के चरणों का अनुसरण करके उनसे पहले ही अपने ध्येय-परमात्मा में विलीन हो जाती है।

योगी श्रीआनन्दघनजी इसी प्रकार मोहादि पङ्क्कारो से पर हो कर मुक्तिपदप्राप्ति के इच्छुक भव्यमुमुक्षु आत्माओं को इस स्तुति द्वारा यही बोध दे रहे हैं कि बाह्य ध्येय तो निमित्त रूप ही होता है, सच्चा और अन्तिम ध्येय तो ध्याता के शरीर में रहा हुआ आत्मतत्त्व ही है। इसलिए इस निमित्त का नाममात्र को अवलम्बन ले कर भी भव्यात्मा को भव-आत्मतत्त्वके साथ ही एकता सधनी है। ऐसा होने से ध्याता और ध्येय की एकरूपता हो जाती है, जो इस स्तुति का खास प्रयोजन है।

दूसरी एक मङ्गल की वस्तु इन स्तुति में गुप्त रहस्य के रूप में शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से यह मालूम होती है कि आत्मा जब भौतिक इन्द्रियों के भोगोप-भोगों का त्याग करके आत्मदृष्टि में स्थिर होने का प्रयत्न करता है, वह वहि-र्मुखी इन्द्रियरूपी चित्तवृत्ति उसे अपने में रमण करते रहने के लिए ललचाती है, विविध मोहक प्रलोभनों (वचनों) से उसे खींचने का प्रयाम करती है। परन्तु स्थितप्रज्ञ आत्मा जब उन वहिर्मुखी इन्द्रियों के भ्रामक मोह (बाग्) जाल में नहीं फँस कर आत्मदृष्टि में ही स्थित होने का दृढ प्रयत्न करती है, तब वहि-र्मुखी बनी हुई वह चित्तवृत्ति ही अन्तर्मुखी हो जाती है। यह चित्तवृत्ति भी आत्मा के इस ऊर्ध्वगामी पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। फलतः वह अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति आत्मा के परमानन्द में मिलने से पहले ही आत्मस्थित बन कर परमानन्द प्राप्त कर लेती है।

इस तथ्य को महात्मा आनन्दघनजी ने इस स्तुति में रूपक के माध्यम से कथ्य के रूप में बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। वहिर्मुखीवृत्ति वाली राजीमती के मुख से वहिर्मुखी बनी हुई चित्तवृत्ति सरीखे ही ताने, आक्षेप-

भरे उपलम्भ और मोहक एव आमरु शब्द कहलाए जाने पर भी श्रीनेमिनाथ स्वामी वापिस नहीं लौटते हैं, तब राजीमती स्वयं ही भगवान् नेमिनाथस्वामी के मार्ग का अनुसरण करके अन्तर्वृत्ति में स्थिर हो जाती है ।

यहाँ यह शका होनी स्वाभाविक है कि पहले की स्तुतियों में और इस स्तुति से आगे की स्तुतियों में किसी भी स्थल पर श्रीआनन्दघनजी ने दूसरे के मुँह में स्तुति नहीं कराई ? तो फिर यहाँ राजीमती के मुख से स्तुति क्यों कराई गई ? इसके समाधान में हम यो कह सकते हैं कि मुमुक्षु भव्यात्मा अथवा श्रीआनन्दघनजी ने स्वयं ने ही राजीमती के बहाने से परमात्मा नेमिनाथ के चरित्र का स्मरण करने के लिए ही ऐसा किया है ।

इन्हीं पूर्वोक्त गूढ अर्थों के प्रकाश में इस स्तुति की विभिन्न गाथाओं का अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

राजीमती-बहिर्मुखी चित्तवृत्ति द्वारा स्थितप्रज्ञ आत्मा रूप नेमिनाथ को प्रार्थना

यह सारी स्तुति स्तुतिकार ने उपसेनपुत्री राजीमती के मुख से करवाई है । दूसरे तीर्थंकरों की अपेक्षा नेमिनाथप्रभु का चरित्र अद्भुत है । वे श्रीजीवन बालब्रह्मचारी के रूप में ही रहे हैं, किन्तु श्रीकृष्णजी की प्रेरणा से, विवाह के लिए उन्होंने मौन सम्मति दे दी । लेकिन जब वे राजीमती के साथ विवाह करने के लिए बरात ले कर स्वयं रथारूढ हो कर श्वसुरगृह की ओर प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में ही उन्होंने बरातियों को मांसभोज देने के लिए एक बाड़े में बंद पशुपक्षियों को आर्तनाद करते हुए देखे । नेमिनाथ उनकी पुकार को समझ गए और उन सब भद्रप्राणियों को बन्धनमुक्त करवा दिये । उन्हें यह खेद हुआ कि मेरे विवाह के निमित्त से इन सब निर्दोष प्राणियों की हत्या होती, अतः वे इस विवाह से ही विरक्त हो कर विवाह किये बिना ही वापिस लौटने लगे । सारे बरातियों में खलबली मच गई । राजीमती ने जब अपने भावी पति (वरराज नेमिनाथ) को विवाह किये बिना ही वापिस लौटते देखा तो उसके मन में भूकम्प का-सा झटका लगा । मोहवश एक बार तो वह मूर्च्छित हो गई, किन्तु फिर होश में आ कर अपने साथ किये हुए सगाई (वाग्दान) सम्बन्ध को याद दिला कर वह नेमिनाथ में पुकार करने लगी । इस स्तुति की १३ गाथाओं तक स्तुतिकार ने सती राजीमती के मुँह से जो पुकार (प्रार्थना)

नेमिनाथस्वामी के प्रति कराई है, वह बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की गई है। खासतौर से श्रीराजीमती के ताने और उपालम्भो ने उस अद्भुतता में और वृद्धि कर दी है। राजीमती कहती है—“हे स्वामिन् ! पिछले आठमवो में मे आपकी प्राणवल्लभा थी, आप मेरे प्रियतम थे, मेरी आत्मा के एकमात्र आराम-स्थल आप थे। आपने मुझे अपनी प्राणप्यारी समझ कर मेरे मन के तमाम मनोरथ पूर्ण किये। अब इस भव में आप क्या कर रहे हैं ? मैंने तो जब से आपके साथ मेरा वग्दान हुआ, तभी से आपको अपने आत्माराम समझ लिये हैं। परन्तु गजब की बात है कि आपने मेरे हृदय को न पहिचान कर, मेरी प्रीति को तोड़ कर मुझे अश्वीव में छटका कर, निष्ठुरतापूर्वक ठुकरा कर मुक्तिरूपी शिव-सुन्दरी के साथ विवाह करने चल पड़े। मैं तो आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बँठी हूँ और आप हैं, जो मेरी पुकार को अनसुनी करके मुक्तिपुन्दरी से सगाई सम्बन्ध जोड़ने जा रहे हैं। क्या आपका यह कर्म उचित है ? उपयोग की दृष्टि से सोचें तो मेरे साथ आठ-आठ जन्मों का पुराना सम्बन्ध था, उसे छोड़ कर मुक्ति-सुन्दरी के साथ नया सम्बन्ध जोड़ने में आपको क्या लाभ होगा ? सगाई सम्बन्ध समानशील वाले के साथ अच्छा होता है। मेरे सरीखी राजकुमारी के साथ सम्बन्ध तो समानता का सम्बन्ध है, लेकिन मुक्तिपुन्दरी के साथ आपकी कौन-सी समानता है ? फिर उसके साथ तो आपकी कोई जान-पहिचान भी नहीं है। मेरे साथ तो इस जन्म की नहीं, पिछले ८ जन्मों की जानपहिचान है। भला मुझ जानी-मानी और सब तरह से चाहती आपकी प्रिय चरणसेविका को छोड़ कर आप बिना कुछ सोचे-विचारे, अज्ञातशीला मुक्तिपुन्दरी के साथ सम्बन्ध जोड़ने जाएँ, यह तो अनुचित है। इससे आपका कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। अतः मेरी ओर देखकर मेरे साथ के सम्बन्धों को याद करिये, और अजानी मुक्तिपुन्दरी के साथ सम्बन्ध जोड़ने का विचार छोड़िये। अपनी गथाओं में फिर वह प्रार्थना करती है—

घर आवो हो, वालम ! घर आवो, माँ की आशाना विशराम ॥

रथ फेरो हो, साजन ! रथ फेरो, मारा मनरा मनोरथ साथ ॥

॥ म० २ ॥

अर्थ

हे वल्लभ, प्रियतम ! आप मेरे (पिता का घर मेरा घर मेरा घर है, इसलिए)

घर पर पधारो, मेरे रहने के स्थान पर पधारो, क्योंकि आप तो मेरी आशा के विश्रामस्थल हैं। हे सज्जनपुरुष ! आप रथ को वापिस मेरे घर की ओर मोड़िए, मेरे मन के मनोरथ को साथ ले कर आप रथ वापिस मोड़ कर घर पधारिए।

भाष्य

घर पर पधारने और रथ को मोड़ने की प्रार्थना

अतः हे मागवल्नमस्वामिन् ! आप मेरे घर (पीहृग) पधारें। आप तो मेरी तम म आशाओं के केन्द्रम्यान हैं आपको पा कर ही मेरे द्वारा सजोई हुई आशाओं के स्वप्न विश्राम पायेंगे, अन्यथा उन सब आशाओं पर पानी फिर जाएगा। आशाओं के महल उजड़ जाएंगे। और फिर आप सज्जन हैं, इसलिए किों की आशाओं (बँधी हुई मनोकामनाओं) को ठुकरा कर आप नहीं जा सकते। सज्जन किसी को पहले अश्वशान (वाग्दान) दे कर आशा बंधा कर फिर उसे तोड़ने नहीं। इसलिए हे सज्जन ! आप को रथ के वापिस मेरे घर की ओर मोड़िए और मेरे घर की ओर मोड़िए और मेरे मनोरथों को ध्यान में रख कर वापिस लाँटिए। आपका रथ चला जा रहा है, साथ में मेरा मनोरथ भी चला जा रहा है। आपके साथ न भवों के प्रेम के कारण अब जो सगाई-सम्बन्ध हुआ, उसके बाद मन में जो-जो आशा के महल बाँधे थे वे सब टूट रहे हैं, आप रथ वापिस मोड़ेंगे तभी वे टिक सकेंगे। आपके रथ के जाने आने पर मेरे मनोरथों का जाना-आना निर्भर है। क्योंकि आप ही मेरे मन ने माने हुए विश्राम हैं। भारतीय आयकन्या के लिए वाग्दान ने ही भावी वर पति हो जाता है, वही आजन्म पति रहता है। एक बार प्रियतम स्वीकार कर चुकने के बाद वह जीवनभर के लिए पति हो चुकता है। कुवारी कन्या की समस्त आशाओं का दारोमदार भावी पति पर है। वह जागृत अवस्था में अनेक सने सजोनी हैं, उन सब स्वप्नों की साकारता पति पर अवलम्बित रहती है। इसीलिए राजीमती ने मिनाथस्वामी से आग्रहपूर्वक उक्त प्रार्थना कर रही है।

इस गायत्री का अध्यात्मगर्भित अर्थ

राजीमती को अध्यात्मिक दृष्टि में वहिर्मुखी चित्तवृत्ति मान कर इसका अर्थ करते हैं तो यो होता है—“वह कहती है ‘मेरे प्रियतम आत्मन् ! मेरे यहाँ पधारो ! मैं तो तुम्हारी पुरानी सेविका हूँ, मेरी आशा के तुम्हीं तो विश्राम (आधार) हो। अगर तुम्हीं (स्थितप्रज्ञ आत्मा) मुझे ठुकरा दोगे, तो मेरा क्या

हाल होगा ? अतः हे सज्जन ! रथ (सासारिक भाव-मनोरथरूपी रथ) वापिस मोड़ो । मेरे अनेकविध मनोरथों के साथ तुम वापिस आओ, और मेरे घर में आ कर मेरी सुध लो ।

नारी का प्रेम क्षणिक मान कर उपेक्षणीय नहीं है, वही बात की अगली गाथा में राजीमती कहती है—

नारी-पखो श्यो नेहलो रे, साच कहे जगनाथ; मन० ॥

ईश्वर अधगि धरी रे तुं मुझ झाले न साथ, मन० ॥ ३ ॥

अर्थ

नारीपक्ष का इकतरफी प्रेम (स्नेह) कौन सा प्रेम है ? 'हे जगन्नाथ ! अगर आप सचमुच ऐसा कहते हैं तो मुझे सत्य कहना पड़ेगा कि महादेव जैसे ईश्वर कहलाने वाले बड़े देव ने पार्वती को अपने आधे अर्गों में धारण की थी, इसलिए वे अधनारीश्वर कहलाए । लेकिन तुम तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ते, वाग्यान दे कर भी अब पिंड छुड़ाते हो ?

भाष्य

नारी के प्रति स्नेह का मूल्य

इस गाथा में राजीमती दूसरा मुद्दा उठाती है । वह कहती है—यदि आप यह कहते हैं कि स्त्रीपक्ष के क्षणिक स्नेह की क्या कीमत है ? 'अतः स्त्री के साथ प्रेम क्यों किया जाय ?' इस प्रश्न में एक बात और गम्भीर है कि राजीमती यह भी कहना चाहती है कि कदाचित् कोई स्त्री अपने पति के साथ स्नेह न करती हो, तब तो उस पति के लिए उबिन है कि वह ऐसा प्रश्न उठाए । और ऐसे पति ने कदाचित् अपनी स्त्री के साथ सम्बन्ध विच्छेद किया हो, तब भी ठीक है, लेकिन मेरे और आपके बीच तो ऐसी कोई बात नहीं हुई स्वामिन ! यदि सच कहूँ तो आप मेरे एक जन्म से नहीं आठ-आठ जन्मों से परिचिन नाथ हैं । मेरा तो इस जन्म में भी आपके प्रति स्नेह अत्यन्त अधिक है । पर वह स्नेह एकपक्षीय है, पत्नी के मन में स्नेह हो, और पति के मन में स्नेह जरा भी न हो, तो वह स्नेह कैपे निष्फल है ? उन मेरे स्नेह के बढ़ने में आपको भी स्नेह करना चाहिए । आपको भी स्नेह का जवाब स्नेह में देना चाहिए । जब पति के प्रति पत्नी का प्रेम हो तो पति भी पत्नी के प्रति अवश्य प्रेम करता है,

और उमके मनोरथ पूर्ण करता है। अन्यथा एकपक्षी-नारीपक्षीय स्नेह कैसे निभेगा ? परन्तु प्राणेश्वर ! क्या आप भूल गये हैं- पार्वती के स्नेहवश शंकर ने उसे अपने अर्धांग में स्थान दे दिया था। आज भी जगत् उन्हें अर्धनारीश्वरके नाम से पहिचानता है। अतः आप तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ते, मुझे अर्धांगिनी बनाने की बात ही दूर रही। आपको जाना हो तो भले ही जाय पर एक बार मेरा हाथ पकड़ कर मेरे साथ पाणिग्रहण करके मुझे अपनी अर्धांगिनी बना कर फिर जाय। मेरा हाथ छिटका कर न जाएँ। मेरे नाथ नहीं बनते तो आर जगन्नाथ कैसे कहलाएँगे ? मेरी इतनी-सी प्रार्थना नहीं मानेंगे तो क्या लोगो में आप अच्छे कहलाएँगे ?

अध्यात्मदृष्टि से किसके साथ स्नेह ?

इस गाथा के आध्यात्मिक दृष्टिपरक अर्थ पर विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वहिर्मुखी चित्तवृत्ति (अज्ञानचेतना) स्थितप्रज्ञ वीतराग आत्मा में कहती है — 'मेरे प्रति प्रेम का हाथ बढाओ, मुझे छिटकाओ मत, मेरे साथ सम्बन्ध विच्छेद न करो, परन्तु स्थितप्रज्ञ उमके वहकावे में नहीं आता, वह शुद्ध आत्मा में स्थिर रहता है, स्त्री का स्पर्श तो मुनि करता ही नहीं है, वहिर्मुखी चित्तवृत्तिरूपी नारी का भी स्पर्श नहीं करता। शंकर-पार्वती के दाम्पत्यप्रेम को आध्यात्मिक शुद्ध आत्मप्रेम नहीं कहा जा सकता। ऐसा वेदोदयजनित रागवर्द्धक प्रेम वीतरागप्रभु में कैसे हो सकता है ? साधक के लिए सचमुच श्रीनेमिनाथ का यह आदर्श प्रेरणादायक है। राजीमती तो अपने स्वार्थ के कारण उपालम्भ देती है, साधक को वहिर्मुखी चित्तवृत्तियों के द्वारा दिये जाते हुए प्रलोभन, उपालम्भ आदि को छोड़ कर आदर्श जीवन जीना हो तो नेमिनाथप्रभु का आदर्श ग्रहण करना चाहिए।

फिर उपालम्भ का दौर चलता है—

पशुजननी करुणा करो रे, आणी हृदय विचार ; मन० ।
माणसनी करुणा नहीं रे, ए कुण घर आचार ? मन० ॥ ४॥
प्रेम कल्पतरु छेदियो रे, धरियो योग धत्तूर ; मन० ।
चतुरार्द्धी कुण कहो रे, गुरु मिलियो जगशूर, मन० ॥ ५ ॥
मारुं तो एमां कई नहीं रे, आप विचारो राज, मन० ।
राजसभा मां बेसतां रे, किसड़ी वधशी लाज ? मन० ॥ ६ ॥

प्रेम करे जगजन सहु रे, निरवाहे ते और ; मन० ।
 प्रीति करी ने छोड़ी दे रे, तेहशुं न चाले जोर; मन० ॥ ७ ॥
 जो मनमां एहबु हतुं रे, निसपति करत न जाण; मन० ।
 निसपति करी ने छाड़ता रे, माणस हुवे नुकशान; मन० ॥ ८ ॥
 देतां दान सवत्सरी रे, सहु लहे वांछित पोष, मन० ।
 सेवक वाछित नवि लहे रे, ते सेवकनो दोष; म० ॥ ९ ॥
 सखी कहे-‘ए शामलो रे,’ हु कहु लक्षण सेत; मन० ।
 इए लक्षण साची सखी रे, आप विचारो हेत; मन० ॥ १० ॥

अर्थ

आपने पशुसमूह के प्रति हृदय में बहुत दीर्घदृष्टि से विचार करके अत्यन्त दया (करुणा) की, परन्तु आपके हृदय में मनुष्य के (मनुष्यरूप में मेरे = राजीमती के) प्रति जरा भी दया नहीं है। पता नहीं, यह किस घर (परिवार) का यह आचार (रीति-रिवाज या मर्यादापथ) है ? ॥ ४ ॥

आपने तो प्रेमरूपी कल्पवृक्ष को काट डाला और उसके बदले उदासीनता का प्रतीक योगरूपी धतूरे का पेड़ पकड़ लिया है; अथवा धतूरे का वृक्षारोपण कर दिया है यह तो बताइए, आपको इस प्रकार के चातुर्य का पाठ पढ़ाने वाला जगत् में शूर या शूल के समान कौन गुरु मिल गया ? ॥ ५ ॥

स्वामिन् ! मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं विगड़ेगा ? मेरी इज्जत इसमें कुछ भी नहीं जाएगी, राजकुमार ! आप अपने मन में विचार करिए ! जब आप राजसभा में बैठेंगे, और लोग आपके सामने इस तुच्छ व्यवहार की चर्चा करेंगे, तब आपकी इज्जत कितनी बढेगी ? ॥ ६ ॥ मैं तो यह समझी हूँ कि ससार में प्रेम तो सभी लोग करते हैं लेकिन प्रेम करके उसे निवाहने वाले विरले (और) ही होते हैं। जो पुरुष किसी के साथ प्रीति करके छोड़ देते हैं, उन पर प्रेमी का क्या जोर चल सकता है ? ॥ ७ ॥ अगर आपके मन में ऐसा (प्रेम जोड़ने के बाद तोड़ने का) विचार था, तो मैं पहले से ही इसे समझ कर सगाई-सम्बन्ध या प्रीति सम्बन्ध न करनी। जब कोई सगाई (प्रीति) सम्बन्ध जोड़ कर फिर उसे छोड़ देना है, तब सामने वाले (दूसरे पक्ष) की कितनी हानि या हैरानी होती है ? इस पर आप जरा विचार करके तो देखें ॥ ८ ॥ जब आप

सबत्सरी (एक वर्ष तक लगातार एक करोड़ आठ लाख सोनेयो का, दान देते हैं, तो उससे सभी अपने-अपने भाग्य या इच्छा के अनुसार पोषण प्राप्त करते हैं लेकिन यह सेवक (आपके चरणों की आठ जन्म तक सेवा करने वाली सेविका राजीमती) विवाहदानरूप में मनोवांछित दान नहीं पा सका, इसमें आपका तो क्या दोष है, सेवक के ही कर्मों का दोष समझना चाहिए । ॥ ६ ॥ आपको देख कर मेरी सखी ने कहा था कि "यह (नेमिकुमार) तो काले रंग के हैं ।' तब मैंने उसे जवाब दिया कि वे (आप) शरीर से भले ही काले हो लक्षणो-गुणों से श्वेत (गोरे) हैं । परन्तु आपकी अनुदारता और उदासीनता के इन लक्षणों को देखते हुए मेरी सखी ने जो कहा था, वह सच मालूम होता है । अब आप ही इस कथन के कारण पर विचार करिये कि वास्तव में आप कैसा हैं ? ॥ १ ॥

भाष्य

राजीमती द्वारा नेमिनाथस्वामी को उपालम्भों का दौर

राजीमती नेमिनाथस्वामी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपालम्भ के स्वर में कहती है—“स्वामिन्! आप हैं तो बहुत ही दयालु! जब आप वरात ले कर विवाह के लिए पधार रहे थे तो रास्ते में वरातियों के भोज के लिए बाड़े में अवरुद्ध पशुओं की करुण पुकार गूँज कर आपका हृदय दयार्द्र हो उठा । आपने तुरत सारथी से कह कर उस बाड़े के द्वार खुलवा दिये और तमाम पशुओं की मुक्त करवा दिये । यह आपकी पशुजन पर करुणा तो जगत् में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन आप पशुदया से भी बढ़कर मनुष्यदया को क्यों भूल गए ? जब से आप रथवापिस मोड़ कर लौट गए, तब से मैं आपके वियोग में तड़प रही हूँ । मेरा अपमान करके और मुझे अधबिच में धक्का दे कर आपने मेरे प्रति इतनी क्रूरता बरती, क्या मनुष्य को और उसमें भी मेरे जैसी आपकी सेविका को मरने देना, यह कहाँ का न्याय है ? यह आपकी कैसी करुणा है ? अनेक पशुओं पर दया ला कर भी मुझे छोड़ करजाने को तैयार हो गए ? मेरी दुदशा का आपने विचार तक नहीं किया ? कुछ समझ में नहीं आता, आपकी दया का यह कैसा ढग है ? इस धक्का त्त में राजामती ने तत्त्वज्ञान का एक महासूत्र स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्रानुसार पशुपक्षी या एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय त्रियंच तक के जीवों की अपेक्षा मनुष्य का महत्त्व अधिक है । इसलिए इस क्रमानुसार भी मनुष्यों के प्रति दया पहले करनी चाहिए थी । “आपकी करुणा का आचार पूर्व-

तीर्थकरो के शिक्षण से विरुद्ध है, अतः यह आचार आप को शोभा नहीं देता ।”

आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं तो इसका समाधान तुरन्त हो जाता है कि पशुओं के प्रति भगवान् की जो दया थी, वह किसी राग या मोह से प्रेरित हो कर नहीं थी, वह तो सर्वजीवहित की दृष्टि से थी, मनुष्य और जिसमें भी रागादृष्टि प्रेमिका के प्रति दाम्पत्यप्रेम के वश हो कर दया करते तो वह रागयुक्त होती । आप राग-द्वेष में आसक्त न होने से वीतराग और महाकरुणालु है । वीतराग स्थितप्रज्ञ पुरुष बाह्यचित्तवृत्ति की ऐसी रागात्मक पुकार को नहीं सुनते । ॥ ४ ॥

उससे बाद दूसरा उपालम्भ राजीमती का यह है कि आठ आठ भवों से जिस प्रेमरूपी कल्पवृक्ष को आपने सींच-सींच कर बड़ा किया था और इस जन्म में भी मेरे साथ वाग्दान होने एवं मेरे साथ विवाह करने की स्वीकृति देने के बाद कई जन्मों से पुष्पित-फलित हुए इस प्रेममय अन्तःकरणरूपी कल्पतरु को आपको सीचना था, उसके बदले आपने समूल उखाड़ डाला और उसके बदले उदासीनता के प्रतीक वैराग्य का नशा पैदा करने वाले योगरूपी घटूरे को आप आरोपण करने लगे । बर्हिणी है आपकी चतुराई की ! आपकी अक्ल भला कैसे गुम हो गई ? कौन ऐसा शूरवीर या जगत् का शूल (काटा) गुरु आपको मिल गया, जिसने इस प्रकार की अवलमदी आपको दिखाई है ? ऐसी चतुराई की अक्ल देने वाला कौन जगत् के सूर्यसमान गुरु मिल गया ?

राजीमती एक व्यवहारचतुर श्री की तरह बान कर रही है, वह वक्तोक्ति की भाषा में साफ कह रही है, जैसे एक मोहप्रेरित नारी कहती है । कल्पवृक्ष समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है । प्रेम को कल्पवृक्ष की उपमा इसलिए दी है कि उससे सभी सासारिक मनोकामनाएँ (पुत्र, धन, परिवार, स्त्री आदि) पूर्ण होती हैं, और नेमिनाथ के मुक्ति-मुन्दरी के प्रति प्रेम को घटूरा बोलने की उपमा दी है । उसका कारण यह है कि मुक्तिमुन्दरी से प्रेम करने पर वह न तो सन्तानसुख दे सकती है, न और कोई सासारिक कामना ही उससे पूरी हो सकती है । उलटे, वह तो वैराग्य का नशा भरे ही चढ़ा दे, सो नेमिनाथस्वामी को चढ़ा ही दिया है । उसी नशे में वे अपनी अष्टजन्मपरिचिता जानी मानी प्रेमदीवानी राजीमती को प्रेम को छोड़ रहे हैं, प्रेमकल्पतरु को उखाड़ रहे हैं ।

तत्त्वज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो दुनियादारी का प्रेम मोहगर्भित तथा संसारवृद्धि करने वाला होने से धतूरे के समान अवश्य हो सक्ता है, योग-धारण करके मुक्ति के प्रति प्रेम धतूरा नहीं, कल्पवृक्षसम है, वहाँ किसी प्रकार का रागादि नहीं होता। आप सचमुच बीतराग परमात्मा हैं, और मुक्तिप्रेम तो रागादिरहित कल्पतर्ध्वत् होता है, जिसके फल ज्ञानादि अनन्तचतुष्टयरूप हैं।

इसके अनन्तर फिर राजीमती सासारिक प्रेमिका (पत्नी) की तरह मानो नेमिनाथ के प्रति उसको मेविका के नाते कहने का अधिकार है, इस दृष्टि में ताने मारती है—‘हे नेमिबुमार ! आप मुझे छोड़ कर चले जायेंगे, इसमें मेरा तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो आपके प्रति पूर्ण अनुत्ता हूँ। आप ही मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हैं। क्योंकि आपने मेरे साथ पाणिग्रहण करने की स्वीकृति दे कर गर्भित प्रतिज्ञा भी कर ली, उसी कारण यादव लोगो की वगत साथ में ले कर रथारूढ हो कर आप मेरे साथ विवाह करने के लिए (मुझे लेने के लिए) तोरण तक पधारे थे। लगभग तोरण के पास आ कर आप रथ को मँड कर वापिस लौट गए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, और न है। इसलिए मुझे किसी प्रकार का लाछन नहीं लगेगा। लेकिन आप तो राजकुमार हैं, जब आप राजा-महाराजाओ की सभा में बैठेंगे और लोग आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ‘आपने राजीमती को किस कारण छोड़ दी ? तब आप क्या जवाब देंगे ? ‘आपको उस समय शमिदा हो कर नीचा मुह करना पड़ेगा कि क्या राजकुमारी राजीमती कलाहीन थी ? उसके रूप-लावण्य में कोई कमी थी ?’ क्या कोई दोष या ऐब था ? क्या उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं था ? जिसके कारण सुसज्जित विवाहमंडप के पास में ही वापिस लौट आए और उस कन्या का त्याग कर दिया ? उस समय आपको निरुत्तर और सबके सामने लज्जित होना पड़ेगा। आपकी इज्जत क्या रहेगी उस समय ? और जब आपको स्वयं ही अपने प्रेम-विच्छेद की याद आएगी, तब आपको अपने इस लज्जाजनक कृत्य से अपने प्रति ग्लानि नहीं आएगी ? क्या अपने कृत्य के प्रति तिरस्कार नहीं पड़ा होगा ? एक और दृष्टिकोण है इसमें कि ‘आप जरा विचार तो कीजिए कि जब आप राजसभा में बैठेंगे तो आप जैसो को पत्नीविहीन देख कर लोग मजाक उड़ाएंगे बिना पत्नी का व्यक्ति बाड़ा कहलाता है। बाड़े व्यक्ति की न परिवार में कोई इज्जत होती है, न सभ्य समाज में। अतः मैं कहती हूँ कि पत्नी से रहित आपकी राजसभा में

कितनी आवरू बढ़ेगी ? सचमुच आपकी आवरू चली जाएगी । इस पर आप ठंडे दिल से विचार करिए ।

आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह बहिर्मुखी चित्तवृत्ति (अशुद्ध चेतना) का मोहक ताना है । आध्यात्मिक वीतरागपुरुष तो आत्मसमाधिस्थ होने के लिए बाल ब्रह्मचारी के रूप में तीनों लोको में व्याप्त हो जायगा । ॥६॥

फिर उलाहनेभरे स्वर में वह पुकार उठनी है—इस दुनिया में सभी मनुष्य प्रेम करते हैं, इस प्रेम में जुड़ने वाले तो सभी होते हैं, परन्तु एक बार प्रेम करने के बाद उसे जिन्दगीभर निभाने वाले विरले ही कोई होते हैं । ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत ही नगण्य है । जो प्रेमपात्र के साथ प्रेम सम्बन्ध जोड़ कर आजीवन उसे निभाते हैं । क्योंकि प्रेम दोनों ओर से पलता है, एकतरफ़ी प्रेम टिकता नहीं, उससे प्रेमतर्ष शीघ्र ही सूख जाता है । अधिकांश लोग तो प्रेम का नार तोड़ते देर नहीं लगाते । आप भी उन अधिकांश सामान्यजनों की कोटि में हैं । आपने जिस प्रेमतर्ष को आठ-आठ जन्मों तक मींचा, इस जन्म में भी वाग्दान होने के बाद प्रेम की दिशा में प्रयाण तो किया था, मगर अचानक ही सनक में आ कर आपने प्रेमतर्ष को नष्टभ्रष्ट कर डाला । आपने प्रेम जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को बालक का-या खेल समझ कर तोड़ डाला ! अतः जो मनुष्य प्रेम बाँधने के बाद अकारण ही इस प्रकार प्रेम-भग्न कर डालता है, उसे क्या कहा जाय ? उसके साथ जबर्दस्ती तो की ही नहीं जा सकती, न इस काम में जबर्दस्ती चल ही सकती है । क्योंकि प्रेम आन्तरिक कारण है, वही प्रेमपात्रों को जोड़ता है । इसलिए आपके द्वारा किये गए प्रेमभग्न के खिलाफ न तो मुकद्दमा किया जा सकता है, न कोई जोर अजमाया जा सकता है । यह तो राजी-राजी का सौदा है । पर आपके खिलाफ कोई जोर नहीं चल सकता । हाँ, इतनी बात जरूर कहूँगी कि प्रेम बाँध कर सहसा अकारण तोड़ने वाले की जगत् में कितनी कीमत होती है ? इस पर जरूर विचार करें । मेरी ओर से आपके प्रति कोई विरुद्ध प्रचार मानहानि करने का नहीं होगा, मेरे हृदय में तो वही प्रेम आपके प्रति रहेगा । इसके बावजूद भी आप मेरे प्रेम को नहीं पहिचान कर उसे ठुकरा देंगे तो मेरा कोई बस नहीं चल सकता । आप स्वयं समर्थ हैं, मैं तो केवल प्रार्थना के शब्दों में ही निवेदन कर सकती हूँ ।

आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाय तो मोहप्रेरित चित्तवृत्ति की यह उड़ान है। नेमिनाथस्वामी ने सिर्फ उदय में आए हुए कर्मों को खपाने के लिए ही राजीमती के साथ पिछले आठ भवों में प्रीति जोड़ रखी थी। परन्तु इस भव में जब वे कम नष्ट हो गए और प्रभु वीतराग बन गए, तब राजीमतीरूपी चित्तवृत्ति के साथ रागप्रेरित प्रीति कैसे कर सकते हैं? यही कारण है कि वे मुक्तिस्त्री के साथ वीतरागप्रेरित प्रेम बाध कर उसे सादि-अनन्त भग की दृष्टि से निभाने को तैयार हुए हैं। वास्तव में रागप्रेरित प्रेमी या प्रेम निभाने वाले तो समार में बहुत होते हैं, लेकिन वीतरागप्रेरित आत्मस्वभाव में अखण्ड लगन को निभाने वाले नेमिनाथप्रभु सरीखे जगत् में विरले ही होते हैं।

॥७॥

अब जरा और कठोर बन कर राजीमती अपने प्रेम का व्यग्यवाण छोड़ती है—‘यदि आपको प्रीति करके इसी तरह मुझे छोड़ देना था, यदि आपके मन की गहराई में इसी प्रकार का दगा था या विचार था कि यह विवाह मुझे नहीं करना है, तो मुझे आपको पहले से ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं ऐसा जान कर आपके साथ प्रेमसम्बन्ध बाधती ही नहीं। न आपको कुछ शिकायत रहती, न मुझे आपसे कोई शिकायत होती। किन्तु आपने मेरे साथ धोखा ही किया—आप सुसज्जित विवाह-मण्डप के निकट तक वरात ले कर पधारे थे, इससे यह तो स्पष्ट प्रतीत होता था कि आप मेरे साथ विवाह करने पधारे हैं, किन्तु अचानक एक ही झटके में आप बिना कुछ कहे-सुने प्रेम-सम्बन्ध को तोड़ कर चले गए, यह व्यवहार में कन्यापक्ष के लिए कितना नुकसानदेह होता है? उस कन्या की हालत कितनी नाजुक हो जाती है? उस पर कितनी आफत उतर आती है? इस पर जरा गौर करके विचार तो करिए! इस प्रकार तोरण तक आया हुआ दूल्हा बिना विवाह किये वापिस लौट जाय, उसमें कन्यापक्ष के प्रति आम जनता के दिलों में व्यर्थ की कितनी ही शका-कुशकाएँ पैदा हो जाती हैं कि शायद वह विपकन्या हो, या कन्या पक्ष के लोगो ने वरात का सम्मान न किया हो, दहेज पर्याप्त न मिलने की सम्भावना हो। और एक निर्दोष कन्या को इस प्रकार परित्यक्ता की सजा मिल जाने से शायद वह आत्महत्या तक भी कर बैठे, धर्म खो कर पगली हो जाय, यह हानि क्या कम है? आप मुझ-सी निर्दोष कन्या की दुर्दशा पर तो विचारिए। एक बार प्रेम जुड़ जाने के बाद उसे तोड़ डालने से दूसरा

प्रेमीपात्र जी ही नहीं सकता। इस नुकसान की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती।

आध्यात्मिक दृष्टि में देखा जाय तो नेमिनाथस्वामी इस जन्म में राग-प्रेरित प्रेम करने में सफल गए और राजीमती को भी मानो सावधान करना चाहते हो, इसलिए रागजनित प्रेमसम्बन्ध को तोड़ डाला। ताकि राजीमती के दिल से यह भ्रम निकल जाय कि 'नेमिनाथ भी सासारिक प्रेम करने वाले हैं।' और दिलदिमाग में यह बात भी जम जाय कि मेरा उक्त भ्रम नष्ट हो गया और मैं आपके 'विश्ववात्सल्य' को समझ सकी हूँ। दुनियादारी के प्यार से तो ससारपरिभ्रमण का दुःख सह कर मैंने अपना कितना नुकसान किया है। लेकिन नेमिनाथस्वामी द्वारा राजीमती का परित्याग करने से उसे फायदा यह होने वाला है, कि उसके अन्तश्चक्षु खुल जाते हैं।

॥८॥

फिर भी अभी मोह का पर्दा पूरी तौर से हटा नहीं है, इसलिए हताश राजीमती को जब तीर्थंकरों की परम्परा का पता चला कि स्वामी नेमिनाथ मेरी बात कुछ भी सुने बिना सीधे घर पर जाएंगे और परोपकारबुद्धि से पूरे एक वर्ष तक लगातार प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्णमुद्राओं का दान देंगे, तब वह अतीव नम्र हो कर मधुर ताना देती हैं—“नाथ ! आप जब एक वर्ष तक उदारतापूर्वक दान देंगे तो उससे सभी अर्थीजन यथेष्ट वाञ्छित वस्तु प्राप्त कर लेंगे, खासतौर से आपके सभी सेवक तो अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ पा लेंगे। अतः वे सभी भाग्यशाली होंगे, लेकिन अभागी रह गई एकमात्र आपकी यह सेविका, जिसने आठ-आठ जन्मों में आपकी चरणसेवा की है, और इस जन्म में करने को तैयार है। इस सेविका को अपना मनोवाञ्छित प्रीतिदान आपकी ओर से नहीं मिलेगा, मुझे प्रीतिदान न मिलने का असन्तोष रहेगा ही और जगत् में आपकी कीर्ति और दानवीर के रूप में जो प्रसिद्धि है, उममें आच आएगी कि और सब याचकों को तो मनोवाञ्छित पदार्थ दे दिया, लेकिन अपनी सेविका को यथेच्छ दान नहीं दिया। इसमें आपकी उदारता की कमी प्रतीत होगी। खैर, अब आपको ज्यादा क्या कहना है, आप यह भी कह सकेंगे कि इसमें मेरा क्या दोष है, लेने वाले के भाग्य (अन्तराय कर्म) का ही दोष है, मैं क्या करूँ ? इसलिए मैं अब आपको दोष न दे कर अपने कर्मों को ही दोष देती हूँ। मैं ही भाग्यहीन हूँ, कि मुझे मनोवाञ्छित दान नहीं मिल

रहा है। परन्तु प्राणेश ! आप तो अपनी ओर से उदारता बताएँ, निराश न करें, इस सेविका को।

यहाँ राजीमती नेमिनाथ स्वामी पर दोषारोपण न करके पतिव्रतास्त्री की तरह स्वयं अपने कर्मों का ही दोष मानती है। इससे कर्मसिद्धान्त का तत्त्वज्ञान राजीमती को हृदयगम हुआ परिलक्षित होता है।

आध्यात्मिक दृष्टि में विचार करे तो आत्मा की अशुद्ध चेतना इस प्रकार से अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती ही है। राजीमती की आध्यात्मिक भूमिका की दृष्टि से नेमिनाथ के द्वारा विनति न स्वीकारन से उसे लाभ ही हुआ है। वापिक दान के समय भले ही भ० नेमिनाथ से उसकी इच्छा सन्तुष्ट न हुई हो, लेकिन परोक्षरूप से मोक्ष में ले जाने वाले आत्मिक धन का दान राजीमती को अवश्य प्राप्त हो गया। इसीलिए आगे चल कर राजीमती के अन्तर से आशीर्वाद निकला—“नाथ ! आपकी सेवा का इतना महान् लाभ हो तो मैं आपकी सेविका होने में अपने को धन्य मानती हूँ। मन्चे दानेश्वरी आप ही हैं, धन्य हो, आप सग्रीखे महादानी को।”

अब सबसे अन्तिम दाव और फैकती है—‘हे नेमिकुमार, नाथ ! आप की वरात गाजे-बाजे के साथ मेरे पिता के शहर की सीमा में आ रही थी, तभी आपको देखने के लिए भेजी हुई मेरी मखी ने आपको देख कर आने के बाद मुझे कहा—“सखि ! नेमिकुमार तो रंग से काले हैं। (उपलक्षण से कहूँ तो) वे कुलक्षणी भी मालूम होते हैं। उनसे सावधान रहना।” मैंने अपनी सखी को डाटते हुए बचाव करने की दृष्टि से कहा—“भले ही वे काले हो, इससे क्या ? काली चीजें बहुत गुणवाली भी होती हैं। तू भूल रही है। आपका सारा परिवार भी काला है। कृष्ण काले हैं, आप के रिश्तेदार भी काले हैं। किन्तु उनके आन्तरिक गुणों को देखते हुए वे उज्ज्वल हैं, सफेद हैं।” उस समय मेरी सखी ने कहा—“सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार तो ऊपर से काले दिखाई देने वाले मनुष्य प्रायः अन्दर से भी काले मिद्ध हो सकते हैं।” उस समय तो मैं चुप हो गई। फिर भी आपके गुणों का स्मरण मुझे आपकी ओर खींच रहा था। इसलिए मैंने उसके कहने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु कुछ ही समय बाद जब मुझे पता लगा कि नेमिकुमार तो तोरण के पास आ कर अपने रथ को वापिस लौटा ले गए हैं। मेरे किसी दोष के बिना आपने मेरे साथ प्रीति को तोड़ डाली, तब मुझे मखी का वह कथन याद आया।

मैं सोचने लगी कि इस समय के आपके लक्षणों को देखते हुए तथा आप मेरे प्रेम का जवाब नहीं देते, इसलिए मेरी सखी की जो धारणा थी, वह सच्ची मावित हुई। भले ही वह सामुद्रिकशास्त्र नहीं जानती थी, लेकिन उसकी शका पर से यह मावित हो गया कि आप जैसे ऊपर से काले हैं, वैसे लक्षणों से भी काले हैं। क्योंकि काले आदमियों के काले काम होते हैं। आप स्वयं मेरे कथन के कारण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तो आप स्वयमेव मेरी सखी के कथन की सच्चाई को माने बिना न रहेंगे।”

वास्तव में अध्यात्मदृष्टि में हम पर सोचा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि राजीमती की मखी झूठी थी, वह स्वयं सच्ची थी। क्योंकि वे तो १००८ उत्तम लक्षणों से सुशोभित, विश्ववन्द्य, जगत्पूज्य तीर्थंकर के उत्तम गुणों से युक्त हैं। राजीमती अपने आपको तीर्थंकर नेमिनाथ की आध्यात्मिक पथ की सहचरी होने के नाते धन्य मानती हैं।

अब अगनी दो गाथाओं में राजीमती व्यग्यात्मक भाषा में नेमिनाथ के जीवन में परस्पर विरोधाभास स्पष्ट प्रकट करती हैं—

रागीशु रागी सहू रे, वैरागी श्यो राग ? मन०।

राग बिना किम दाखवो रे मुगतिसुन्दरी माग; म० ॥११॥

एक गुह्य घटतुं नथो रे, सघलो जाणो लोग, म०।

अनेकान्तिक भोगवो रे, ब्रह्मचारी गतरोग, म० ॥१२॥

अर्थ

राग वाले के साथ तो सभी रागी बन जाते हैं, मगर जो मनुष्य वैरागी हो, वह क्यों किसी के साथ राग करेगा ? (आप अपने भाषकों वैरागी मानते हो;) परन्तु अगर राग नहीं है, तो आप (अपने भक्तों को) मुक्तिसुन्दरी (को पाने) का मार्ग कैसे बताते हो ? दूसरों को मार्ग बता कर तो आप स्वयं उसके प्रति राग रखते मालूम होते हैं। ॥११॥ हे नाथ ! आपकी एक गुप्त बात सगति नहीं लगती। उसे सारी दुनिया जानती है। वह यह कि आप अनेकान्त-बुद्धि-रूपी नारी का उपभोग करते हैं, जबकि आप रोगरहित बाल-ब्रह्मचारी कहलाते हैं।

भाष्य

राजीमती द्वारा श्रीनेमिनाथ के जीवन में विरोधाभास का करारा व्यंग्य

इन दोनों गाथाओं में राजीमती ने श्रीनेमिनाथजी के प्रति अनहोना आक्षेप लगा कर उनके साथ उपहासात्मक व्यंग्य किया है—‘प्राणेश्वर ! कदाचित् आपके मन में यह बात हो कि मैं (आप) तो वैरागी हूँ, जबकि राजीमती तो स्त्रीस्वभावशाली और रागी है। राग (प्रेम) वाले के साथ ससार में सभी राग (प्रेम) करते हैं, परन्तु वैरागी के साथ प्रेम (राग) कैसे सम्भव हो सकता है ? अथवा रागी के साथ वैरागी का प्रेम कैसे सम्भव है ?’ यों कह कर आप अपने को वैरागी ठहरा कर मेरे साथ प्रेम (राग) करने के मार्ग से छिटक रहे हो और अपने साथ प्रेम (राग) करने से रोक रहे हो तो आपकी बात नहीं मानी जा सकती; क्योंकि अगर आप सच्चे माने में वैरागी हो तो आप अपने भक्तों पर राग (प्रेम) क्यों रखते हैं ? इसी कारण तो उन्हें आप मुक्तिपथ का उपदेश देते हैं। मुक्तिमुन्दरी के पाम जाने का मार्ग बताते हैं। इतना ही नहीं, आप मेरे साथ का राग (प्रेम) छोड़ कर मुक्तिरूपी शिवसुन्दरी के प्रति प्रीति (राग) रखते ही हैं, इसलिए आप भी रागी हैं। अगर आपको मुक्ति-मुन्दरी में प्रेम (राग) करना हो तो मेरे साथ भी करिए। मैंने क्या गुनाह किया है ? बल्कि मेरे साथ तो आपका आठ जन्मों तक लगातार राग (प्रेम) रहा है। अतः जगत् के न्यायानुसार पहले आप मेरे साथ विवाह करके फिर मुक्ति-सुन्दरी के साथ प्रीति जोड़िए। क्योंकि मैं आपकी ही हूँ, आपके साथ मेरा पूर्ण अनुराग है।

अध्यात्मिक दृष्टि से इस गाथा का इससे विलकुल उलटा अर्थ घटित होता है। राजीमती (वाह्यचित्तवृत्ति) सामारिक राग वाली है और नेमिनाथप्रभु सामारिक रागरहित है। इसलिए प्रभु के और राजनीती के बीच अब दुनिया-दारी का प्रेम जम नहीं सकता। दुनिया की दृष्टि से मुक्ति के रागी हैं, इसलिए दुनिया से विरक्त (वैरागी) हैं। इसीलिए राजीमतीरूपी सासारिक स्त्री के प्रति विराग और मुक्ति के प्रति राग, यह परमात्मा की वीतरागता सिद्ध करता है।

फिर राजीमती श्रीनेमिनाथ को उनके जीवन का एक और विरोधाभास बताती है—‘देखिये, राजकुमार ! आपके प्रत्येक कार्य को सब ज्ञानी लोग

जानते हैं। आपका एक भी कार्य गुप्त नहीं, जिसे लोग न जानते हो। फिर भी एक बात गुप्त है, वह यह कि आप अनेकान्तदृष्टि (बुद्धिरूपी) स्त्री का सेवन (भोग) प्रतिक्षण करते हैं, फिर भी आप बालब्रह्मचारी कहलाते हैं, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। फिर ताज्जुब यह है कि स्याद्वादबुद्धि-स्त्री के भोगी होते भी आपको कोई रोग नहीं लगा। अन्यथा 'भोगे रोगभयम्' इम नीतिवाक्य के अनुसार आपको रोग होना चाहिए। अथवा अनेकान्तिक न्यायशास्त्रप्रसिद्ध व्यभिचारी दोष का पर्यायवाची है। इसलिए आप ब्रह्मचारी हुए भी व्यभिचार (हेत्वाभास) दोष का सेवन (भोग) करते हैं। इम प्रकार आपके जीवन में परस्पर विरोधाभास है। हेत्वाभास के ५ भेद हेतु के ५ दोष के रूप में माने जाते हैं—असिद्ध, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, व्यभिचार—अनेकान्तिक और वाध। यहाँ ५ में से चौथा दोष है।

परन्तु दूसरी तरह से अर्थ करने पर यह विरोधाभास दूर हो जाता है जैसे—अनेकान्तिक का अर्थ जैसे अनेकान्तमतिस्त्री किया है, वैसे अनेकान्तवाद का विश्वप्रसिद्ध रूप में प्रतिपादन करने वाले है, इस अर्थ के अनुसार अनेकान्त में अनेकान्त=व्यभिचार नामक दोष नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तिक का अर्थ जब अनेकान्तवादी करते हैं तो वह अनेकान्तिक (व्यभिचारी) अर्थ में हेत्वाभास नहीं हो सकता। इसलिए भगवान् के बालब्रह्मचारित्व और रोगरहितत्व में कोई दोष घटित नहीं होता।

अब राजीमती श्रीनेमिनाथस्वामी को आकृष्ट करने और अपने बनाने में जब सब तरह से निराश हो गई तो अन्तिम दाव और फेंकती है—

जिण जोणी तुमने जोऊं रे, तिण जोणी जुओ राज; मन०।

एक बार मुझ ने जुओ रे, तो सीझे मुझ काज; मन० ॥१३॥

अर्थ

हे नाथ ! जिस दृष्टि से मैं आपको देखती हूँ, उसी दृष्टि से, हे राजकुमार ! आप मुझे देखिए। सिर्फ एक बार ही आप मुझे देख लें तो मेरे सर्व कार्य सिद्ध हो जायें।

भाष्य

राजीमती का अन्तिम दाव • देखने की प्रार्थना

राजीमती अभी मोहबुद्धि में जकड़ी हुई हैं, और वह अपने स्वामी श्री-नेमिनाथ को अपनी ओर खींचना चाहती है। सारी आशाएँ निष्फल हो जाने, मारे प्रयत्नों पर पानी फिर जाने के बाद वह अपना अन्तिम दाव फँकती है—हे नेमिराज ! मुझे लगता है कि आपने मुझे पहले कभी देखी नहीं है। इसी कारण मेरे और आपके बीच में दृष्टिभेद की खाई पड़ गई है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार आप मुझे उसी देखने की पद्धति से जी भरकर देख लें, जिस पद्धति से मैं आपको देखती हूँ। मेरी आपके प्रति प्रेमभरी (रागयुक्त=सराग) दृष्टि है, उम्मी रागदृष्टि से आप मुझे एक बार देख लें तो मेरा विश्वास है कि आपको मतोष होगा, आपका दिल बदल जायगा, मेरे प्रति जो पूर्वाग्रह आपके मन में है, वह समाप्त हो जायगा। इसलिए मेरी और प्रार्थनाएँ आपने ठुकरा दी तो कोई बात नहीं, अब इस अन्तिम छोटी-सी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और एक बार-सिर्फ एक ही बार मुझे अपनी नजर से जी-भर कर देख लीजिए। मैं निहाल हो जाऊँगी। इतने से ही मेरे समस्त मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे। मेरे रागभरे हृदय में अभी तक जो तड़फन है, वह आपके द्वारा देखने भर से शान्त हो जायगी।” राजीमती को अपने पर इतना भरोसा है कि अगर नेमिकुमार एक बार मुझे जी-भर कर देख लेंगे, तो फिर मुझ में उनको वाघने की कला है, फिर वे कभी छटक नहीं सकेंगे।’ परन्तु नेमिनाथ स्वामी इस बात को भलीभाँति समझते हैं कि एक बार राजीमती पर रागदृष्टि से नजर करने का नतीजा क्या आएगा ? इसलिए वे ऐसी उलझन में स्वयं किसी भी मूल्य पर पड़ते नहीं।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो एक बार नेमिनाथ स्वामी अगर राजीमती के कहे अनुसार रागदृष्टि से उसे देख लें तो उनकी वीतरागता ही समाप्त हो जाय। इसलिए आध्यात्मिक साधक इस प्रकार की मोहदशाप्रेरित बाह्यचित्तवृत्ति की प्रार्थना कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। राजीमती भी इस बात को समझ जाती है, फिर भी वह इस बहाने से श्रीनेमिनाथ की वीतराग की भावना की कसौटी कर लेती है, जिस पर वे पूरे खरे उतरते हैं।

भाष्य

निष्फलता के बाद राजीमती का मथन

इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब राजीमती को सफलता नहीं मिलती है, तो उसके मन में अन्तर्मथन होता है कि स्वामी नेमिनाथ मेरी भावना को जरूर ममझते हैं, फिर भी वे मेरे मन का समाधान क्यों नहीं करते? कोई न कोई कारण अवश्य है, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पतिव्रता स्त्री अपने आपको मानती हूँ, तो पति जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में मुझे बाधक नहीं बनना चाहिए, प्रत्युत उनके पदचिन्हों पर चल कर मुझे उनके काम में सहयोग देना चाहिए। अतः वह मोहदशा हटा कर तत्त्वदृष्टि से विचार करके अपने उद्गार प्रगट करती है—

मोहदशा धरी भावना रे चित्त लहे तत्त्वविचार; मन०
वीतरागता आदरी रे, प्राणनाथ निरधार; मन०॥१४॥
सेवक परा ते आदरे, तो रहे सेवक-माम^१; मन०
आशय साथे चालिए रे, एहीज रूडु काम; मन० ॥१५॥
त्रिविध योग धरी आदर्शो रे, नेमिनाथ भरतार; मन० ।
धारण-पोषण-तारणो रे, नवरस मुक्ताहार; मन० ॥१६॥

अर्थ

मोहग्रस्त दशा धारण करके मैंने अब तक वैसे स्नेहराग की भावना (विचारणा) ही की। परन्तु अब तत्त्वज्ञान का विचार आया है कि स्वामीनाथ ने वीतरागता (रागद्वेषरहित अवस्था) अपना ली है, (इसलिए) प्राणनाथ के जैसी अवस्था (वीतरागता) धारण करना निश्चय ही आवश्यक है ॥१४॥

आपका जो सेवक (मैं) हूँ, वह भी उसे (स्वामी की तरह वीतरागता) अपनाए, तभी सेवक की मानमर्यादा (इज्जत) रह सकती है। अतः जिनकी सेवा करनी है, उनके आशय (हृदयगत भावना) के साथ ही चलना चाहिए। सेवक (मुक्त सेविका) के लिए यही अच्छा काम है ॥१५॥

अतः राजीमती ने भी त्रिविध योग (मन-वचन-काया के योगों से योग = साधुत्व अथवा इच्छायोग, शास्त्रयोग और सामर्थ्ययोग या योगावचकयोग,

१ 'माम' के बदले कही-कही 'मान' शब्द भी है।

क्रियावञ्चकयोग, कलावञ्चकयोग) को धारण करके नेमिनाथ (वीतराग परमात्मा या शुद्ध आत्मदेव) को सच्चे माने में पति (स्वामी) के रूप में स्वीकार कर लिया। मन में यह निश्चय कर लिया कि ये ही मेरे धारण (आत्मगुणों को टिकाए रखने) पोषण (आत्मगुणों को पुष्ट करने) तथा तारण (संसारसमुद्र से आत्मा को तारने वाले हैं)। ये ही मेरे नवरसरूप अथवा नवसेरा मौक्तिक हार-सम हैं। यो राजीमती ने मान लिया।

भाष्य

राजमती का मोहदशात्याग

इससे पूर्व महासती राजमती की इतनी अभ्यर्थना के बाद भी जब श्रीनेमिनाथ प्रभु वापिस न लौटे, तब राजीमती को वास्तविकता का भान हो जाता है। अब तक वह रथ वापिस लौटाने की बात कर रही थी, उसके बदले अब भावना करती है। उसके अन्तर में परमात्मा (शुद्ध आत्मा) की ओर से अन्त स्फुरण होती है—“राजीमती ! मोहनीयकर्मवश पराधीन बन कर तू यह क्या कर रही है ? किमको उपालम्भ दे रही है, ताने मार रही है, व्यग कस रही है ? प्रभु नेमीश्वर तो पूर्ण वैराग्यवान बन चुके हैं। उनका निश्चय बटल है। वे वीतरागता को अपना चुके हैं। तेरे शब्द, तेरा मोहक वाह्य भौतिक रूप-मौन्दर्य और तेरे मोहभरे वाक्यवाण उन पर अब कोई असर नहीं कर सकते। वे अब सर्वात्मभूत बन गए हैं। ये तेरे-से या तेरे सरीखे न बन सके, इसके पीछे यही रहस्य है। अब तू यदि उनकी सच्ची सेविका—प्रेमिका है तो तुझे उनके जैसी बनना पड़ेगा। तेरे आठ जन्मों के प्रेम की अब इस जन्म में सच्ची कमीटी प्रभु कर रहे हैं। अतः तू अपने प्राणनाथ भगवान् नेमिनाथ की तरह ही वीतरागभाव को धारण कर।” राजीमती के हृदय में तीव्र मन्यन हो चुका और उसने मोहदशा छोड़ दी, नेमिनाथ की वीतरागता को वह आरपार देखती है। वह एकत्वभावना पर चढ़ कर सोचती है—“अब तक तो मैं मोहदशा धारण करके मोचती थी, परन्तु अब मेरा सन असली त्रस्तु-स्थिति को जान सका है कि ‘प्राणनाथ ! आपने हृदयापूर्वक वीतरागता अपना ली है। पहले आपकी सब बातें मुझे उलटी लगती थी, लेकिन अब सारी बातें सगत जान पड़ती हैं। पहले मैं मोह के कारण सांसारिक दृष्टि से आपके जीवन की घटनाओं का तालमेल विठाती थी, इसका कारण सब विपरीत

प्रतीत होता था, लेकिन अब सभी बातें भलीभाँति दिमाग में जम गई हैं। मेरे चित्त में अब आपका तत्त्वविचार जाग्रत हो चुका है। आप अपनी भूमिका में जो कर रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है।

इस प्रकार पक्का निश्चय कर लिया कि प्राणनाथ ने जब वीतरागता का मार्ग अपना लिया, तो मैं उनकी पत्निव्रता स्त्री तभी कहना सकती हूँ, जब उनके मार्ग का अनुसरण करूँ। प्राणनाथ ने तो वीतराग द्वारा अपनाने योग्य मार्ग ही अपनाया है। मुझे भी उनके मार्ग पर ही चलना चाहिए।” इस प्रकार वह नेमिनाथ स्वामी के वीतरागता के मार्ग को समझ कर अपनाती है। स्वयं उस रास्ते पर चलने का निश्चय करती है। वह नेमिनाथ को छोड़ कर दूसरे के साथ शादी करने का विचार नहीं करती। वह यो नहीं सोचती कि मेरी तों केवल सगाई ही हुई है, अतः नेमिनाथ नहीं चाहते तो दूसरा वर पसंद कर लूँ। वह अपने आपको वाग्दत्ता मानती है और नेमिनाथ स्वामी द्वारा गृहीत मार्ग को ही अपने लिए ठीक समझ कर अपनाती है। इस निर्णय में राजीमती की सहज सरलता और कृतनिश्चयता है। राजकुमारी होते हुए भी भौतिक विवाह के बदले नेमिनाथ के आत्मिक विचारों को अपना कर सर्वत्याग के मार्ग पर जाने का निश्चय कर चुकी, यह उसके निर्णय की अव्ययता है।

ज्यो-ज्यो राजीमती आत्मा की आवाज मुनती गई, त्यो-त्यो वह एकत्व-भावना में तल्लीन हो कर गहरी उतरती गई—‘यह जीव अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाता। भगवान् ने जो मार्ग लिया है, वह वीतराग के लिए उचित व शोभास्पद है। वही मेरे लिए अनुकरणीय है। क्योंकि मैं प्रभु की सेविका—अनुचरी हूँ। मेरे प्राणेश्वर श्रीनेमिनाथ की प्रेमिका हूँ। आठ-आठ जन्मों का हम दोनों का पुराना प्रेम है। परन्तु मेरे और उनके दर्ज में जो अन्तर है, उस पर मैंने विचार नहीं किया। मेरे भौतिक मोहनीय भावों ने मुझे ऐसा मोचने भी नहीं दिया। सचमुच मोह का कितना जवर्दस्त कुप्रभाव है। सत्यस्वरूप को छिपा कर यह दुष्ट मोह असत्स्वरूप को ही समझ प्रस्तुत करता है। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो इन प्राणनाथ की जन्म-जन्मान्तर से सेविका रही हूँ। स्वामी की इच्छा ही मेरी इच्छा रही है। पूर्वजन्मों में भी मैं स्वामी की इच्छा के अधीन थी। और

फिर सेवक का धर्म भी यही है कि स्वामी की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देना। सेवक को स्वामी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इसी से सेवक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्वामी के अभिप्राय के अनुसार चलना ही सेवक का मतकर्तव्य है। मेरे स्वामी जब अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत और वीतरागभाव धारण कर चुके हैं, तब मुझे भी इनसे विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मुझे मच्चे माने में इन्हें वररूप में स्वीकार करना ही तो इनके भौतिक शरीर को नहीं, अपितु इनके वीतरागभाव—शुद्धात्मभाव का वरण करना चाहिए। आत्मा के साथ आत्मा का ऐक्य ही वास्तव में लग्न है, विवाह है, पाणिग्रहण है और यही अब मेरे लिए सर्वोत्तम कार्य है। जब मैंने अपने आपका इनकी सेविका रूप में निश्चित कर लिया है, तब स्वामी द्वारा स्वीकृत वीतरागता का स्वीकार करना ही मेरे लिए इष्ट कर्तव्य है। इसके सिवाय अब मेरे लिए अन्य कोई मार्ग ही नहीं है।

अब श्रीनेमिनाथ भगवान् को पति के रूप में अपनाने के लिए राजीमती के मन-वचन-काया के (योग) शुद्धप्रणिधानपूर्वक, अथवा इच्छादि तीन योगों में श्रीनेमिनाथ प्रभु का सच्चे माने में स्वामी के रूप में आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया है। अर्थात् जैसे नेमिनाथप्रभु ने त्रिकरण-त्रियोग से माधुता एवं मन-वचन-काया में वीतरागता धारण की है, वैसे ही राजीमती ने भी त्रिकरण योग से या त्रियोग से माधुता एवं वीतरागता का स्वीकार करके उन (नेमिनाथ प्रभु) की आराधना शुरू कर दी। राजीमती ने दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरे आराध्य (ध्येय) वीतरागदेव ही मेरे आत्मगुणों का धारण, पोषण करने एवं आत्मा को ससारसागर से पार उतारने वाले हैं। मुझे भी इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए। अथवा ज्ञानदशा से प्रभु धारणकर्ता हैं, भक्तिदशा से पोषणकर्ता हैं तथा वैराग्यदशा से तारणकर्ता हैं।

जैसे मोतियों का हार हृदय पर धारण करने पर आनन्द और शोभा देता है, वैसे ही राजीमती ने नेमिनाथ भर्ता (पति) को तीन योगों से हृदय में आदर-पूर्वक धारण कर लिया। उसने हृदय में निश्चय कर लिया कि स्वामी के हाथ से ही दीक्षा प्राप्त करने से मेरा योगावचक योग सफल हुआ, स्वामी की आज्ञा-नुसार दीक्षा (माधुता) का यथार्थ पालन करने से मेरा क्रियावचकयोग सफल हुआ और स्वामी से पहले ही मोक्ष में जाना सम्भव होने से मेरा फलावचक

योग भी सफल होगा। अथवा प्रभु नेमिनाथ नवरसरूपी मुक्ताहार के समान हैं। भगवान् के नाद्विध्य से नौ ही रसों का अपूर्व सगम मिलता है, नौ रस ये हैं—शृंगार, वीर, करुण, रोद, हास्य, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और पान्त। विरक्त एवं वीतराग के लिए ये नौ रस शान्तरस में परिणत हो जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि राजीमती ने सर्वत्रिग्न माधुघर्म का अगीकार करके वीतराग परमात्मा नेमिनाथ का मागोपागरूप से सर्वतोभावेन हृदय में धारण कर लिया।

आत्मार्थी एवं मुमुक्षु की आत्मा के लिए भी बाह्यचित्तवृत्ति का त्याग करके अन्तर्मुखी बन कर परमात्मा वीतराग के पथ का अनुसरण करना और वीतरागता प्राप्त करना अभीष्ट है, यही मार्ग उपादेय है।

अब श्रीआनन्दघनजी इस स्तुति का उपमहार करते हुए कहते हैं—

‘करुणारूपी प्रभु भज्यो रे, गण्यो न काज-अकाज, मन० ।

कृपा करी मुझ दीजिए रे, आनन्दघन-पद-राज; मन० ॥१७॥

अर्थ

राजीमती प्रभु से अन्तिम प्रार्थना करते हुए कहती है—“करुणारूप (दयामय) प्रभु श्रीनेमिनाथ की मैंने भक्ति=आराधना (ध्यानपूर्वक) की है। मैंने ऐसा करने में कार्य (कर्तव्य) अकार्य (अकर्तव्य) का विचार नहीं किया। अतः दया करके मुझे आप आनन्द के समूह प्रभु का राज्य (मुक्तिधाम) दीजिए।

भाष्य

राजीमती (शुद्ध आत्मा) की प्रभु से अन्तिम प्रार्थना महामती राजीमती शुद्धभाव में आ कर जन्तरात्मा के बोध के कारण परमात्मा श्री नेमिनाथ से प्रार्थना करती हुई कहती हैं—“मेरे आत्मज्ञान के प्रबोधक परमात्मन् । मैंने अब आपको पूर्णरूप से परख लिया है। आप करुणा के सागर हैं, क्योंकि आपने लोकव्यवहार और लोगों की जरा भी परवाह नहीं की, और अन्तःकरण से मूक पशुओं पर दया करके तत्काल ससारमात्र

१. किसी किसी प्रति में ‘करुणारूपी’ के बदले ‘कारणरूपी’ शब्द है, वहाँ अर्थ होता है, मैंने प्रबल निमित्तकारणरूप परमात्मा का सेवन किया है।

का त्याग कर दिया, इसी घटना को ले कर आप मेरे प्रबल निमित्त कारण बने, मेरे उपादान को शुद्ध बनाने में, उसे जगाने में आप ही प्रबल कारण बने हैं। मुझे शुद्ध-आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने में आप निमित्तरूप बने। जब सत्यस्वरूप का दाता वास्तविक निमित्त बन जाता है, तब उसकी हृदय से भक्ति-सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं कार्य-अकर्म या सफलता-निष्फलता का विचार किये बिना ही पूरी शक्ति लगा कर आपको प्रबलनिमित्तरूप मान कर आपकी सेवा करने में जुट गई हूँ। आपके चरणों की सेवा कर रही हूँ। अतः हे कृष्णसागर ! अब आप मुझे मच्चिदानन्दधनरूप मोक्षपद का साम्राज्य दीजिए।

ध्याता राजीमती अपने उपादान को शुद्ध और सर्वोच्च पदारूढ करने के लिए प्रबलनिमित्तरूप परमात्मा (नेमिनाथ प्रभु) को ध्येय मान कर एकाग्रता-पूर्वक उन्हीं के ध्यान में तल्लीन हो गई। एकाग्र ध्यान के परिणामस्वरूप उसने प्रभु से पहले मोक्षगमन किया।

इसी तरह मुमुक्षु ध्याता भी ध्येयनिष्ठ बने महात्मा आनन्दधनजी कहते हैं कि जिस तरह सती राजमती ने मोहभाव से एकदम पलटा खा कर वीतराग परमात्मा के मार्ग का अनुसरण किया, कामभावना से देखने वाली राजीमती आत्मदृष्टि में स्थिर होकर भव्यातिभव्य आत्मा के रूप में अमर हो गई। भगवान् नेमिनाथ का एकनिष्ठापूर्वक ध्यान करते-करते वह ध्येयरूप=आत्मरूप तदाकार बन गई। जैसे राजीमती में एक स्वामिनिष्ठा और वाग्दत्ता का स्वत्व था, और उसी के फलस्वरूप वह नेमिनाथ प्रभु से ५४ दिन पहले मोक्षपद को प्राप्त कर चुकी। इसी तरह मैं (मुमुक्षु साधक) भी दयानिधि नेमिनाथ प्रभु का एकनिष्ठा या एकस्वामिनिष्ठा से ध्यान करता हूँ, उनके मार्ग का अनुसरण करता हूँ और राजीमती की तरह कार्य-अकार्य की परवाह किये बिना मैं भी उनका सेवन करता हूँ। इसलिए मुझे और सब साधकों को भी राजीमती की तरह आनन्द के समूहरूप मोक्षपद का राज्य प्रदान करें।

सारांश

इस समग्र स्तुति में राजीमती के जीवन में परमात्मप्रीति के तीन मोड़ आते हैं, पहले मोड़ में वह सासारिक मोहदशा से प्रेरित हो कर घर पर

पधारने और रथ को वापिस मोड़ने के लिए विभिन्न वक्रोक्तियों, युक्तियों, प्रयुक्तियों, हेतुओं, व्यंग्यों, आदि का प्रयोग करती है, वैरागी नेमिनाथ को अपनी ओर खींचने के लिए। परन्तु उसमें सफलता नहीं मिलती है तो वह सीधे उनकी वीतरागता और ब्रह्मचर्य पर आक्षेप करती है, लेकिन नेमिनाथ की अपने ध्येय में अटलदशा (आत्मनिष्ठा) देख कर वह हताश हो कर आत्म-मन्थन करती है, जिसके फलस्वरूप उसके मोह का पर्दा दूर हो जाता है, वह नेमिनाथप्रभु के वीतरागता एवं साधुना के मार्ग का अनुसरण करती है और एकनिष्ठ ध्यान से ध्येयाकार हो जाती है। अन्त में ध्याता के लिए राजीमती की तरह एक स्वामित्वनिष्ठा से ध्येय का ध्यान करना आवश्यक बताया है, जिसका संकेत श्रीजानन्दधनजी ने अन्तिम गाथा में किया है। इस सम्पूर्ण स्तुति का उद्देश्य और सार है—सच्ची एकनिष्ठा, ध्येय के प्रति ध्याता की एकाग्रता।

२३ : श्रीपार्श्वनाथ-जिन-स्तवन—

आत्मा के सर्वोच्च गुणों की आराधना

(तर्ज—राग सारंग, रसियानी देशी)

ध्रुवपदरामी हो स्वामी माहरा, नि कामी गुणराय, सुज्ञानी ।
निजगुणकामी हो पामी तु धरणी, ध्रुव आरामी हो थाय, सुज्ञानी ॥१॥

अर्थ

हे पार्श्वनाथ भागवन् । आप हमारे स्वामी हैं । आप ध्रुव (अचल) पद (आत्मपद या मोक्षस्थान) में सतत रमण करने वाले हैं । आप निष्काम (कामना या काम से रहित) हैं, गुणों (शुद्ध आत्मा के दर्शन, ज्ञान, वीर्य=शक्ति और सुख आदि अनन्त गुणों) से विराजित=सुशोभित हैं । या गुणों के राजा हैं । आप निज (आत्मा के) गुणों=ज्ञानादि गुणों के ही इच्छुक हैं या ज्ञानादि गुणों से कमनीय हैं । अथवा मैं निजगुणकामी आप जैसे को स्वामी (पति =अन्तर्यामी) बनाने वाले या आपको पा कर सुज्ञानी=मध्यजीव आपके समान ध्रुवपद (अचल स्थान) पाते हैं अथवा अचल पद में आरामी=(आराम करते) हैं अथवा आत्मा के अनन्त गुणों में रमण करने वाले बनते हैं ।

भाष्य

सर्वोच्च आत्मिक गुणों के पुज परमात्मा

इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को परमात्मा में बता कर परमात्मा के उपासक को आत्मा के सर्वोच्च गुणों की आराधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं । परमात्मा का नाम पार्श्वनाथ है । पार्श्वमणि, एक प्रकार का स्पर्शमणि होता है । जिसके साथ लोहे का स्पर्श होते ही वह सोना बन जाता है । इसी प्रकार शुद्ध और सर्वोच्च आत्मगुणों का परमात्मा से स्पर्श होते ही वह व्यक्ति भी परमात्मा बन जाता है । आत्मगुण शुद्ध होने चाहिए, अन्यथा अगर वे पूर्ण विकसित न हों, उन गुणों में कुछ दोषों का पुट हो तो मलिनता के कारण परमात्मरूपी पारस से उन मलिनतायुक्त आत्मगुणों का स्पर्श होने पर भी वह व्यक्ति शुद्ध स्वर्णसम परमात्मा नहीं बन सकेगा ।

इन्हीं सब कारणकलापो को ले कर वीतराग-परमात्मा बनने के लिए शुद्ध आत्मगुणों का अपने में विकाम करके प्रभु पार्श्वनाथरूपी पारसमणि के साथ स्पर्श कराना होगा ।

परमात्मा किन-किन सर्वोच्च आत्मगुणों से ओतप्रोत हैं ? इसे क्रमशः बताते हैं । सर्वप्रथम उनके लिए कहा गया है—**ध्रुवपदरामी**—यानी वीतराग पार्श्वपरमात्मा ध्रुवपद यानी निश्चल आत्मपद अथा शैलेशीकरणरूप आत्मा की सर्वथा निश्चलस्थिति प्राप्त होने के बाद मोक्षपद में आप सतत रमण करने वाले हैं । स्वामी माहरा—आप मेरे स्वामी हैं । जब कोई प्रभु को अपना स्वामी बनाता है, तब स्वाभाविक ही वह सेवक बन गया । सेवक को अपने सेव्य (स्वामी) की सेवा में तैनात रहना चाहिए । इससे काव्यरचयिता ने अपनी नम्रता भी आत्मगुणों की सेवा में सतत जागृत रहने की बात से सूचित कर दी है । जो आत्मगुणों को प्रगट करना चाहते हैं, वे आपको अपना स्वामी बना कर मोक्षरूप शाश्वतस्थान में आराम (शान्ति, पाने वाले बन जाते हैं । आप निःकामी हैं । आपको किसी वस्तु या प्राणी से किसी प्रकार की कामना नहीं है । फिर भी आपका सम्पकं भव्यजीवो एव आत्मास्थियों को अपने समान बना देता है । आप ज्ञानादि अचिन्त्य अनेक गुणों के राजा हैं । गुणों का राजा वही हो सकता है, जो उन गुणों पर अपना आधिपत्य रखता हो । आपका आधिपत्य ज्ञानादिगुणों पर है । इसलिए कहा गया—‘गुणराय’

परमात्मा की आराधना : गुणों की आराधना से

प्रश्न होता है, उपर्युक्त पक्तियों में परमात्मा के सर्वोच्च गुणों का वर्णन किया गया, उससे क्या लाभ ? कोरा गुणगान करने में अपना समय और शक्ति क्यों लगाई जाय ? इसी के उत्तर में श्रीआनन्दघनजी ने कहा है—“निज-गुणकामी हो, पामी तु धनी, ध्रुव-आरामी हो पाय, सुज्ञानि ।” अर्थात् जो साधक अपने गुणों का विकास करने के इच्छुक हैं । वे आप जैसे गुणों के सर्वोच्च शिखर को पकड़ कर या आप सरीखे गुणरूपी पारसमणि (धनी) का स्पर्श पा कर शाश्वतरूप से आत्मा में रमण करने वाले या शाश्वतशान्ति के उपभोक्ता बन जाते हैं । निष्कर्ष यह है कि पार्श्वनाथस्वामी जैसे सर्वोच्च गुणमम्पन्न वीतराग को तो अपने गुणगान या अपनी प्रशंसा से कोई मतलब नहीं

है, वे तो परमसमभावी हैं, परन्तु जो साधक आदर्श गुणी बनना चाहता है, उसके लिए सर्वोच्च गुणों का आदर्श (Model) सामने होना चाहिए। ताकि आदर्श को देख कर स्वयं भी अपने जीवन को आत्मगुणों से सजा सके, अथवा आप जैसे गुणरूपी पारसमणि के धनी का स्पर्श करके या आपका ध्यान, जप, गुणगान आदि करके अपने जीवन को गुणरूपी स्वर्ण से जटित कर सके। अगर साधक आपके गुणों का क्रमशः स्मरण करता है, उन गुणों को प्राप्त करने का उपाय, उन गुणों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले विघ्न, उन गुणों की स्थिरता का मापदण्ड आदि पर मतत तलस्पर्शी चिन्तन करता है और तदनुसार अपने जीवन को ढालता है तो निमन्देह एक दिन वह भी आत्मगुणों के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाता है। साधक को परमात्मा में निहित सर्वोच्च गुणों पर इस प्रकार चिन्तन-मनन-निदिध्यासन, ध्यान, जप, गुणगान आदि करने से जब वे सर्वोच्च हस्तगत हो जाते हैं तो उनके द्वार-द्वार ससार में जन्म-मरण का दुःख, साथ ही गुणों के अधूरे विकास के कारण राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रबल दुर्गुणों का सामना करने में हार खानी पड़ती थी, हर द्वार उनका गुलाम बनना पड़ता था, अपनी दुर्बलताओं के कारण उन दुर्गुणों का शिकार बन जाता था, किन्तु उन सर्वोच्च गुणों पर आधिपत्य प्राप्त हो जाने पर ये सब दुःख, द्वन्द्व, व्यथाएँ, बाधाएँ और पीड़ाएँ काफूर हो जाती हैं, साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, गुणों में परमात्मा के समान बन जाता है तो परमात्मा के साथ वह निकटता स्थापित कर लेता है, जो उनका स्थान है, वही शाश्वत शान्ति का धाम उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए योगीश्वरी के अन्तर से स्वर फूट पड़ा—‘निजगुणकामी हो, पामी तुं शणी, ध्रुव-आरामी हो थाय, सुजानी।’ वह ध्रुव-आरामी बन जाता है, सदा के लिए जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, शोक, शारीरिक-मानसिक सताप आदि सभी झझटों से वह बच जाता है, मदा के लिए आराम पा जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण का अनन्त ध्रुव आनन्द उसे मिल जाता है। यह कितना बड़ा लाभ है, वीतराग पार्श्वनाथ के गुणानुवाद से सर्वोच्च गुणों की उपलब्धि का। श्री आनन्दधनजी ने इसी उद्देश्य से पार्श्वनाथ-जिनस्तुति में इन सूत्रों को ग्रथित किया है।

अगनी गाथाओं में परमात्मा में सर्वमें मुख्य गुण—जिसे गुणशिरोमणि या गुण पारममणि कहा जा सकता है, जिसके स्पर्श से सर्वगुणसम्पन्नता प्राप्त हो सकती है, उस ज्ञानगुण के विषय में कहते हैं—

सर्वव्यापी कहे सर्वजाणगणने, परपरिणमनस्वरूप, सुज्ञानी !

पररूपे करी तत्त्वपणुं नहीं, स्वसत्ताचिद्रूप, सुज्ञानी ! । ध्रु०।२।।

अर्थ

हे स्वामी ! आपको (परमात्मा के दूसरे दर्शन या धर्म वालों की ईश्वरीय मान्यता की तरह) लोग सर्वव्यापी (सर्वपदार्थों में सर्वत्र व्यापक) कहें तो समस्त चराचर के ज्ञाता के रूप में आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन सर्वपदार्थों में व्याप्त मानें तो आप परपरिणमन रूप हो जायेंगे। अगर आप (शुद्ध चेतन) परपदार्थरूप बन जायेंगे तो आपका वस्तुतत्त्वरूप (चेतनत्व) नहीं रहेगा। अतः तत्त्वतः आप सर्वव्यापी नहीं हैं क्योंकि आपकी सत्ता चित्स्वरूप है।

भाष्य

परमात्मा की सर्वव्यापकता क्या, किस गुण से, और कैसे ?

पूर्वगाथा में प्रभु के सर्वोच्च गुण और उनकी आराधना का परम लाभ बताया गया था, अब इस गाथा में पारममणिरूप ज्ञानगुण और उसके कारण उनकी सर्वव्यापकता के सम्बन्ध में गम्भीर चर्चा की गई है। सर्वप्रथम हम ज्ञानगुण के महत्त्व के सम्बन्ध में समझ लें। दूसरे द्रव्यों से आत्मा को अलग करना हो तो ज्ञानगुण को ही लेना पड़ेगा, ज्ञान ही एक ऐसा गुण है, जो आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक् करता है। ज्ञान-गुण प्रत्येक ज्ञेयपदार्थ के साथ जुड़ कर प्रत्येक ज्ञेय को जानता है, ज्ञात हुए को दूसरों को ज्ञात करा कर उन्हें भी सर्वज्ञाता बना डालता है। अगर आत्मा में ज्ञानगुण न होता तो जगत् में कौन-कौन-से द्रव्य हैं ? कौन-कौन से तत्त्व हैं ? कौन-से पदार्थ हैं ? उनका क्या-क्या स्वरूप है ? यह किहू तरह से है ? कैसे है ? कौन स्वगुण है, कौन परमाणु है ? स्वभाव क्या है, परभाव क्या है ? आत्मा में कितनी शक्तियाँ हैं ? कौन-कौन से गुण हैं ? उनके विकास में साधक-बाधक कौन-से तत्त्व हैं ? हमारी आत्मिक शक्तियों को कौन-कौन-से पदार्थ कैसे-कैसे रोकते हैं ? उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है ? इन सबका ज्ञान—यथार्थ बोध

कैसे होता ? पदार्थों का यथावस्थित स्वरूप ज्ञान के बिना कैसे जाना जाता ? इसलिए ज्ञान को आत्मा का सर्वोपरि गुण माना जाता है । परमात्मा मे ज्ञान-गुण सर्वोच्चरूप से विकसित होता है, समस्त ज्ञेयपदार्थ उनके ज्ञान मे झलकते हैं, प्रतिबिम्बित होते हैं । परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के इसी ज्ञानगुण को ले कर एक चर्चा प्रस्तुत की गई है—‘सर्वव्यापी कहे’

प्रभो ! आपको लोग सर्वव्यापी कहते हैं, जैसे कई धर्मों और दर्शनों वाले लोग ईश्वर को सर्वव्यापी=सर्वपदार्थ मे व्याप्त कहते हैं, निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा भी सर्वव्यापक है । यहाँ यह मवाल खड़ा होता है कि परमात्मा को सर्वव्यापी अन्यदर्शनी लोगों की मान्यता की तरह ही माना जायगा, या और किसी रूप मे ? जहाँ तक जैनदर्शन का मवाल है, श्रीज्ञानन्दधनजी ने वस्तु-स्वरूप पर गहराई से सोच कर यहाँ उत्तर दिया है—‘सर्वव्यापी कहे सर्वज्ञान-गणने’ अर्थात् परमात्मा को सर्वव्यापी कहा जाय तो कथञ्चित् सत्य माना जा सकता है । परमात्मा (शुद्ध आत्मा) का ज्ञान सकल चराचरपदार्थ और गुणपर्याय को जानता है, इस सर्वज्ञानता की अपेक्षा परमात्मा या आत्मा सर्वव्यापक विभु है । क्योंकि जब ज्ञान सबको जानेगा तो सब ज्ञेयो का स्पर्श या प्रतिबिम्ब उस पर पड़ेगा ही । सबको जो जानता है, वह सर्वव्यापी है । परन्तु यदि सर्वव्यापक का अर्थ यह किया जाय कि परमात्मा सर्वत्र सब पदार्थों मे व्याप्त होते हैं, तब तो परमात्मा या आत्मा परद्रव्य मे परिणमन-रूप या रमणकर्ता बन जाएगा, जो उसके स्वभाव के विरुद्ध है । इसलिए परमात्मा या आत्मा सर्वपदार्थव्यापी नहीं हो सकता ।

एक प्रश्न और खड़ा होता है—सर्वज्ञानता के कारण जब परमात्मा सर्व-व्यापक विभु है, तब वे ज्ञानगुण से जिसे-जिसे जानेंगे, उस-उस ज्ञेय के रूप मे ज्ञान और आत्मा परिणित हो जायेंगे, उस पदार्थ को वे (शुद्ध आत्मा) पूर्ण-तया जान सकेंगे । जरा भी जानना शेष रह जायगा तो उनकी सर्वज्ञानता मे कमी रह जायगी । क्योंकि वह पदार्थ, सम्पूर्णरूप से उनके ज्ञान मे प्रति-बिम्बित हो जाता है, अथवा ज्ञान उस रूप मे (तदाकार) सम्पूर्ण बन जाता है, तभी वे उसे पूरी तरह से जान सकते हैं । कोई भी गुण-स्वभाव अपने आप मे पूर्ण होता है, अपूर्ण तो सम्भव ही नहीं है । रूपया अपने आप मे पूर्ण है, पैसा अपने रूप मे पूर्ण है । अतः शुद्ध (परमात्मा) की सर्वज्ञानता समस्त ज्ञेयो मे तद्रूप

परिणमन होने पर ही पूर्णता के शिखर पर पहुँची कही जाएगी ।” इसीलिए कहा गया—‘परपरिणमनस्वरूप’ इसका समाधान यह है कि यह सच है कि ‘आत्मा कथञ्चित् परिणामी है’, परन्तु यह अनन्त ज्ञानमय होते हुए भी पर-परिणति से अवाधित है । आत्मा का आत्मत्व जिस तत्त्व के रूप में है, वह पर-परिणतिरूप में नहीं दिखना । अगर परमात्मा के ज्ञान को पूरी तौर से ज्ञेयाकार होना माना जायगा तो फिर ज्ञानगुण का आश्रयभूत आत्मा—द्रव्य भी ज्ञेयरूप बन जायगा । ऐसा होने पर सर्वज्ञ आत्मा अन्य-सर्वपदार्थरूप हो जायगा, और परमात्मा इस तरह का सर्वव्यापक (विभु) माना जाए तो उसे परपदार्थ के रूप में परिणत होना पड़ेगा । इस प्रकार परत्व प्राप्त हो जाने पर उस आत्मपदार्थ का अपना जो स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वरूप है, वह रह न सकेगा, क्योंकि परद्रव्य-क्षेत्रकाल-मावरूपता उसमें आ जाय तब तो स्वतत्त्वता या स्वस्वरूपता उसमें रहती ही नहीं । जगत् में प्रत्येक पदार्थ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से स्वस्वरूप में है, और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से परपदार्थ रूप है । प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव में परिणत होता रहता है । और पररूप (परत्व) से पर के द्रव्यादि में रहित होता है, यही उसकी सत्ता है यही उसका स्वरूप है, उसी रूप में वह यथाथ पदार्थ है ।

निष्कर्ष यह है कि आत्मा का स्वभाव परद्रव्य में रमण करने का नहीं है, तथैव दूसरे पदार्थ भी आत्मा (परमात्मा) के स्वरूप में नहीं होते । अतः शुद्ध आत्मा (परमात्मा) को सर्वव्यापक के नाम पर यदि परपदार्थरूप में बनना मान लिया जाय तो वह परपदार्थ जैसा बन कर उसी में रमण करने लगेगा । फिर आत्मा (परमात्मा) का अपना स्वातन्त्र्य कहाँ रहा ? फिर आत्मा को स्वतन्त्र, स्वात्मसुखभोक्ता कैसे कहा जा सकेगा ? जब वह पररूप (दूसरे पदार्थ के रूप) में बन जाता है, तो उसका अपनापन (स्वत्व या आत्मत्व) नहीं रहता । इसीलिए कहा है—‘पररूपे करी तत्त्वपणु नहीं’ अर्थात् किसी एक आत्मद्रव्य का सचेतन दूसरे आत्माओं के रूप में या अचेतनद्रव्य पुद्गलादि के रूप में परिणमन होने पर अपना आत्मत्व नहीं रहता । आत्मा के पररूप बन जाने पर उसका आत्मत्व (स्वस्वरूपत्व) नहीं रहता । तथा परपदार्थ के नाश के साथ ही उसका भी नाश मानना पड़ेगा । आत्मा की सत्ता—स्वस्वरूप में अस्तित्व चिद्रूप-ज्ञान (चेतना) रूप है । उसके पररूप होने पर वह अचेतनामय अज्ञानमय बन जाएगा ।

फिर यह नहीं कहा जा सकेगा—“आत्मा का स्वरूप चिद्रूप=चेतनारूप है। यही बात इस गाथा में कही गई है—‘स्वसत्ताचिद्रूप’। अगर आत्मा पर में परिणत होने लगे तो वह अमव्य और अस्थिरस्वभावी हो जायगा। इसलिए द्रव्याधिक नय से आत्मा सर्वव्यापी है, परन्तु पर्यायार्थिक नय से वह सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा की परपदार्थ में परिणमन करने के अर्थ में सर्वव्यापी नहीं अपितु सर्वज्ञानत्व के अर्थ में सर्वव्यापी समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा की सत्ता-स्वरूपास्तित्व समस्त पदार्थों को जानने की है, तद्रूपपरिणमन करने की नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ज्ञानमय है।

अगली ४ गाथाओं में क्रमशः द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से आत्मा का परत्व बताया गया है—

ज्ञेय अनेके हो ज्ञान अनेकता, जलभाजन रवि जेम, सुज्ञानी !

द्रव्य एकत्वपणो गुण-एकता, निजपद रमतां खेम; सुज्ञानी ! ध्रु०३॥

अर्थ

ज्ञेय अनेक होने पर ज्ञान भी अनेकत्व को प्राप्त करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में एक सूर्य होते हुए भी अनेक सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य की तरह आत्मद्रव्य एक होते हुए भी गुणों का भी एकत्व होता है। मुक्त (सिद्ध) परमात्मा तो अपने अनेकगुणात्मक पदस्थान में आनन्दपूर्वक रमण करते हैं।

भाव्य

द्रव्य से आत्मा का ज्ञानगुण एव ज्ञेय

इस गाथा में परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के मुख्य गुण-ज्ञान के सम्बन्ध में द्रव्य से विचारणा की गई है कि जानने की चीजें (ज्ञेय) अनेक होने पर ज्ञान भी अनेक हो जाते हैं। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—जैसे सूर्य एक ही होता है, परन्तु पानी सलवालब भरे हुए अनेक बर्तनों में प्रत्येक में उस सूर्य का प्रतिबिम्ब पढ़ने से पृथक्-पृथक् अनेक सूर्य दिखाई देने हैं, उसी प्रकार ज्ञान होते हुए भी अनेक ज्ञेयों में पृथक्-पृथक् ज्ञेयाकार में परिणत हो जाने पर (वे ज्ञेय) जैसे अनेक हैं, वैसे ज्ञान भी अनेक हो जाता है।

वास्तव में यह बात पर्यायदृष्टि से यथार्थ है कि ज्ञेय अनेक हैं तो ज्ञान भी अनेक है, यानी अलग-अलग आविर्भावि की दृष्टि में उन ज्ञेयों का ज्ञान

(जानकारी) भी अनेक प्रकार का होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी विशेषता के अनुसार पर्याय की अपेक्षा से अलग-अलग प्रकार की मालूम होती है। प्रत्येक वस्तु में उसकी अपनी विशेषता तो होती ही है। पर्यायान्तरगत व्यक्तित्व भी प्रत्येक वस्तु में जरूर होता है। इसलिए पर्यायदृष्टि से ज्ञान अनन्त कहा गया है। जैसे वस्तुएं अनन्त हैं तो उनके पर्याय भी अनन्त हैं। वे पर्याय अलग-अलग नजर भी आते हैं।

दूसरी ओर आत्मद्रव्य एक है, इसलिए उसका अपना ज्ञानगुण भी एक ही होना चाहिए। द्रव्य गुण का घर—आश्रयस्थान है। इस दृष्टि से गुण को अपने घर में ही रमण करने में क्षेमकुशल है, पर-घर जाने से क्षेमकुशलता नहीं रहती। ज्ञान अनेक होने से एक आत्मा के भी अनेक हो जाने की आपत्ति आती है। अतः एकद्रव्यरूप अपने घर में एक ज्ञान की ही स्वरूपरमणता मानी जाय, तभी क्षेमकुशलता रह सकती है और उसका अपना स्वरूप भी पूरा सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा एक आत्मा अनेकरूप हो जाने से वह अपने एकत्वरूप-स्वरूप में क्षेमकुशल नहीं रह सकती। फिर बहुत से ज्ञेय तो परपदार्थ हैं, उनके साथ ज्ञानगुण द्वारा आत्मा जब पराये घर रमण करने जायगा तो ज्ञेयों की तरह ज्ञान और आत्मा को भी अनेकत्व प्राप्त करना पड़ेगा, जो उनके लिए मार है, अपमान है, स्वरूपच्युति है।

प्रश्न होता है—ज्ञान का स्वरूप एकत्व ही है, तब द्रव्य का ज्ञानत्व उसमें कैसे घटित होगा, क्योंकि वह सब तक पहुँच न सकेगा? इसलिए अनन्तज्ञेय से अनन्तज्ञानरूप ज्ञानमय एक आत्मा अनन्त आत्मस्वरूप हो जाना है। गुण सहभावी होता है, पर्याय क्रमभावी होता है। सहभावी गुण, (धर्म) की अपेक्षा से तीर्थ कर या सिद्ध अपने-अपने आत्मिक गुणों में निजपद में आनन्दपूर्वक रमण करते हैं। इस प्रकार यहाँ द्रव्य का स्थायित्व और पर्याय में परिवर्तन बताया।

परक्षेत्रगत ज्ञेयने जाणवे, परक्षेत्रे थयु ज्ञान, सुज्ञानी !

अस्तिपणुं निजक्षेत्रे तुमे कह्यो निर्मलता गुण मान, सुज्ञानी ! ॥४॥

अर्थ

पर (अन्य) के क्षेत्र में रहे हुए जानने योग्य (ज्ञेय) पदार्थ को जानने से ज्ञान परक्षेत्री हुआ। आपने ही कहा था—ज्ञान का निजक्षेत्र में ही अस्तित्व है, यानी ज्ञान तो स्वक्षेत्र में रहने वाले आत्मा को ही होता है।

निर्मलता का अभिमान यानी शुद्धस्वस्वरूप की स्वतंत्रता या स्वस्वरूप की पूर्णता का अभिमान स्वक्षेत्र में ही हो सकता है।

भाष्य

क्षेत्र से ज्ञानगुण एवं ज्ञेय पर विचार

इस गाथा में ज्ञान के दो प्रकार किये गए हैं—स्वक्षेत्रीय और परक्षेत्रीय। अपनी (ज्ञान की) अवगाहना से अन्य क्षेत्र में रहे हुए जीव या अजीव द्रव्य का ज्ञान हो, उसे परक्षेत्रीय ज्ञान कहा जाता है। ज्ञेयपदार्थ अपनी अवगाहना में न हो तो उसे परक्षेत्रीय ज्ञान कहते हैं। परन्तु गुण और गुणी का अभेद है, इस कारण ज्ञान तो अपने अनन्त आत्मप्रदेश में रहा हुआ है। यहाँ शका उठाई गई है कि हमारे क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयो को (ज्ञेयरूप परक्षेत्र को) जानने से ज्ञान भी परक्षेत्र में हुआ कहना चाहिए। ज्ञान दूसरे के क्षेत्र में हो उसके लिए आपने कहा था—अपने क्षेत्र में ही अस्तित्व है। परक्षेत्र में स्वत्व नहीं है, अपितु परत्व है। क्योंकि अनन्त परक्षेत्रगत ज्ञेय रूपज्ञान, अनन्त हो जाने से एक आत्मा भी अनन्तज्ञानरूप होने से आत्मा स्वयं अनन्तरूप बन जाती है। ऐसी हालत में आत्मा अपना एकक्षेत्ररूप एकत्व कैसे रख सकती है? इसके उत्तर में श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—‘निर्मलता अभिमान’ गुण और गुणी के अभेद के कारण आत्मा का निर्मल ज्ञानगुण अपने अनन्त आत्मप्रदेश में रहा हुआ है। अपने क्षेत्र में ही ज्ञान का अस्तित्व बताया गया है। ज्ञान का स्वभाव निर्मलता है, इस कारण शीशे के समान निर्मल ज्ञानदर्पण में ज्ञेयपदार्थ दिखाई देता है, पर उममेज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञेय जाता नहीं और न ज्ञान ज्ञेय में आता है। इसमें गुण-गुणी में अभेद होने से सहभावी ज्ञायकधर्म एक ही और साथ रहता है, वह ध्रुव है, निर्मल है। ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञेयपदार्थ ज्ञान के पास आता नहीं, तथापि वह परक्षेत्रीय ज्ञान भी निजक्षेत्रीय-सा स्पष्ट हो जाता है।

ज्ञेय विनाशे हो, ज्ञान विनश्वरु, कालप्रमाणे थाय ॥ सु० ॥

स्वकाले करी स्वसत्ता सदा, ते पररीते न जाय, सुज्ञानी ॥ ५ ॥

अर्थ

ज्ञेय पदार्थ नष्ट होने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि काल के अनुसार ऐसा (किसी न किसी समय नाश) होता ही है। स्वकाल (अपने आत्मा

के अनंतपर्यायी काल) को ले कर आत्मा की सत्ता—स्वत्व कभी परानुयायी नहीं होती। आत्मा का स्वकाल अपनी सत्ता को ले कर होता है।

भाष्य

काल से आत्मा का ज्ञान एव ज्ञेय

आत्मा का परपरिणमनरूप में सर्वव्यापित्व मानने पर दूसरे दोष भी आते हैं, उनमें से कालगत दोष भी है। अतः ज्ञेय का नाश होने पर ज्ञान का भी नाश होता है, यानी ज्ञान नाशवान हुआ। समय-समय पर परिवर्तनशील काल की तरह ज्ञेयपदार्थ भी परिवर्तित होते रहते हैं, उनके भी उत्पत्ति-विनाश होते रहते हैं और इस कारण ज्ञान नाशवान सिद्ध होता है। ऐसा होगा तो प्रारम्भ में परमात्मा को हमने 'ध्रुवपदरामी' कहा था, वह घटिल नहीं होगा, क्योंकि गुण-गुणी का अभेद है। ऐसा विचित्र परिणाम आए, तब तो जानने वाले ज्ञाता—आत्मा का भी नाश होने की सम्भावना है। ज्ञानी ज्ञान का नाश होने से उसके ज्ञाता आत्मा का भी नाश हो जायगा। इस प्रकार आत्मा भी क्षणिक सिद्ध होगा। परन्तु ऐसा होता नहीं।

इसका समाधान करते हुए गाथा के उत्तरार्ध में कहा है— 'स्वकाले करी स्वसत्ता सदा, ते पररीते न जाय' अर्थात्—पदार्थ की स्वसत्ता अपने काल की अपेक्षा से सदा-सर्वदा होती है। यानी वह स्वकाल की सत्ता दूसरे काल के रूप में नहीं जाती, स्वयं भी दूसरे रूप में नहीं जाती। यदि पर का काल स्व का काल बन जाय तो फिर स्व और पर में कोई भेद ही नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सत्ता अपने-अपने काल की अपेक्षा से है। यदि ऐसा नहीं माना जाएगा, तो घटादि अनित्य ज्ञेयपदार्थों का नाश होते ही ज्ञान भी नष्ट हो जायगा। इस तरह ज्ञान और ज्ञान का आश्रयभूत आत्मा भी नाशवान सिद्ध होता है। इसलिए यह माना गया कि स्वकाल में आत्मा का अनादि-अनन्तत्व होने से स्वसत्ता से चैतन्य ज्ञानगुण का रूपान्तर होता है। वास्तव में ज्ञेय का सर्वथा नाश नहीं होता है, केवल पर्याय-परिवर्तन होता है, उस समय उसका ज्ञान भी बदल जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। मतलब यह है—ज्ञेयपदार्थ के पूर्व-पर्याय का नाश हो कर वह अपरपर्याय धारण करता है, तब पूर्वपर्याय का ज्ञान भी परपर्यायरूप बन जाता है। इस दृष्टि से आत्मा का और आत्मा के ज्ञानगुण का नाश नहीं होता। काल की अपेक्षा से ज्ञेय की अतीत और

अनागतपर्याय पलट जाती है, तब अतीतपर्याय वर्तमान पर्याय को धारण करती है। इन सर्वपर्यायों का भासनधर्म ज्ञान में है। सिर्फ यह भासनधर्म हमारे रूप में परिणत होता है। इसमें ऐमा आभास होता है कि ज्ञान में विनाशी धर्म हैं। यद्यपि वह स्वकाल की अपेक्षा से अपने उत्पाद-व्ययरूप परिणमन को देखते हुए ज्ञान उत्पादव्ययरूप है तथापि उसका धर्म (ध्रुवत्व) स्वसत्ता है, वह कदापि परमत्तारूप नहीं होता। इस तरह मिद्ध हुआ कि जीवद्रव्य स्वकाल से स्वमत्ता में मदा अखण्ड पदार्थ है। स्वकाल ही स्वरूप है, परकाल परस्वरूप है। इसलिए स्वस्वरूपी पदार्थ पररूप बन नहीं सकता।

परभावे करी परता पामतां स्वसत्ता थिर ठाण , सु०।

आत्मचतुष्कमयी परमां नहि, तो किम सहुनो रे जाण ॥सु०॥ध्रु०॥६॥

अर्थ

परपदार्थों का ज्ञान करने वाला आत्मा अपने सिवाय (पर) पदार्थों के भावों (पर्यायों) की अपेक्षा से परतत्त्व (परपदार्थ) को प्राप्त होने से स्व-आत्मा अपनी सत्ता (अस्तित्व) से कैसे स्थिर रह सकता है? आत्मचतुष्क (अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीर्य, ये आत्मा के चार गुण) परमे= परपदार्थ में नहीं होते, तो यह (पर में मिला हुआ) किस प्रकार सकल पदार्थों का ज्ञाता (सर्वज्ञ) हो सकेगा?

भाष्य

भाव से आत्मा का परत्व . ज्ञान-ज्ञेय की अपेक्षा से

पूर्वगाथाओं में द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से आत्मा के ज्ञान और ज्ञेय का विचार किया गया था, अब इस गाथा में भाव से ज्ञान-ज्ञेय का विचार किया गया है। प्रतिवादी शका प्रस्तुत करते हैं कि आत्मा जब पर पदार्थों का ज्ञान करता है, यानी वह अपने से भिन्न परमाणु, आकाश आदि का ज्ञान करता है तो उन परपदार्थों के भावों-पर्यायों का ज्ञान भी वह करता ही है, तब ज्ञान पर्यायभावमय हो जाता है, ऐसा होने से वह परत्व को प्राप्त हो जाय, यह स्वाभाविक है। इसी का समाधान करते हुए कहा है—‘स्वसत्ता थिर ठाण’ अर्थात् परवस्तु ज्ञेयादि को जानने से परवस्तु को प्राप्त करने पर भी आत्मा की अपनी जानने की सत्ता स्वस्थान में ही स्थिर समझनी चाहिए।

यहाँ ईश्वर (आत्मा) को सर्वव्यापी मानने वाले वादी फिर शका उठाते हैं कि क्या आत्मा परपदार्थत्व (परस्वरूप) को प्राप्त होता है ? उत्तर में कहते हैं— नही, आत्मा के अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दूसरे पदार्थ में सभव नहीं हो सकते और न दूसरे आत्मा में सभव हो सकते हैं। इसलिए आत्मा परपदार्थ को प्राप्त नहीं होता। परन्तु आत्मा का जो निर्मल ज्ञान है, वह ज्ञेय के आकार में परिणमन हो जाता है। किन्तु ज्ञान ज्ञेयाकार परिणत (ऐसा परभावप्राप्त) होने पर भी आत्मा दर्पण की तरह अपनी आत्मसत्ता में स्थिर रहता है।

यहाँ फिर यह शका होती है—यदि आत्मा परपदार्थ में परिणमन नहीं पाता, स्वयं अपनी आत्मा में ही स्थिर रहता है और अन्य पदार्थों में आत्मा के गुणचतुष्टय नहीं है, तब आत्मा अन्य सब पदार्थों का ज्ञाता (सर्वज्ञ) कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार की शका 'वीसवीसी' ग्रन्थ में उठाई गई है कि १ "जीव यदि सर्वव्यापक नहीं है तो उसका जो धर्म-ज्ञान है, वह आत्मा से बाहर कैसे हो सकता है ? और धर्मास्तिकायादि से रहित' अलोक में वह (ज्ञान और ज्ञानात्मा) कैसे जा सकता है ? "मतलब यह है कि किसी भी एक सर्वज्ञ आत्मा का ज्ञान लोकगत अनन्तपदार्थ, अनन्तद्रव्य व उनके अनन्तक्षेत्रों, अनन्तकालों और अनन्तभावों को तथा अनन्तपर्यायमय अनन्त-अलोकाकाशगत को भी जानता है, तो किसी एक नियत स्थल में स्थित एक ही आत्मा का ज्ञानगुण उन आत्मा के बाहर तथा लोक के बाहर (जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं हैं।) अलोकाकाश में कैसे जा सकता है ? कैसे गति कर सकता है ?

पूर्वोक्त शका का समाधान अगली गाथा में श्रीआनन्दघनजी करते हैं—

अगुरुलघ निजगुणाने देखतां द्रव्य सकल देखत । सु० ॥

साधारणगुणनी साधर्म्यता, दर्पणजलदृष्टान्तः; सु० ॥ध्रु० ॥७॥

अर्थ

आत्मा के अगुरुलघु (षड्गुणहानिवृद्धिरूप) गुण को देखते हुए वह समस्त द्रव्यों (पदार्थों) को देखता है। इस अगुरुलघु नामक साधारण एक

१ 'जीवो य न सध्वगओ तो तद्धमो कह भवइ वाही ?

कह वाऽलोए धम्माइविरहिए गच्छइ अणते ? ॥१८॥१८॥

समान) गुण की द्रव्य-पदार्थमात्रमा साधर्म्यता=समानधर्मित्व है, इस कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल नहीं जाता, जिस तरह दर्पण या जल में सामने जलती हुई अग्नि की ज्वाला का प्रतिबिम्ब हूबहू पड़ता है, लेकिन दर्पण और जल में वह ज्वाला, घुस नहीं सकती, न ज्वाला में ये दोनों घुस सकने हैं। दर्पण, जल तथा ज्वाला तीनों में से कोई अपना धर्म (स्वभाव) नहीं छोड़ता। न ज्वाला से दर्पण व जल गर्म होते हैं और न जल से आग ठंडी होती है। इस दर्पण-जल के दृष्टान्त से एक दूसरे के पदार्थत्व में एक दूसरे पदार्थ परिणत नहीं होते।

भाष्य

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में न मिलने का कारण अगुरुलघुगुण

पूर्वगाथा में जो शका टठाई गई थी, उसका समाधान इस गाथा में दिया गया है कि अगुरुलघु नाम का एक गुण ऐसा है, जिसके कारण आत्मा हवा से उड़ जाय, ऐसा हलका भी नहीं होता और न ही वह पहाड़ जैसा भारी होता है। जैसे शीशे में वस्तु घुमती नहीं, फिर भी हूबहू दिखाई देती है, अथवा जल में वस्तु प्रविष्ट होती नहीं, फिर भी उसका पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसी प्रकार अगुरुलघुगुण के कारण आत्मा जैववस्तु में प्रविष्ट हुए बिना समस्त वस्तुओं को हूबहू देख लेता है। अगुरुलघुनामकर्म के उदय से आत्मा वस्तु में प्रवेश नहीं करता, तथापि उसमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिए परवस्तु का नाश होने पर भी आत्मा के ज्ञानगुण का नाश नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण में और पानी में प्रतिबिम्ब या छाया को झेलने की योग्यता (शक्ति) रूप समानता है, उसी प्रकार पद्गुणहानि-वृद्धिरूप अपने अगुरुलघुपर्याय गुण को जैसे आत्मा अपने सम्पूर्ण ज्ञान से जान सकता है, वैसे ही यह सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में एक सरीखा होने से आत्मा अपने से अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों को जान-देख सकता है।

आत्मा की सर्वज्ञता के बारे में विशेष स्पष्टीकरण

उपयुक्त उत्तर बहुत ही संक्षिप्त है। इसलिए यहाँ हम व्योरेवार इस बात को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि 'एक आत्मा का ज्ञान दूसरे सर्वपदार्थों को कैसे जान सकता है?—

(१) आत्मा अपने सर्व-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावों को अपने सम्पूर्ण ज्ञान से जान-देख सकता है। इसमें कोई शका नहीं है, क्योंकि स्वयं तो स्वयं को जानता ही है (आत्मा का अस्तित्व अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर ही है। (२) परन्तु आत्मा में जैसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हैं, वैसे ही दूसरे पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नहीं हैं, यह भी मानना पड़ेगा। अर्थात् किसी एक प्रस्तुत आत्मा के सिवाय जगत् में जितने जड़-चेतन अन्य पदार्थ हैं, उनके जो द्रव्यादि चारों हैं, उन सबका नास्तित्व (अभाव) भी आत्मा में विद्यमान है। तभी वह आत्मा दूसरे पदार्थों से अलग होता है। (३) अगर ऐसा न हो तो वह आत्मा और दूसरे पदार्थ एकाकार हो जाय, सारा जगत् एकरूप ही प्रतीत हो, कोई भी पदार्थ अलग-अलग प्रतिभासित ही न हो। किन्तु पदार्थ अलग-अलग होते हैं, उसका कारण है—प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अस्तित्व के कारण उस-उस द्रव्यादिरूप है, साथ ही दूसरे पदार्थों के द्रव्यादि चारों उसमें नहीं हैं, उन सबका नास्तित्व उसमें है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ के पृथक्-पृथक् होने की प्रतीति हो हो जाती है। (४) जैसे स्वद्रव्य में पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं हैं, वैसे ही स्वद्रव्य के अपने एक प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में दूसरे प्रकार के द्रव्यादिचारों नहीं हैं, उनका उसमें अभाव होता है। उदाहरणार्थ—एक आत्मा नारकभाव में था, तब उसमें जो द्रव्यादि चारों उस समय वर्तमानरूप में थे, वे उस आत्मा के मानवभाव में आज वर्तमानरूप में नहीं हैं, अपितु भूतकालीन पर्यायरूप हैं। वर्तमानरूप में उन पर्यायों का अभाव है। उसी प्रकार वर्तमान पर्याय उस समय इस आत्मा में भविष्य के पर्यायरूप में थे, पर वर्तमानरूप में नहीं थे। अर्थात् एक ही पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल भावों में भी परस्पर स्वद्रव्यादि का अस्तित्व और परद्रव्यादि का नास्तित्व होता है। (५) किसी ज्ञानादि एक गुण के स्वपर्याय दूसरे सुखादिगुणों की अपेक्षा से परपर्याय हैं। तथा एक-एक गुण के अनन्त-अनन्त पर्याय होते हैं, इस दृष्टि से एक ही आत्मा में एक-एक गुण के प्रत्येक पर्याय में स्वपर्यायों का अस्तित्व और पर-पर्यायों का नास्तित्व होता है। (६) यो अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों ही पर्यायों का अस्तित्व प्रत्येक पदार्थ में होता है। (७) इसलिए जो आत्मा अपने पर्यायों का अस्तित्व जानता है, उसी प्रकार वह अपने में रहे हुए परपर्यायों के नास्तित्व के अस्तित्व को भी जानता है। अर्थात् वह यह भी जानता है कि

अपने मे कौन-कौन से पदार्थ और उनके पर्याय नहीं हैं। उन सभी पदार्थों को और उनके पर्यायों को उम आत्मा को जानने पड़ते हैं। यो जानने पर ही वह अपने को पूर्णतया जान सकता है। अन्यथा, वह अपने को भी पूरी तौर से नहीं जान सकता। इसीलिए आचारागसूत्र में कहा है— जे एगं जाणइ, से सव्व जाणइ, जे सव्व जाणइ से एग जाणइ। इस प्रकार स्व और परपर्यायो-भावों की पङ्क्ति तथा भाग की हानि और वृद्धि जैसी अपने में ही है, वैसी ही हमारे द्रव्यों में है। इस तरह की महत्ता के कारण जो अपने को पूर्णतया जानता है, वह समस्त द्रव्य को भलीभाँति जान सकता है। इसीलिए कहा है— सक्ल द्रव्य देखंत' केवलज्ञान की सम्पूर्ण ज्ञान करने की शक्ति इतनी अधिक होती है कि उससे तीनों ही काल के सर्वपदार्थों का एक समय में सम्पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है। ऐसा न हो तो विश्वस्थिति ही अव्यवस्थित हो जाय। सामान्य मनुष्य के ज्ञान की अपेक्षा एक विद्वान् का ज्ञान कितना गुना अधिक होता है? वह सम्भव है, तो सर्वज्ञ का ज्ञान उससे कई गुना अधिक हो, इसमें मन्देह ही क्या? विश्व के व्यापक तत्त्वज्ञों को इसमें कोई सन्देह ही नहीं होता।

श्री पारस जिन पारसरससमो, पण इहां पारस नाहि, सुजानी ।
 पूरण रसियो हो निजगुणपरसमां, 'आनन्दघन' मुझ मांहि, सु० । ध्रु० ७।

अर्थ

श्री (केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी) सहित पारसजिन (रागद्वेषविजेता पार्श्वनाथ परमात्मा) पारसमणि के रस के समान हैं, परन्तु यहाँ मेरे पारस रस नहीं है। सम्पूर्ण (रसपूर्ण) रसिक अपने गणों के प्रतिसमय स्पर्श से आनन्द के घन-समान पारसमणि से भी बढ़कर 'आत्मा' मुझ में है।

१ कहीं कहीं 'परसमा' के बदले परसमो' शब्द है, जिसका अर्थ है, आत्म गुणों में प्रसन्न।

भाष्य

पार्श्वनाथ के समान पारसमणि क्या और कैसे ?

पारसमणि में यह गुण होता है कि उसके साथ लोह का स्पर्श होते ही वह लोहा मोना बन जाता है। इसी प्रकार श्री पार्श्वनाथ प्रभु भी उसके समान पारस होने से वे भी अपने सम्पर्क में आने वाले अन्य जीवों को अपने जैसा बना देते हैं। फिर भी पारसनाथ प्रभु पारसमणि नहीं हैं, क्योंकि पारसमणि तो जड़, पत्थर है अथवा वह पारमरस मेरे में नहीं है। मेरे में अभी तक पा (पाव) रस=चोयाई रस भी नहीं है, तब मैं कैसे ध्रुवपद में रमण करने वाले पार्श्वनाथ परमात्मा की बराबरी कर सकता हूँ। क्योंकि पार्श्वनाथ परमात्मा वीतराग बने हैं, अपने आत्मस्वरूप में उनका प्रतिक्षण स्पर्श होने से अथवा अपने गुणों में सम्पूर्ण प्रसन्न होने से वे अपने गुणों में सम्पूर्ण रूप से रसपूर्ण बने हैं, आनन्दघनरूप हैं उसी प्रकार का आनन्दघन=आनन्दसमूहमय, पूर्ण रसिक आत्मा अपने निजगुणों के स्पर्श (गुणों से प्रसन्न) होने से मेरे अन्दर भी विराजमान है। उस आत्मा को केवल प्रगट करने की जरूरत है और वह प्रगट हो सकता है—शुद्ध आत्मगुणरूपी पारसमणि के रस का प्रतिक्षण सस्पर्श होने से।

श्री आनन्दघनजी इस स्तुति का उपसंहार करते हैं—प्रभो ! मैं (अन्तरात्मा=मुमुक्षु) आत्म—(पारम) रस का सदैव स्पर्श करके आप (परमात्मा) के साथ एकरूप होना चाहता हूँ। जो जड़ पारसमणि है, वह निजगुण-प्रसन्न, पूर्णरसिक, एवं आनन्दघन नहीं है, फिर भी अपने स्पर्श से दूसरे में परिवर्तन कर सकता है, तो पूर्णरसिक, स्वगुणप्रसन्न, आनन्दघन श्रीपार्श्वनाथ परमात्मा अपने स्पर्श से दूसरे का क्या नहीं कर सकते ? मैं आपकी स्तुति, भक्ति, सेवा या स्मरण इसलिए करता हूँ कि आप में जैसा आनन्दसमूह है, वैसा ही मेरे में है, जिस आत्मगुण के सतत स्पर्श से आपने पूर्ण परमात्मरूप आनन्द (परमानन्द) घन प्राप्त किया है, आप पूर्ण ज्ञानचेतनामय हैं, मैं अल्पज्ञानचेतनामय (लोहवत्) हूँ आपके स्पर्श जैसा ही मेरा आत्मस्पर्श हो तो मेरे अन्दर रहे हुए आनन्दसमूह को प्रगट करके मैं भी आपके सारीखा ही बनूँ। वस, यही मेरी तमन्ना है। मुझ में तिरोभूत रस आत्मगुणस्पर्श से पूर्ण आविर्भूत हो, यही भावना है।

सारांश

इम स्तुति मे श्रीआनन्दघनजी ने सर्वोच्च आत्मिक गुणों के पुज एव आत्मा के ज्ञानगुण की पूर्णता को प्राप्त श्रीपार्श्वनाथ परमात्मा के गुणों के माध्यम से आत्मा के सर्वोच्च गुणों की आराधना कैसे हो सकती है ? परमात्मा (शुद्ध आत्मा) किस गुण से सर्वव्यापक, द्रव्यक्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से कहा जा सकता है, वह अन्यदर्शनीय मत की तरह सर्वद्रव्यव्यापी क्यों नहीं है, इसकी विशद चर्चा की है। फिर शुद्ध आत्मा (परमात्मा) की सर्वज्ञता अकाट्य युक्ति द्वारा सिद्ध की है। अन्त में, पार्श्वनाथप्रभु की पारसमणि के पूर्णरस से तुलना करके आनन्दघनजी ने अपनी आत्मा में भी प्रतिक्षण आत्मगुणस्पर्श से वैसी शक्ति वाले पारस की कल्पना की है। और पार्श्वनाथ के समान पारस बनने की कामना की है।

२४ : श्री महावीर-जिन-स्तुति—

परमात्मा से पूर्णवीरता की प्रार्थना

(तर्ज—धनाश्री)

वीरजिनेश्वर चरणे लागुं वीरपणु ते मागुं रे ।

मिथ्यामोह-तिमिर-भय भाग्यु , जीत नगरुं वाग्युं रे ॥वीर० १॥

अर्थ

इस अवसर्पिणी काल के चौबीसवें तीर्थंकर धमण भगवान् महावीर स्वामी (परमात्मा) के चरण (सामायिक आदि चारित्र) का स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ अथवा अपना अन्तःकरण चारित्र में लगाता हूँ और उनके द्वारा बताई हुई या उनके जैसी वीरता माँगता हूँ, जिस वीरत्व के प्रभाव से प्रभु का मिथ्यात्व-मोहनीय एवं अज्ञानरूपी अन्धकार से उत्पन्न होने वाला एवं आत्मा को विह्वल बनाने वाला भय भाग गया था और केवलज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य होने से विजय का डका (नगरा) बज उठा था ।

भाष्य

वीरता की प्रार्थना . किससे, क्यों और कैसे ?

पूर्वस्तुति में द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से परत्व का त्याग करके परमात्मा से आत्मा के सर्वोच्च गुण-शुद्धज्ञान का पारमरत्न प्राप्त करने की उत्कण्ठा प्रकट की थी । परन्तु आत्मा के अनुजीवी स्वगुणों या स्वशक्तियों को प्राप्त करने के लिए जब तक आत्मा में वीरता प्रकट न हो जाय अथवा आत्मा आत्मशक्ति या आत्मवीर्य से परिपूर्ण न हो जाय, तब तक स्वगुण या स्वशक्ति का प्रकटीकरण नहीं हो सकता । अतएव इस स्तुति में श्रीआनन्दघनजी ने वीतराग परमात्मा से वीरता की याचना की है ।

इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम सवाल यह होता है कि आम आदमी वीरता की माँग किसी बहादुर से या किसी साहसी पुरुष से करता है, अथवा जो शस्त्र-अस्त्र चलाने में निपुण हो अथवा युद्ध करने में फुर्तीला बाँका वीर हो,

उससे वीरता सिखाने की प्रार्थना करता है, परन्तु यहाँ जिनमें योगीश्री वीरता की याचना या प्रार्थना कर रहे हैं, वे तो वीतराग हैं, उनके न तो कोई शत्रु है, न उन्हें शस्त्र-अस्त्र से किसी से लड़ना है, न वे किसी प्रकार का युद्धकौशल दिखते हैं और न ही वे बातें (शस्त्रास्त्र-संचालन आदि) किसी को सिखाते हैं, उनका मार्ग ही इन सबको छोड़ने और छुड़ाने का है, वे तो हथियारों को छुड़ा कर निहत्था बनाते हैं, हिसाजनक युद्ध, शस्त्रास्त्रसंचालन, शत्रुता, मारकाट करने में बहादुरी आदि सबका स्वयं त्याग कर बैठे हैं और हमरों से त्याग कराते हैं, तब फिर ऐसे महात्यागियों और जगत् से सर्वथा उदासीन, निरपेक्ष वीतराग से वीरता की माग करना क्या उचित है, क्या युक्तिसंगत है ? इसके उत्तर के लिए हमें वीरता की यथार्थ परिभाषा और इसके वास्तविक अधिकारी को समझना होगा। क्योंकि वीरता की याचना उसीसे करना न्यायोचित है, जो सच्चे माने में वीर हो, जिसने अपने जीवन में पूर्णवीरता प्राप्त की हो, जो युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर से भी ऊपर उठ कर अध्यात्मवीर बन कर आत्मा पर लगे हुए राग-द्वेष-मोह आदि रिपुओं या कर्मशत्रुओं के साथ वीरतापूर्वक जूझ कर पूर्ण केवलदर्शन एवं अनन्तवीर्य प्राप्त कर चुके हों, जो वीरता के मार्ग में गया है, पूर्णवीरत्व की मजिल पर पहुँच चुका है, उसीसे ही वीरता की याचना करना उचित है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भ० महावीर स्वयं आदि से ले कर अन्त तक वीरता के आग्नेयपथ से गुजरे हैं उन्हें वीरता प्राप्त करने के कारण, साधन, वीरता के मार्ग में आने वाली विघ्न-बाधाओं, उपसर्गों और परिपक्वों का परिपक्व अनुभव है, इसलिए उनसे इस प्रकार की वीरता की प्रार्थना करना कोई अनुचित नहीं है। और वास्तव में देखा जाय तो ऐसे अध्यात्मवीरों से ही वीरता की तालीम ली जा सकती है।

जो व्यक्ति सग्राम में बड़े-बड़े सुभटों से साहसपूर्वक जूझते हैं, जो प्राणों की बाजी लगा कर युद्ध में अपने को झौंक देते हैं, जिनके पास हजारों-लाखों योद्धाओं की सेना है, प्रचुर शस्त्र-अस्त्र हैं, जिनका शरीरबल बहुत ही चढ़ा-बढ़ा है, जो इन्द्रिय-विषयों के गुलाम हो जाते हैं, काम और कामिनी के कटाक्ष के आगे पराजित हो जाते हैं, कषायों और मोह के सामने भीगी विल्ली बन जाते हैं, मन की वासना-नरगों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इच्छाओं के

समक्ष दास बन जाते हैं, वे युद्धवीर हो, चाहे दामवीर, मच्चे माने में वीर नहीं है। वे आध्यात्मिक दृष्टि से कायर हैं, आत्मबलहीन हैं, क्लीब हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि श्रीआनन्दधनजी ने प्रभु से वीरता की ही माँग क्यों की ? और कोई चीज माँग लेते ? प्रभु तो औढ़रदानी हैं, उनसे धन-सम्पत्ति, सन्तान, घर, स्त्री, वैभव, हथियार, यश, मुकद्दमे में जीत आदि में से किसी चीज की याचना क्यों नहीं की ? इसका उत्तर यह है कि दीर्घ-दर्शी, सयमी, और आत्मार्थी व्यक्ति इन शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं की माँग नहीं करता, वह यह मोचता है कि पैसा, स्त्रीपुत्र, घर आदि चाँजे तो इसी जन्म में काम आती हैं, फिर वीतरागप्रभु से तो वही चीज माँगी जाती है, जो प्रकाशान्तर से प्राप्त न हो सकती हो। अथवा जिस महानुभाव से जो चीज माँगना उचित न हो, उसे उनसे माँगना भी व्यर्थ है। इसी दृष्टि से श्रीआनन्दधनजी ने इस गाथा में सूचित किया है—‘वीरपणु ते मागु रे। वीर प्रभो ! आप महावीर हैं, आपने जिस तरीके से महावीरत्व प्राप्त किया है, वही महावीरत्व मैं आपसे चाहता हूँ। मैं भौतिक वीरता या बाह्य शूरवीरता नहीं चाहता, जो एक जन्म तक ही सीमित हो, या जिससे आत्मिक शत्रुओं के सामने दुम दबा कर भाग जाऊँ; वल्कि ऐसी शूरवीरता चाहता हूँ, जो जन्म-जन्मान्तर से मुझं धोखे में-डालने वाले, मेरे दिमाग में भ्रान्ति पैदा करने वाले और मेरी अनन्तशक्ति को राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों में लगा कर छिन्न-भिन्न करने वाले हैं, उनसे निपट सकूँ, उनसे जूझ सकूँ और उन्हें खदेड़ सकूँ। मैं आपसे वैसी वीरता इसलिए चाहता हूँ कि अगर मुझमें वह आध्यात्मिक वीरता, चिविध आत्मशक्ति-सम्पन्नता, या वीर्याचारपरायणता होगी तो मैं आत्म-विकास के लिए जो कुछ करना चाहता हूँ, स्वरूपरमणता में अखण्ड टिके रहने के लिए जिस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहता हूँ तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की भरसक साधना करके एक दिन अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन अनन्त-अव्यावाधसुख और अनन्तवीर्य प्राप्त करना चाहता हूँ, वह कर सकूँगा। इसीलिए मैं आपसे और किसी भी सासारिक वस्तु की याचना न करके सिर्फ आध्यात्मिकवीरता की याचना करता हूँ, इस वीरता के प्राप्त करने से क्या होगा ? इस शका के समाधानार्थ स्वयं श्रीआनन्दधनजी कहते हैं—‘मिथ्या मोह मोह-तिमिर-भय भाग्यु, जीत नगारुँ वाग्यु रे।’ इसका भावार्थ यह है कि प्रभो ! महावीर ! जिस प्रकार आपके द्वारा महावीरता प्राप्त होते ही

मिथ्यात्व, मोहनीयकर्म, अज्ञानान्धकार आदि आपकी आत्मा के प्रवल शत्रुओं का भय नष्ट हो गया, अथवा मिथ्यात्व, मोहनीयकर्म, अज्ञानान्धकार और भय ये चारो प्रवल शत्रु भाग गए, आपने अग्रिहन्तपद को चरितार्थ कर लिया, और जब ये शत्रु रणक्षेत्र छोड़ कर भाग खड़े हुए तो वीरता के परिणामस्वरूप आपकी जीत का नगाड़ा बज उठा, लोग आपको रागद्वेपविजेता कह उठे, सर्वत्र आपकी विजयदुन्दुभि बज उठी, लोग जय-जयकार करने लगे, उसी प्रकार मैं भी आपके पावन चरणकमलो में नमस्कार करके उसी आत्मिक वीर्य से परिपूर्ण वीरता की याचना करता हूँ। समस्त कर्मों और उनसे उत्पन्न हुए कषायो आदि समस्त विभावो का नाश होता है तब आत्मा पूर्णरूप से खिल उठता है और आत्मा का वीर्य भी सम्पूर्णतः खिल उठता है। इस प्रकार की सर्वोच्च विजय होने से जीत का नगाड़ा बज उठता है। सचमुच एक वीरता की याचना करने से उसके अन्तर्गत उपर्युक्त आत्मिक शत्रुओं का भयनिवारण, कर्मशत्रुओं पर विजय का डका, अग्रिहन्तपद, साहस, मनोबल, धैर्य, गाम्भीर्य, आदि समस्त अनिवार्य वस्तुएँ आ जाती हैं। जैसे एक अश्व ने देव से वरदान माँगा था कि मेरी पौत्रवधू को मैं सातवीं मंजिल पर सोने के घड़े में छाछ विलोते देखूँ, इस वरदान की याचना में दीर्घ आयुष्य, अघत्व-निवारण, सात मंजिला मकान, सोना, पुत्र, पौत्र, पौत्रवधू, गाय आदि बहुत-सी वस्तुएँ आ गईं, वैसे ही योगीश्वरी ने महावीरप्रभु से वीरता माग कर उपर्युक्त सब अध्यात्मयोग्य वस्तुएँ माँग ली हैं।

वीरत्व से यहाँ तात्पर्य है—आत्मवीर्य से। नामवीरत्व, स्थापनावीरत्व, द्रव्यवीरत्व, को छोड़ कर यहाँ भगवान् से भाववीरत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

अगली गाथाओं में उसी आत्मवीर्य (आध्यात्मिक वीरता) के प्राप्त करने का क्रम बताते हैं—

छउमत्थ वीरज (वीर्य) लेश्या-सगे, अभिसंधिज मति अंगेरे ।

सूक्ष्मस्थूल-त्रिया ने रगे, योगी थयो उमगे रे ॥ वीर० ॥२॥

अर्थ

छउमत्थ (मन्दकषाययुक्त) वीर्य (पण्डितवीर्य) के साथ शुभलेश्या (उत्तम परिणामवाली धर्म-शुक्ललेश्या) के सग (संगति) से अभिसन्धिज (आत्मा

का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने की अभिलाषा) स्वयंबुद्धता—स्वयंप्रज्ञारूप मति से स्वयंबोध के अंग—प्रभाव से सूक्ष्म (आत्मा में रमण करने की सूक्ष्म) क्रिया, तथा स्थूल (आत्मा की पूर्ण तथा शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के हेतुरूप चारित्र, अहिंसा पंचमहाव्रतादि या ज्ञानादि पचाचार-पालन की अवश्य आचरणीय) क्रिया के रंग (अभिलाषा) से परम उत्साह (उमग) पूर्वक योगी (इव्य-भाव से साधु) बना है।

भाष्य

छद्मस्थवीर्य : सूक्ष्मस्थूलक्रिया का उत्साह

इस गाथा में वीर्य के क्रमिक विकास का लक्षण बताया गया है। सर्वप्रथम वीर्य क्या है? उसका क्रमशः विकास कैसे होता है? इस बात को भली-भाँति समझ लेना चाहिए। यद्यपि पिछली गाथा में आत्मिक-वीरता की व्याख्या की गई थी। परन्तु आत्मिक वीरता में भी वीर्य मुख्य वस्तु है। उसके बिना वीर और वीरता संभव नहीं होती, क्योंकि वीर्यवान् हो, वही वीर कहलाता है और जो वीर्य से परिपूर्ण हो, वह वीरता कहलाती है।

१. रस, २ रक्त, ३ मास, ४. मेद (चर्बी) ५ हृद्दी, ६ मगज और ७ वीर्य ये सप्त धातु हैं। ओजस् को कोई-कोई धातु कहते हैं, वह भी वीर्य के परिपाक के रूप में है। इन सात धातुओं में से वीर्य अन्तिम धातु है। आहार पचने लगता है, तब उसमें से रसभाग और मलभाग अलग-अलग हो जाते हैं। मलभाग मलद्वार द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, किन्तु रसभाग में रस से सर्वप्रथम रक्त बनता है, फिर उसमें से माँस, चर्बी और हृद्दिह्यो बनती हैं, अमुक हृद्दिह्यो में मगज (दिमाग) भर जाता है, उसमें से वीर्य बन कर वीर्याशय में चला जाता है। फिर वह शरीर में फैल जाता है, उससे शरीर में एक प्रकार की चमक-तेजस्विता या लावण्य, स्फूर्ति, सौन्दर्य और उत्साह आदि प्रतीत होने लगते हैं, इसे ही 'ओजस्' कहते हैं। निरोगी (स्वस्थ) मानवशरीर में ओजस् चमकता है। सामान्यजनता की समझ ऐसी है कि उपर्युक्त ७ धातुओं में से सातवीं धातु, जो वीर्य है, उसी के कारण वीरता, पराक्रम और शौर्य प्रकट होता है, परन्तु यथार्थ वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। सचाई यह है कि शरीर का सब प्रकार का संचालक आत्मा शरीर में व्याप्त रहता है, उसका एक गुण वीर्य है। इस वीर्यगुण के कारण ही शरीर में धातुओं का क्रमिक निर्माण ऐसा होता है कि शरीर में वह

मातर्वे धातु के रूप में प्रतीत होना है। शरीरस्थ वीर्य पुद्गलवर्धना में बना हुआ होता है। परन्तु उसके निर्माण में आत्मा का वीर्यगुण जितना प्रकट होता है, उतना ही, उतने बल वाला ही पौद्गलिक वीर्य प्रगट हो सकता है। यही कारण है कि शरीर छोटा होते हुए भी हाथी की अपेक्षा सिंह में वीर्य (शक्ति-शालिता) अधिक होता है। वीर्य (शक्ति, बल, स्थाम, पराक्रम, शौर्य, उत्साह आदिरूप) मूल में आत्मा की वस्तु है, यह बात जैनदर्शन बहुत ही स्पष्टतापूर्वक समझाता है। जैनदर्शन का कथन है कि छोटे-बड़े कोई भी जन्तु, कीट, पशु, पक्षी, मानव या देव वगैरह मन, वचन और शरीर से जो कुछ भी सूक्ष्म या स्थूल हलचल, स्पन्दन या प्रवृत्ति करते हैं, उन सबमें आत्मा का वीर्य ही काम आता है। उस वीर्य के बिना जड़ मन-वचन-काय कुछ भी नहीं कर सकते।

आत्मा में वीर्यशक्ति के दो भाग हैं। केवलज्ञानी प्रभु की ज्ञानशक्ति से भी उसके दो भाग न हो सकें, ऐसा एक भाग लें। उसका नाम वीर्य का एक अविभाग कहलाता है। ऐसे अनन्त वीर्य-अविभाग प्रत्येक आत्मा में होते हैं। परन्तु प्रत्येक आत्मा के मारे के सारे वीर्या अविभाग खुले नहीं होते। अपितु न्यूनाधिक अंशों में खुले रहते हैं। बाकी के कर्म से ढके हुए (आवृत) रहते हैं। कम से कम खुली वीर्यशक्ति वाले जीवों से लेकर ठेठ सारी की सारी पूर्णवीर्यशक्ति खुली हो, वहाँ तक के भी जीव (आत्मा) मिल सकते हैं। यह न्यूनाधिक वीर्यशक्तियों की एक तालिका दी गई है। किस जीव में कितने हृद तक का आत्मिक वीर्य खुला होता है, इसका भी अल्पत्व-बहुत्व बताया गया है। आत्मा में जो स्फुरणा हुआ करती है, वह कर्म के सम्बन्ध के कारण होती है। जब तक आत्मा का वीर्य स्थिर नहीं होता, तब तक प्रकम्पित रहता है। ज्यों ज्यों कर्म कम होते जाते हैं, त्यों-त्यों वीर्य में स्थिरता आती जाती है। अन्त में, शैलेशीकरण के समय आत्मा मेरुपर्वत (शैलेश) की तरह स्थिर हो जाता है। मेरु का तो दृष्टान्त है; परन्तु मेरु की अपेक्षा भी आत्मा अधिक दृढ़, स्थिर, निष्कम्प बन जाता है। तथा तुरन्त एक ही समय में मोक्षस्थान में पहुँच जाता है।^१ योगीश्री ने संक्षेप में मुद्दो सहित वीर्य के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें समझा दी हैं।

१ जैनशास्त्रों में तथा कम्मपयडी, कर्मग्रन्थ वगैरह ग्रन्थों में इसका विस्तृत वर्णन है। उसका गहराई से अध्ययन करने से जैनदर्शनसम्मत आत्मिक वीर्य का स्वरूप समझा जा सकता है।

वीर्य के दो प्रकार हैं—छद्मस्थवीर्य और मुक्तवीर्य। जब तक केवल-ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव छद्मस्थ कहलाता है। छद्मस्थ से यहाँ तात्पर्य है—अज्ञान में फँसा हुआ जीव। उसका वीर्य कर्मों के कारण ढका रहता है, पूरा पूरा खुला नहीं होता। लेश्या का अर्थ है—आत्मिक अध्यवसाय=कृष्णादिद्रव्यों के सहयोग से आत्मा में उत्पन्न हुए अलग-अलग भाव=मनो-व्यापार। मदकपाय हो, तभी शुभलेश्या-धर्मलेश्या आती है और शुभलेश्या के साथ (लेश्या से मग=)सम्बन्ध हो, वहाँ पण्डितवीर्य ज्ञानपूर्वक आत्मभावो-ल्लाम हो, तब तक अभिसन्धिज योग कहलाता है। लेश्यायुक्त छद्मस्थ जीव की समझवृद्ध कर इरादतन कायादि योग से होने वाली आत्मा की सूक्ष्म-स्थूल प्रवृत्तियों के आनन्द (रग) में आ कर उत्साहपूर्वक आत्मा योगी (मन-वचन काया के योगी वाला) हो जाता है, वह ¹अभिसन्धिज योग कहलाता है। और खास प्रकार के प्रयत्न=आत्मा में होने वाले सहज स्फुरण-से शरीर में जो प्रवृत्ति सहजरूप से चलती है। रक्त वगैरह धातुओं में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों—(कम्पन, स्फुरण—एक में से दूसरे में होने वाला रूपान्तर चलता रहता है) से आत्मा में होने वाला स्फुरण—‘अनभिसन्धिजयोग’ कहलाता है।

इन दोनों को सरलता से समझते हैं—हम नींद लेते हैं, उस समय भी शरीर के प्रत्येक धातु में कुछ न कुछ प्रवृत्ति चलती रहती है, उस समय आत्मप्रदेशों में भी कर्मों के कारण-खींचते हुए पानी के वर्तन में जैसे पानी उछलता रहता है, वैसे सतत प्रवृत्ति चालू रहती है, उसे अनभिसन्धिज कहते हैं। तथा जब हम चलते हैं या हाथ से कुछ उठाते हैं, तब कुछ अलग ही किस्म की ताकत लगानी पड़ती है, उस समय शरीर तथा आत्मा में—मन-वचन-काया में—प्रयत्नपूर्वक जो प्रवृत्ति चलती है, उस समय मन-वचन-काया में जो योग उत्पन्न होता है, उसका नाम अभिसन्धिज योग है।

१ वीरियऽन्तराय-देसकखण सन्वकखण वा लब्धी।

अभिसन्धिजमियर वा तत्तावीरिय सलेसस्स ॥३॥ कर्मप्रकृति

वीर्यान्तराय कर्म के देश से या सर्व से क्षय होने से प्राणियों को जो लब्धि उत्पन्न होती है, उसके कारण छद्मस्थ=लेश्यावाले सर्वजीवों को जो वीर्य होता है, वह अभिसन्धिज (या अनभिसन्धिज) वीर्य कहलाता है, (वाकी के केवलज्ञानी या मिद्ध भगवान् का वीर्य क्षायिकवीर्य कहलाता है)

निष्कर्ष यह हुआ कि पण्डितवीर्य (ज्ञानपूर्वक आत्मभावोत्पास) होता है, तभी अभिसन्धिज (प्रयत्नपूर्वक कर्म ग्रहण करने योग्य) मति (स्वयंप्रज्ञता या स्वयंबुद्धता—शुद्धमति) प्राप्त होती है और उस शुभमति के सग से ससार के कारण-कार्य का त्याग होता है, और साधु बनने के बाद भी ५ महाव्रतादि की स्थूलक्रिया और निज आत्मा को निज आत्मा में स्थिर करने का—आत्मरमण करने की सूक्ष्मक्रिया का रग (भाव) उत्पन्न होता है।

यह सब देख कर श्रीवीरप्रभु को स्थूल और सूक्ष्म क्रिया करने का ऐसा मौका मिल गया कि ससार से विरक्ति हो गई और अत्यन्त उत्साह से वे ससार-त्यागी योगी हो गए। यानी छद्मस्थवीर्य और लेश्या के कारण कर्म ग्रहण होता है, यह सब देख कर वीरपरमात्मा अतीव उमंग से योगी हो गए।

असंख्यप्रदेशे वीर्य असंख्यो योग असंखित कखे रे।

पुद्गलगण तेणो लेशु विशेषे यथाशक्ति मति लेखेरे ॥ वी० ३॥

अर्थ

आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश में क्षयोपशमिक असंख्य-असंख्य आत्मवीर्य के अविभाग—अंश होते हैं और उनको ले कर आत्मा उनके समूहरूप असंख्य मन-वचन-काया के योगो—योगस्थानों को चाहता है, समर्थ बनता है और उससे पुद्गलों के समूह से (कारण से) उसकी मदद (योग) से ग्रहण अथवा पुद्गलसमूह तथा लेश्या अनेक प्रकार की होने के कारण विशेषरूप से लेश्याओं के परिणामबल से वृद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा जान लेना चाहिए।

भाष्य

आत्मा में वीर्य का स्थान

प्रत्येक आत्मा के असंख्य आत्मप्रदेश होते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रदेश में असंख्य वीर्य के अविभाग अंश होते हैं। वह वीर्य प्रायः क्षयोपशमिक वीर्य होता है।

श्रीआनन्दधनजी इस विचार पर एकदम ठिठक गए, उन्होंने आत्मा की वीरता पर मनन-चिन्तन किया तो उन्हें याद आया कि अपनी आत्मा में कितनी

१. किसी किसी प्रति में 'लेशु विशेषे' के बदले 'ले सुविशेषे' है, अर्थ होता है—“पुद्गल समूह उसकी मदद से लेता है—ग्रहण करता है।”

वीर्यशक्ति है, वह कहाँ-कहाँ है ? मैंने प्रभु से वीरता माँगी, यह उचित तो नहीं लगता । जब अपने पास असह्य आत्मप्रदेश हैं और प्रत्येक आत्मप्रदेश में असह्य अविभाग वीर्याश (आत्मबल) होते हैं । यह बल (वीर्याश) जब वहिर्मुखी बन कर कंपन करता है, तब मनोयोग के लायक मनोवर्गणा के पुद्गलो का ग्रहण करता है और उनसे मनोयोग बनता है । इसी प्रकार वचनयोग के लायक भाषावर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करने से वाणीयोग बनता है और इसी तरह कायायोग के लायक कायावर्गणा के पुद्गलो का ग्रहण करने से कायायोग बनता है । इन योगों के सामर्थ्य से लेश्या का परिणाम बनता है, और लेश्या की परिणाम शक्ति से बुद्धि प्राप्त होती है । यहाँ आत्मवीर्य की मुख्यता है । आत्मा इन मन्त्र शक्तियों तथा मुख्यतः वीर्यशक्ति का पावरहाउस है । अतः जो वीरता मैंने भगवान् से मागी थी, वह तो मेरे अपने अन्दर है । इसके बाद उन्हें यह ख्याल आया कि शरीर मेरा अपना ही पुद्गलसमूह है, जो लेश्याविशेष के द्वारा आत्मिक अध्यवसाय के योग से अपनी बुद्धि के अनुसार उसे ग्रहण करता है । मनुष्यगति में तो आत्मिक अध्यवसायरूप लेश्या का जोर है, योगों का भी जोर है अतः शुभ उत्तम लेश्या के माध्यम से अगर छद्मस्थवीर्य भी अपने में बढ़ाए तो बहुत है । फिर यह दृढ़ आत्मविश्वास भी हो गया कि जिस वीरता को माँग तू भगवान् से कर रहा है, वह तो अपने में भरा है, सिर्फ उसे क्रमशः प्रगट करने की जरूरत है । प्रभु से उस वीरता को माँगने की जरूरत नहीं थी । वह तो चाहे जिस गति में जीव जाए, अपने अन्दर ही पड़ी है । जो वस्तु अपने अन्दर पड़ी है, उसे बाहर से माँगने की जरूरत नहीं है । वीर-प्रभु ने भी किसी दूसरे से नहीं मागी, स्वयं पर आत्मविश्वास रख कर वे अपने बलवृत्ते पर टिके रहे, मुसीबतों का सामना किया, इसलिए वीरता के मार्ग में आने वाले विघ्नों का जाल तोड़ सके ।

अगली गाथा में वीर्य (वीरता) के स्थायित्व की बात श्रीआनन्दघनजी कहते हैं—

उत्कृष्टे वीरज^१ ने वेसे, योगक्रिया नवि पेसे रे ।

योगतणी ध्रुवताने लेशे, आत्मशक्ति न खेसे रे ॥ वीर० ॥४॥

१. कही कही 'वीरज ने वेसे' की जगह 'वीर्य निवेशे' भी पाठ है ।

अर्थ

उत्कृष्ट (सर्वोच्च) वीर्य (आत्मशक्ति) के वश=प्रभाव से या आचार से अथवा आत्म वीर्य के उत्कृष्ट निदेश (विकास) होने पर, मन-वचन-काम्या के योगो की क्रिया अथवा पुद्गलो को समय-समय पर ग्रहण करने वाली योगो की चपलत-वश शुभाशुभ अध्यवसायजनित क्रिया (आत्मा से) प्रविष्ट नहीं होती। इस प्रकार योगों की निश्चलता (स्थिरता) के कारण (लक्ष्यारूप पुद्गल नष्ट हो जाने से) आत्मशक्ति (आत्मा की अनन्तशक्ति) जरा भी ढिग नहीं सकती अथवा ढिगा नहीं सकती।

भाष्य

वीर्य की उत्कृष्टता योगो की स्थिरता

इम गाथा मे श्रीआनन्दघनजी ने अपने मे आत्मवीर्य (वीरता) प्रगट करने और क्रमज सर्वोच्चमीमा तक विकसित करने की बात अत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त की है। वे कहते हैं—आत्मा के प्रत्येक प्रदेश मे अनन्तवीर्य (आत्म-शक्ति) है। जब आत्मा अपने उत्कृष्ट आत्मवीर्य को सर्वोच्चमीमा तक (प्रयोग करके) विकसित कर लेता है, यानी जब आत्मा मे उत्कृष्ट वीर्य (वीरत्व) खिल उठता है, तब मन-वचन-काम्या के योगो की प्रवृत्ति उसमे प्रविष्ट नहीं हो सकती, अर्थात् उच्च-गुणस्थानक प्राप्त हो जाता है, तब तीनों योग मन्द पड जाते हैं और अन्त मे स्थिर हो जाते हैं, आत्मा मे वीर्य (वीरता=शक्ति) बहुत बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है, अनावृत्त हो कर सर्वोच्चसीमा तक पहुँच जाता है। इस प्रकार योगो की स्थिरता हो जाने पर पुद्गलो को ग्रहण करने के रूप मे तमाम क्रिया बंद हो जानी है, लक्ष्या भी नष्ट हो जाती है। उत्कृष्ट आत्म-वीर्य से आत्मा अयोगी, अक्रिय और अलेशी बन जाती है। आत्मवीर्य स्वतन्त्र बन जाता है। तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट वीर्य पर योग अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। योगो की स्थिरता के साथ आत्मा भी उत्कृष्ट रूप से स्थिर होता जाता है। ऐसी दशा मे त्रियोगो के पुद्गल आत्मा पर कुछ भी असर नहीं कर सकते। पुद्गलो का ग्रहण करना भी बंद हो जाता है और योगत्रय छूट जाते हैं, तब आत्मा भी उनसे कोई प्रवृत्ति करा नहीं सकता। अर्थात् उनकी मदद मे नये कर्म या अन्य कर्मवर्गणाएँ ले या लिवा नहीं सकता। पुद्गल और आत्मा दोनों अलग-अलग द्रव्य के रूप मे अलग-अलग और स्वतन्त्र हो जाते हैं। दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, दोनों एक दूसरे

का कुछ भी भला या बुरा नहीं कर सकते। योगी की ध्रुवता (स्थिरता या निरोध) का लक्षण यह है कि वह जब पराकाष्ठा पर होता है, तब मन चाहे जो काम करे, वचन चाहे जो बोले, काया भी यथेच्छ काम करे, किसी प्रकार का कर्मबन्धन नहीं कराते, न होना है, सर्वक्रियाएँ रुक जाती हैं। जैसे आठ रूचकप्रदेशों को कर्म लगते नहीं, वैसे ही आत्मा जब उत्कृष्ट वीर्य प्रस्फुटित करता है, उस समय उक्त त्रियोग किसी प्रकार का कर्मबन्धन नहीं करते। यह उत्कृष्ट वीर्य का ही परिणाम है कि आत्मा जब उत्कृष्ट वीर्य-स्फोट करता है, तब किसी प्रकार का कर्मबन्धन नहीं होता। आत्मशक्ति जरा भी घटती नहीं। निष्कर्ष यह है कि पूर्णवीरता की प्राप्ति के लिए आत्मा को उत्कृष्ट वीर्य प्रस्फुटित करना चाहिए, ताकि योगी की स्थिरता हो जाय और आत्मा कर्मबन्धन से रहित हो कर अपने में आत्मवीर्य को स्वतन्त्र और स्वाभाविक होने में अनन्त आत्मसुख का उपभोग कर सके। श्रीआनन्दधनजी उपर्युक्त विवरण द्वारा वीतरागप्रभु से अपनी हादिक प्रार्थना ध्वनित कर देते हैं कि “प्रभो ! ऐमा उत्कृष्ट वीरत्व (आत्मवीर्य) मुझ में प्रगट हो, मैं अपने उत्कृष्ट वीर्य का उपयोग कर सकूँ, ऐसी स्फुरणा या प्रेरणा अथवा अन्तर्शक्ति दीजिए।”

कामवीर्य-वश जेम भोगी, तेम आत्म थयो भोगी रे ।

शूरपणे आत्म उपयोगी, थाय तेह अयोगी रे ॥वीर० ५॥

अर्थ

जिस प्रकार इन्द्रिय विषयासक्त कामभोग करने वाला भोगी कामवीर्य = कामभोग स्पर्शन्द्रियसुखभोग में उपयोगी शारीरिक वीर्य (शुक्रनाम के घातु से प्राप्त शारीरिक शक्ति) के वश हो जाता है, आत्मा मयुनसुखा भोगने में उत्कटता से तत्पर हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा (अपना आत्मगुण) भी उतनी ही वीरता के साथ (आत्मा की अनन्तशक्तिपूर्वक) आत्मा के ज्ञाता-द्रष्टारूप गुण अथवा उपयोग में जुट कर पूरे आत्मबल के साथ अपने शुद्ध स्वभाव का भोगी बन जाता है; वही आत्मा मन वचन-काया के योगों से रहित (अयोगी), शुद्ध आत्मस्वरूपी होता है।

भाष्य

कामवीर्य की तरह आत्मवीर्य का जवर्दस्त प्रयोगी ही अयोगी होता है

जिम प्रकार मोहनीय कर्म के उदय में बालवीर्य वाले इन्द्रियासक्त विषय-सुखलोलुप कामी स्त्री-पुरुषों को कामोत्तेजना होती है। जैसे खाने-पीने के शौकीन स्वादलोलुप चटोरे लोग पथ्यकुपथ्य का विचार किये बिना चाहे जैसी चटपटी, गरिष्ठ, मसालेदार, तामसी या मिष्टान्न पर हाथ साफ करने को दूट पड़ने हैं, वैसे ही काम (मैथुन) जन्य सुख में लुब्ध लोग किसी प्रकार का आधा-पीछा विचार किये बिना कामभोग में उपयोगी शारीरिक वीर्य (बलवीर्य) के कारण कामभोगों (मैथुन) के सेवन में शीघ्र प्रवृत्त हो जाते हैं। वास्तव में कामवीर्य एक प्रकार का शारीरिक वीर्य है और उसका उपयोग बालवीर्य की तरह होता है। बालवीर्य से कामभोगों की उत्तेजना होती है, जबकि पुष्टवीर्य-शक्ति उत्तेजना वाली नहीं होती, अपितु बल, वीर्य और मेधाशक्ति को बढ़ाती है।

कहने का तात्पर्य यह है, कि जैसे बालवीर्य वाला कामभोग की तीव्रता के कारण अपने कामवीर्य के प्रभाव से इन्द्रियविषयासक्तिवश कामभोगों में जोरशोर से प्रवृत्त होता है, वैसे ही पण्डितवीर्य (आत्मवीर्य=आत्मशक्ति) के प्रभाव से आत्मा जब शुद्धात्मभाव या आत्मगुण अथवा आत्मा के उपयोग में शूरवीरता रख कर प्रवृत्त होता है, यानी त्रियोगरूप वीर्य के कारण अथवा उनमें प्रवर्तमान आत्मवीर्य के कारण जो वीरतापूर्वक अतीव तीव्रता में आत्मस्वभाव में—आत्मा के उपयोग में प्रवृत्त हो जाता है, वह आत्मगुण का या आत्मा का भोगी बनता है। और आत्मगुण को भोगने से यानी आत्मा में रमण करने से आत्मा में वीरता आती है, आत्मवीरत्व के गुण से आत्मा के गुणों (ज्ञान-दर्शन या ज तृत्व-द्रष्टृत्व) का उपयोगी हो जाता है। और आत्मगुण में मग्न वीरतापूर्वक (तीव्रतापूर्वक) उपयोग से आत्मा अयोगी (मन-वचन काया के योग=व्य.पार से रहित) हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा अगर शूरवीरता रख कर अपने (आत्मा के) मूलगुणों में ही उपयोगवान् बने तो वह अयोगी बन सकता है।

विरोधाभास का स्पष्टीकरण

इस गाथा में कुछ शब्द विरोधाभास पैदा करने वाले हैं, उनका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है। आत्मा उपयोगी (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में उपयोगवान्)

हो, वह योगी तो हो सकता है, मगर अ-योगी कैसे ? इस विरोध का समाधान यह है कि यहाँ अ-योगी का अर्थ अध्यात्मयोग से रहित नहीं, अपितु मन-वचन-काया के योग से रहित है। दूसरा प्रश्न है—अयोगी होने से पहले योगी था, वह भोगी कैसे हो सकता है ? इस विरोधाभास का समाधान यह है कि यहाँ योगी अध्यात्म-योगसम्पन्न के अर्थ में नहीं, अपितु मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से युक्त होने के कारण है। इस प्रकार का योगी होने से कर्म बाध कर—सासारिक भाव प्राप्त करने से आत्मा को अपने किये हुए समस्त कर्म भोगने पड़ते हैं। इस कारण उसे भोक्ता=भोगी कहते हैं, अथवा यहाँ आत्मभाव में रमण करने वाला होने से साधक को आत्म-भोगी कहा गया है।

क्या सब वीर्य एक समान नहीं हैं ?

पहले भी हम कह आए हैं कि शरीरज धातुनिष्पन्न वीर्य और आत्म वीर्य दोनों में रात-दिन का अन्तर है। फिर भी कई लोगो की शका यह है कि मशीनो आदि में या कई वस्तुओं में बहुत शक्ति होती है, उसे क्या कहेंगे ? यह स्पष्ट है कि यह आत्मा का वीर्य तो है नहीं ? पौद्गलिक वीर्य है। अमुक-अमुक वस्तुओं के संयोग से अमुक प्रकार की शक्ति यन्त्र आदि में पैदा हो जाती है, पर यह सब संयोगज है और परप्रेरित है। वे पदार्थ चेतन की तरह स्वतः उस वीर्य को प्रगट नहीं कर सकते। दूसरा कोई चेतन उनको परस्पर जोड़ता है, या संयोग करता है, तब जा कर उनमें विद्युत् आदि की शक्ति पैदा होती है। दूसरी शका यह है कि शरीरान्त हो जाने के बाद एक गति से दूसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में जीव को कौन ले जाता है, क्योंकि शरीर और शरीर से सम्बन्धित शक्ति तो शरीर के खत्म होते ही खत्म हो जाती है। आत्मा की शक्ति निखालिस तो है नहीं, तब कौन-सी शक्ति है ? वह आत्मा की ही विकृत शक्ति है।

इसका समाधान करने के लिए हम वीर्य के तीन प्रकार अंकित कर रहे हैं, ताकि इन सब शकाओं का यथार्थ समाधान हो जाय।

१ शारीरिकवीर्य—मैथुनसुख (वैर्षयिकसुख) भोगने में जो उपयोगी है, और जो सप्तम-धातु (शुक्र) रूप माना जाता है, जिसके कारण प्राणी काम-वासना से उत्तेजित हो कर मैथुनसुख भोगता है, भोगी बनता है।

२. सासारिक वीर्य—मन-वचन-काया के योगों के मारफत भोगा जाने वाला आत्मा का वन-जिसके कारण कम वध जाने से आत्मा को सामारिक अवस्था भोगनी पड़ती है, अनादिकाल से—मोक्षगमन न हो, वहाँ तक देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंच, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों का रूप प्राप्त करना पड़ता है और विविधरूप से समार-परिभ्रमण करना पड़ता है समार भोगना पड़ता है, इस दृष्टि में आत्मा भोगी बनता है।

३. शैलेशीवीर्य या क्षायिकवीर्य—जो रत्नत्रयी की आराधना से, योगों की चपलता कम होने से, वीर्यान्तरायकम के सबया क्षय होने से, मेरुपर्वत या तारे विश्व को हिला देने मरीखे क्षायिकभाव से अक्षय आत्मिक वीर्य प्रगट होना है, जिसके कारण आत्मा शैलेश—मेरुपर्वत जैसा स्थिर और सुदृढ़ हो जाता है, मन-वचन-काया के योगों से रहित अयोगी एव स्थिर हो कर वीर्यवान बन जाता है।

इन तीनों में से पहला वीर्य कामभोगी बनाता है, दूसरा ससार का भोगी बनाता है और तीसरा आत्मा को अयोगी बना कर मुक्त और सदा स्थिर अनन्त वीर्यवान बनाना है।

‘वीरपणु ते आत्म-ठाणे, जाण्यु तुमची वाणे रे।

ध्यान-विन्नाणे, शक्ति प्रमाणे, निजध्रुवपद पहिचाणे रे ॥ वीर० ॥६॥

अर्थ

वीरत्व, जिसे मैं आपसे माँगता था, उसका स्थान (निवास) तो मेरी आत्मा में ही है, यह हकीकत मैंने आपकी वाणी से ही जानी है। इसका आधार तो मेरे (आत्मा के) ध्यान, विज्ञान अथवा ध्यान के शास्त्रीय ज्ञान और शक्ति की अभिव्यक्ति (वीर्योत्प्लास) पर निर्भर है। और इसी प्रकार आत्मा अपने वीर्य की स्थिरता, ध्रुवता, वीर्यबल, आत्मशक्ति अथवा अपने ध्रुवपद (मोक्षस्थान) को पहिचान लेता है।

भाष्य

वीरता का मूल स्थान : अपनी आत्मा ही

पूर्वगाथा में श्रीआनन्दघनजी ने बताया कि ‘वीरतापूर्वक आत्मा स्व-स्व-भाव या आत्मगुण में उपयोगी बनी रहे तो एक दिन आयोगी बन

जाता है, इस पर मे शका हुई कि वह 'वीरता' है कहाँ ? क्या वह किमी दूसरे के पाम है ? अथवा वह इन बाह्य भौतिक पदार्थों में है ? इसी के समाधानार्थ यह गाथा प्रस्तुत की गई है—'वीरपणु ते आत्म-ठाणे' अर्थात् वह वीरता, जिसकी याचना मैं वीरप्रभु से कर रहा था, वह मेरी आत्मा में ही है। वीरत्व के प्रेरक (प्रयोजक) वीर्य का यथार्थ मूल स्थान, मूलभूत अधिष्ठान या आधार (Power house) तो आत्मा ही है।

प्रश्न होता है कि यह बात कैसे और किससे जानी कि आत्मा ही वीरता का उद्गमस्थान है, मूलस्रोत है या अधिष्ठान है ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—'जाण्यु तुमची वाणें रे।' यह बात मैंने आप (वीतराग परमात्मा) के सिवाय अन्य किसी से नहीं जानी। आपकी रागद्वेषरहित निस्वार्थ, निष्पक्ष वाणी (आगमोक्त वचनो तथा गुरु-उपदेश) से जानी है। भावार्थ यह है कि हमारे दर्शन या धर्म सम्प्रदाय के प्रवर्तकों में से किमी ने कहा—“वीरता की प्राप्ति मेरे देने से ही हो सकती है या ईश्वर की कृपा होगी, तभी वह देगा।’ परन्तु आपकी वाणी से यह बात स्पष्ट हो गई कि वीरत्व कोई मागने की या किमी को देने-लेने की चीज नहीं है, वह तो अपने ही अन्दर है, उसका अधिष्ठान तो आत्मा ही है। इस पर से मुझे यह भी निश्चित हो गया कि वीर्य शरीर की नहीं, आत्मा की वस्तु है। और आत्मा में वीर्य की स्थिरता भी आप ही ने जगत् को नवीन ढंग से समझाई है।

वीरत्व की स्थिरता की पहिचान

इसी सन्दर्भ में एक और प्रश्न उठना है कि वीरत्व की स्थिरता की पहिचान क्या है, किसी आत्मा में वीरत्व कैसे स्थिर हो सकता है ? यह भी कैसे जाना जा सकता है कि किस आत्मा में कितना वीर्य स्थिर हुआ है ? इसी के उत्तर में इस गाथा का उत्तगर्द है—“ध्यान- विन्नाणे, शक्ति-प्रमाणे, निज-ध्रुवपद पहिचाणे रे।’ अर्थात् शास्त्रीय धर्म-शुक्लध्यान के विज्ञान का आधार ले कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्मा ज्यो-ज्यो ध्यान में आगे बढ़ता है, त्यो-त्यो अपनी आत्मा में वीर्य की कितनी स्थिरता, कितना सामर्थ्य, कितनी ध्रुवता प्राप्त हुई है, यह अपने ध्यान के ज्ञान से जीव पहिचान सकता है, क्योंकि वीर्य की स्थिरता और ध्यान ये दोनों लगभग एकार्थक

शब्द हैं। वास्तव में ध्यान आत्मवीर्य की स्थिरता-एकाग्रता का नाम ही है। ध्यान केवल शरीर या मन की एकाग्रता ही नहीं, मुख्यतया आत्मा की स्थिरता है। शरीर, मन और पवन (श्वासोच्छ्वास) की स्थिरता को उपचार से ध्यान कहा जाता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान (एकाग्रता) और विज्ञान से अपनी आत्मा में निहित वीरत्व या वीर्य की स्थिरता को व्यक्ति पहचान सकता है। ध्यान और विज्ञान की शक्ति पर से ही आत्मस्थिरता=आत्मशक्ति के सामर्थ्य को जाना-परखा जा सकता है।

कई टीकाकार 'ध्रुवपद' का अर्थ 'आत्मा का निश्चल स्थान' करते हैं, ऐसा अर्थ स्वीकार करने पर सगति इस प्रकार होगी—धर्मध्यान-शुद्धध्यान से, विज्ञान=विशिष्ट श्रुतज्ञानपूर्वक विवेक से एवं शक्तिप्रमाण यानी सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्र्यवत् के अनुपात में अपनी आत्मा के ध्रुवपद (स्थिरपद) को व्यक्ति पहचान सकता है।

अन्तिम गायी में अपनी शक्ति (वीरता) को प्रगट करने का उल्लेख श्री आनन्दधनजी करते हैं—

आलम्बन साधन जे त्यागे, परपरिणति ने भागे रे ।

अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे 'आनन्दधन' प्रभु जागे रे ॥वीर०७॥

अर्थ

धर्मध्यानादि आलम्बनो, मन-वचन-काया के त्रियोगरूप साधनो या धर्मोप-करणादि साधनो का पूर्णवीरता प्राप्त करने वाले जो महात्मा त्याग कर देते हैं, आत्मा से भिन्न-अनात्म=पौद्गलिक भावों पर परिणति, अथवा पररूप=वैभाविक भाव में परिणति जब भग=नष्ट हो जाती है; अथवा साध्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तब साधक अनेक अवलम्बनों (सामायिक-प्रतिक्रमणादि तपजपादि) तथा अनेक साधनों (साधुवेश, धर्मोपकरण, भिक्षाचार्यादि एवं) परभावों में परिणति को अपनाता है, मगर ये सब आत्मबाह्य, परभाव, परावलम्बन, परसाधन, एवं परपरिणति आदि आखिरकार परवस्तु हैं, त्याज्य हैं, अतः इन्हें जो साधक छोड़ देता है, दूर कर देता है, वह अक्षय(अविनाशी) दर्शन (केवलदर्शन), ज्ञान

(केवलज्ञान)। वैराग्य (क्षपक यथास्थितचारित्र्य) होने पर वीतराग से आनन्दधन रूप प्रभु (परम समर्थ) बन कर जागृत रहता है, शैलेशी अवस्थारूप चारित्र्यमय रूप से सदा जागृत रहता है। उसकी ज्ञानज्योति जगमगाती रहती है।

भाष्य

पूर्णवीरता की प्राप्ति के लिए परवस्तु का त्याग अनिवार्य

माधक को जब तक माध्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह अनेक आलम्बनो और साधनो को अपनाता है, अनेक परभावो और परपरिणतियों को भी अगीकार करता है, कई सहायको से सहायता लेता है, परन्तु ये सब चीजें, या आत्मा से अतिरिक्त जो भी साधन, आलम्बन या परिणति आदि है, वे सब मनुष्य में परावलम्बिता बढ़ाने वाले हैं, जितना-जितना दूसरो का सहारा, सहयोग, सहायता या साधन मनुष्य लेता है, उतना ही उतना वह अधिकाधिक दुर्बल होता जाता है, ज्ञान के मामले में देखो, चाहे दर्शन के मामले में अथवा चारित्र्य के मामले में देखो, सर्वत्र पराश्रितता साधक के जीवन को मन-वचन-काया में दुर्बल मन और बल से पराधीन, परमुखापेक्षी और परभाग्योपजीवी बना देता है। वीरता, शौर्य, पराक्रम, साहस, धैर्य और आत्म-शक्ति को बढ़ाने वाले के मार्ग में तो ये सब बहुत ही अधिक बाधक वस्तुएँ हैं। फिर तो मनुष्य ज्यो-ज्यो धन, सम्पत्ति, वस्त्र, उपकरण, भोजन, पेय, अथवा अन्य जो भी मनोज, इष्ट और मनोहर पदार्थ देखता है, त्यो-त्यो उसके मन में उसके पाने की लालसा जागती है, वह नहीं मिल जाता है, तब तक बेचैनी रहती है, मिल जाने पर कोई छीन लेता है या चुरा लेता है तो कष्ट होता है, वियोग होने पर दुःख होता है, इस प्रकार बहुत ही ममय, शक्ति, दिमाग, आदि इसमें (परवस्तुओं के पीछे) खर्च होता है। इसीलिए जिनेन्द्र भगवान् हमारे की सहायता, सेवा और सहयोग की आकांक्षा या अपेक्षा नहीं रखते, वे अपने ही बलवृत्ते पर साधना के आग्नेयपथ पर चलते हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनमें जूझते हुए चलते हैं। मधर्ष से उनमें शक्ति प्रगट होती है। इसीलिए कहा है—^१

‘जिनेन्द्र अपने आत्मवीर्य (आत्मबल) के आधार पर ही परम (वीरगग) पद को प्राप्त करते हैं। भ महावीर ने भी बताया है कि “सभोग (माधर्म) साधु के साथ महयोग व्यवहार, के प्रत्याख्यान में आत्मा आलम्बन की अपेक्षा खत्म कर देता है, निरावलम्बी साधक के योग आत्मस्थित हो जाते हैं, वह स्वलाभ में मन्तुष्ट रहता है, हमारे में लाम को पाने की अपेक्षा नहीं रखता, न ताकता है, न नालना रखता है, न किसी से याचना करता है, न अभिलाषा रखता है। ऐसा करने पर वह मुखशय्या को प्राप्त करके निश्चिन्तता से विचरण करता है।”^१

इसी प्रकार भ० महावीर ने कहा है—^२“उपधि (धर्मोपकरण) के प्रत्याख्यान (त्याग) कर देने से जीव अपरिग्रहभाव प्राप्त करता है निरुपधिक और निष्काश हो कर वह उपधि के बिना मन में क्लेश (वेचेनी) नहीं पाता।” “सहायक का^३ त्याग (प्रत्याख्यान) कर देने पर जीव एकीभाव को प्राप्त करता है, एकीभावभूत जीव एकत्व का चिन्तन करता हुआ अल्पभाषी, थोड़ी झंझटों वाला, अल्पकलह, अल्पकपाय, अल्पअहंकारी, संयमबहुल, संवरबहुल एवं समाहित हो जाता है।” इसी तरह आहार, कपाय, योग, शरीर, अशन आदि के प्रत्याख्यान (त्याग) के सम्बन्ध में भी भगवान् महावीर का बहुत ही सुन्दर

१ ‘सभोगपच्चक्खाणेण भते। जीवे किं जणयइ ? सभोगपच्चक्खाणेण जीवे आलवणाइ खवेइ। निरालवणस्स य आययट्ठिया जीगा भवति। सएण लाभेण सतुस्मइ परलाभ नो आसादेइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिनसइ। परलाभ अणस्साएमाणे, अतक्केमाणे, अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलममाणे, दुज्ज सुहेस्सेज्ज उवसाज्जित्ताणं विहरइ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ सू ३३

२ उवहिपच्चक्खाणेण जीवे अपलिमथं जणयइ। निरुवहिण जीवे निवकंखी उवहिमनरेण य न मकिलिसिज्जई। ३७॥

३. महायपच्चक्खाणेण जीवे एगीभाव जाणयइ। एगीभावभूए य ए जीवे एगत्ती भावेमाणे—अप्पसद्वे अप्पझझे, अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमत्तुमे, सजमवहुले, संवरवहुले, समाहि ए यावि भवइ ॥३८॥ -

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६, सू० ३७, ३८

मार्गदर्शन है। इन सबके प्रकाश में जब हम श्रीआनन्दधनजी द्वारा निर्दिष्ट आलम्बन, साधन, परपरिणति आदि आत्मा से भिन्न परवस्तु के त्याग पर विचार करते हैं तो बात सोलहो आने सही मालूम होनी है।

वास्तव में साधक जितने ही अधिक साधनो, आलम्बनो, सहायको, धर्मोपकरणो या आहारादि परवस्तुओ या परभावो को अधिक अपनाता है, उतनी ही अधिक परिग्रहवृत्ति बढ़ती है, राग-द्वेष, अहंकार, लोभ, इच्छाएँ आदि बढ़ती जाती हैं और मनुष्य अशान्त, बेचैन, सकल्लिप्त, अस्वस्थ और असंतुष्ट रहता है। उसकी भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की वीर्य शक्ति का ह्रास हो जाता है, जो उसके तन, मन और आत्मा पर परिलक्षित हो जाता है। इसलिए पूर्ण आत्मवीरता के अभिलाषी साधक को परभावो एवं परवस्तुओ से जितना नाता तोड़ सके, तोड़ना चाहिए, तभी उसमें वीरता जागृत और स्थिर होगी।

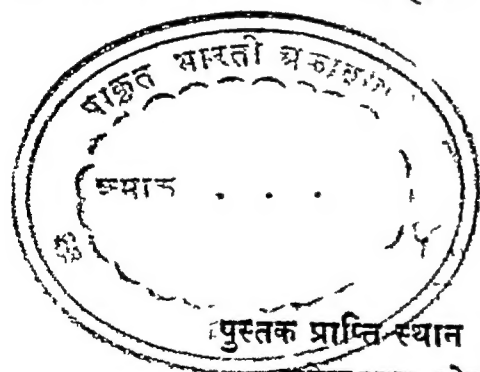
सारांश

भ० महावीर परमात्मा की इस स्तुति में वीरप्रभु से आध्यात्मिक वीरता की मांग की गई है, परन्तु आगे चल कर श्रीआनन्दधनजी ने वीर्य की आत्म-प्रदेशो में व्यापकता, वीर्य की स्थिरता, वीरतापूर्वक आत्मोपयोग का फल, वीरता का मूल अधिष्ठान, वीरता की अभिव्यक्ति में विघ्नकारक आलम्बनादि का त्याग आदि की सांगोपांग और अभिनव विचारधारा जैनदर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की है। मतलब यह है कि शारीरिक वीर्य की अपेक्षा आत्मिक वीर्य का महत्व कई गुना अधिक है। ससार के दूसरे दर्शन जहाँ सप्तधातुओ में से अन्तिम धातु वीर्य को ही सर्वस्व मानते हैं, वहाँ वीतरागदर्शन आत्मिक वीर्य को महत्व देता है, शारीरिक बल, उत्साह, साहस आदि सबका आधार आत्मवीर्य है। यद्यपि शरीर, मन, बुद्धि, वीर्य (शुक्र) आदि जरूर मदद करते हैं, लेकिन इन सबका प्रेरणास्रोत केन्द्र तो आत्मा ही है। बहुत-से लोग शरीर से दुर्बल होते हुए भी बड़े-बड़े साहसपूर्ण काम कर बैठते हैं, जबकि शरीर से सशक्त हृष्टपुष्ट लोग साहस के काम करने से डरते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, इसमें मूल कारण आत्मवीरता की कमी है, इसी चीज की परमात्मा से श्रीआनन्दधनजी ने याचना की है।

मेरा अभिमत

जिन-शासन मे श्वेतावर सप्रदाय के महात्माओ मे योगी श्रीआनन्दघनजी का एक विशिष्ट स्थान है। कवितारूप मे उनका चतुर्विंशतिस्तव बहुत प्रसिद्ध और ज्ञान-प्रधान होने से विद्वज्जनो मे सम्मान्य है।

अनेक मुनियो ने इस पर व्यख्याएँ भी लिखी हैं। श्रावको को भी भक्ति-रस उपलब्ध हुआ है। बड़े-बड़े पहुँचे हुए सभ्रात पंडित भी आपकी स्तुति से बोध प्राप्त करते हैं। तपस्वी मुनिश्रीमगनमुनिजी म सा की प्रेरणा से परत्न मुनिश्री नेमिचन्द्रजी म. सा ने परिश्रमपूर्वक हिन्दी भाषा मे साधारण जनता के लिए उपयोगी, उत्तम विस्तृत भाष्य लिखा है। प मुनिश्री का यह प्रयत्न स्तुत्य है। इस नवीन भाष्य को पढ कर भव्य आत्माएँ सम्यग्दर्शन की ओर बढेगी तो भाष्यप्रेरक तपस्वी श्रीमगनमुनिजी एव भाष्यकार प० मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी का श्रम मफल होगा।

सूरजचन्द डांगी (सत्यप्रेमी)

बड़े मंदिर के पास

बडीसादडी (राज)

पुस्तक प्राप्ति-स्थान (महाराष्ट्र में)

राजिन्द्रकुमार मोहनलाल मुथा

अर्बन कॉ ऑपरेटिव बैंक

गांधीरोड

अहमदनगर (महाराष्ट्र)

